

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رسول الله
تقوین

www.KitaboSunnat.com

ٹیل فون نمبر ۲۵۲۵

رجسٹرڈ ایل نمبر ۵۳۱۲

زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا نمائندہ

نفس

رسول نمبر

جلد، مشتم

شمارہ نمبر ۱۳

جنوری ۱۹۸۴ء

محمد طیفی
المکتبۃ الرحمانیہ
۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور
ادارۃ فروغ اردو لاہور

www.KitaboSunnat.com

قیمت
لاہوری ایڈیشن: ۱۲۵ روپے
بار دوم

2
248
نفاذ م

ترتیب

خطبات رسولؐ

(۲) صفاتِ باری تعالیٰ، ۱۸	(۱) کوہِ صفا کا خطبہ، ۱۷
(۴) صراطِ مستقیم، ۲۰	(۲) اسلام کیا ہے، ۱۹
(۶) نماز، ۲۳	(۵) کلامِ الہی، ۲۲
(۸) تاکیدِ جمعہ، ۲۵	(۷) اللہ کا ذکر اور نمازِ جمعہ، ۲۴
(۱۰) رمضان المبارک، ۲۹	(۹) برکاتِ جمعہ، ۲۶
(۱۲) اسلام اور رہبانیت، ۳۱	(۱۱) انفاق فی سبیل اللہ، ۳۰
(۱۴) الجماعت، ۳۴	(۱۳) خطبہٴ بدر، ۳۲
(۱۶) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ۳۶	(۱۵) ضابطہٴ حیات، ۳۵
(۱۸) تصویرِ دیانت، ۳۸	(۱۷) سنت اور بدعت، ۳۷
(۲۰) خیانت سے اجتناب، ۴۰	(۱۹) خیانت اور طبع، ۳۹
(۲۲) دُنیا اور نیکی، ۴۲	(۲۱) دُنیا کا فتنہ، ۴۱
(۲۴) قرابتِ داروں کے لیے صدقہ، ۴۴	(۲۳) اللہ سے عافیت طلب کرو، ۴۳
(۲۶) دوزخ سے بچو، ۴۷	(۲۵) ایک مبارک خواب، ۴۵
(۲۸) جہاد کی فضیلت، ۴۹	(۲۷) نیکی اور بدی کے راستے، ۴۸
(۳۰) کبار سے اجتناب، ۵۱	(۲۹) جہاد، ۵۰
(۳۲) بہتر اور بدتر انسان، ۵۳	(۳۱) خطبہٴ تبوک، ۵۲
(۳۴) خطبہٴ نکاح، ۵۷	(۳۳) سورج اور چاند گمن، ۵۵
(۳۶) اسلام اور جاہلیت، ۶۱	(۳۵) ضابطہٴ حیات، ۵۹
(۳۸) فسخِ مکتہ کے موقع پر، ۶۴	(۳۷) پانچ بُرائیاں، ۶۳

- (۳۹) جنگ کے اصول ، ۶۷
 (۴۱) آخری دور کے فتنے ، ۷۰
 (۴۳) رسول خدا کی حکمت ، ۷۲
 (۴۵) دعا کی تاثیر ، ۷۵
 (۴۷) پھر دجال کا ذکر ، ۷۹
 (۴۹) فکر آخرت ، ۸۱
 (۵۱) شرعی حدود ، ۸۴
 (۵۳) جنگ مرتہ ، ۸۷
 (۵۵) حکمرانوں کی اطاعت ، ۸۹
 (۵۷) موت کی دعوت قبول ، ۹۲
 (۵۹) آخرت ، ۹۵
 (۶۱) موت کے بعد ، ۹۹
 (۶۳) قبر کی آزمائش ، ۱۰۳
 (۶۵) حشر میں شفاعت رسول ، ۱۰۶
 (۶۷) شفاعت رسول ، ۱۱۰
 (۶۹) کتاب اللہ ، ۱۱۲
 (۴۰) تین اہم باتیں ، ۶۹
 (۴۲) دنیا کی مہلت غیبت ہے ، ۷۱
 (۴۴) انصار سے خطاب ، ۷۳
 (۴۶) فتنہ دجال ، ۷۷
 (۴۸) آخرت یقینی ہے ، ۸۰
 (۵۰) آخرت کی تیاری ، ۸۲
 (۵۲) موت کی یاد ، ۸۵
 (۵۴) آخری وصیتیں ، ۸۸
 (۵۶) آخری نصیحتیں ، ۹۰
 (۵۸) حوض کوثر ، ۹۳
 (۶۰) موت کا وقت ، ۹۶
 (۶۲) عذاب قبر ، ۱۰۱
 (۶۴) حشر میں احتساب ، ۱۰۵
 (۶۶) شفاعت رسول ، ۱۰۹
 (۶۸) حوض کوثر پر پیشرو ، ۱۱۱

اصحاب بدر

(جو پہلی جنگ میں حضور کے ساتھی تھے)

شہداء

- (۱) معج بن صالحؓ ، ۱۲۲
 (۲) عمیر بن حارثؓ ، ۱۲۲
 (۵) عمیر بن عبدعزیزؓ ، ۱۲۲
 (۷) معوذ بن عفرؓ ، ۱۲۲
 (۹) یزید بن حارثؓ ، ۱۲۳
 (۱۱) عمیر بن حمامؓ ، ۱۲۳
 (۲) عبیدہ بن حارثؓ ، ۱۲۲
 (۴) عاقل بن بکیرؓ ، ۱۲۲
 (۶) عوف بن عوذ بن عفرؓ ، ۱۲۲
 (۸) حارث بن سراقةؓ ، ۱۲۲
 (۱۰) رافع بن معلیؓ ، ۱۲۳
 (۱۲) عمار بن زیادؓ ، ۱۲۳

(۱۴) بشر بن عبد المنذرؓ ۱۲۳

(۱۵) سعد بن خثیمہؓ ۱۲۳

واقعہ ہجرت

- (۱) واقعہ ہجرت کی عالمگیر اہمیت ۲۰۹
 (۲) ہجرت نبویؐ کے اسباب و محرکات ۲۳۴
 (۳) ہجرت رسولؐ ۲۴۶
 (۴) ہجرت نبویؐ (دراہیں، قیام، منزلیں) ۳۲۱

فصاحت و بلاغت

- (۱) فصاحت نبویؐ ۳۳۷
 (۲) رسول اللہؐ کے کلام کی فصاحت و بلاغت (۱) ۳۹۲
 (۳) رسول اللہؐ کے کلام کی فصاحت و بلاغت (۲) ۴۴۱

اصحاب صفہؓ

(جن کے بارے میں حضورؐ نے جنتی ہونے کی بشارت دی)

(۱) اوس بن اوس الشقیؓ ۴۵۹	(۲) اسماءؓ بن حارثہؓ ۴۵۹
(۳) الاغر المزنیؓ ۴۶۰	(۴) بلالؓ بن رباحؓ ۴۶۰
(۵) البراءؓ بن مالکؓ ۴۶۳	(۶) ثوبانؓ مولیٰؓ ۴۶۴
(۷) ثابتؓ بن ضحاکؓ ۴۶۵	(۸) ثابتؓ بن دلیعہؓ ۴۶۶
(۹) ثقیفؓ بن عمروؓ ۴۶۶	(۱۰) ابوذر غفاریؓ ۴۶۶
(۱۱) جرہؓ بن خویلدہؓ ۴۶۶	(۱۲) جعیلؓ بن سراقہؓ ۴۶۷
(۱۳) جاریہؓ بن جمیلؓ ۴۶۷	(۱۴) حذیفہؓ بن الیمانؓ ۴۶۷
(۱۵) حذیفہؓ بن اسیدہؓ ۴۶۸	(۱۶) حبیبؓ بن ربیعہؓ ۴۶۸
(۱۷) حارثہؓ بن نعمانؓ ۴۶۹	(۱۸) حازمؓ بن ترمذہؓ ۴۶۹
(۱۹) خطلہؓ بن ابی عامرؓ ۴۷۰	(۲۰) حجاجؓ بن عمروؓ ۴۷۰

لے نسخہ ۱۲۳ سے صفحہ ۲۰۸ تک رسول اکرمؐ، خلفاء اور باقی تمام شریک جنگ ہستیوں کا ذکر۔

- (۲۱) حجاج بن عمیرؓ ، ۴۰
 (۲۲) خنيس بن حذافہؓ ، ۴۲
 (۲۳) خريم بن فاكهؓ ، ۴۳
 (۲۴) حبيب بن يسافؓ ، ۴۵
 (۳۰) ذوالجوادينؓ ، ۴۶
 (۳۲) ابوزينؓ ، ۴۶
 (۳۴) سلمان فارسيؓ ، ۴۷
 (۳۶) سعيد بن عامرؓ ، ۴۸
 (۳۸) سعد بن مالكؓ ، ۴۸
 (۴۰) سالم بن عبد اللهؓ ، ۴۸
 (۴۲) سائب بن خلادؓ ، ۴۸
 (۴۴) شداد بن أسيدؓ ، ۴۸
 (۴۶) صفوان بن يحيىؓ ، ۴۸
 (۴۸) طلحة بن عمروؓ ، ۴۸
 (۵۰) عبد الله بن مسعودؓ ، ۴۸
 (۵۲) عبد الله بن عبد الأسد الخزوميؓ ، ۴۹
 (۵۴) عبد الله بن أم مكتومؓ ، ۴۹
 (۵۶) عبد الله بن أنسؓ ، ۴۹
 (۵۸) عبد الله بن الحارثؓ ، ۴۹
 (۶۰) عبد الرحمن بن قرظؓ ، ۴۹
 (۶۲) عتبة بن غزوانؓ ، ۴۹
 (۶۴) عثمان بن مظعونؓ ، ۴۹
 (۶۶) عويمر ابوالدرداءؓ ، ۵۰
 (۶۸) عباد بن خالد الغفاريؓ ، ۵۰
 (۷۰) عمرو بن تغلبؓ ، ۵۰
 (۷۲) عبيد مولىؓ ، ۵۰
- (۲۱) حجاج بن عميرؓ ، ۴۰
 (۲۲) حجاب بن الارتؓ ، ۴۱
 (۲۵) خالد بن يزيدؓ ، ۴۲
 (۲۷) خريم بن اوسؓ ، ۴۲
 (۲۹) ركين بن سعيدؓ ، ۴۵
 (۳۱) رفاعه ابوبابہؓ ، ۴۶
 (۳۳) زيد بن خطابؓ ، ۴۷
 (۳۵) سعد بن ابى وقاصؓ ، ۴۸
 (۳۷) سفينة ابو عبد الرحمنؓ ، ۴۹
 (۳۹) سالم مولى ابو حذيفةؓ ، ۴۸
 (۴۱) سالم بن عميرؓ ، ۴۸
 (۴۳) شقران مولىؓ ، ۴۸
 (۴۵) صبيب بن سنانؓ ، ۴۸
 (۴۷) طحفة بن قيسؓ ، ۴۸
 (۴۹) الطفاوى الدوسيؓ ، ۴۸
 (۵۱) ابو هريرةؓ ، ۴۸
 (۵۳) عبد الله بن حوالة الازديؓ ، ۴۹
 (۵۵) عبد الله بن عمروؓ ، ۴۹
 (۵۷) عبد الله بن زيد الجعفيؓ ، ۴۹
 (۵۹) عبد الله بن عمر الخطابؓ ، ۴۹
 (۶۱) عبد الرحمن بن جبر بن عمروؓ ، ۴۹
 (۶۳) عمار بن ياسرؓ ، ۴۹
 (۶۵) عامر بن عبد اللهؓ ، ۵۰
 (۶۷) عقيب بن عامر الجعفيؓ ، ۵۰
 (۶۹) عمرو بن عوف المزنيؓ ، ۵۰
 (۷۱) عويم بن ساعدة الانصاريؓ ، ۵۰

- (۷۴) العریاض بن ساریہؓ، ۵۰۶
 (۷۶) عقبہ بن عبدالمطلبؓ، ۵۰۷
 (۷۸) عمرو بن عبسہؓ، ۵۰۸
 (۸۰) عیاض بن حمار المجاشعیؓ، ۵۰۸
 (۸۲) فرات بن جیان الجعفیؓ، ۵۰۹
 (۸۳) قرۃ بن ایاس المزنیؓ، ۵۱۰
 (۸۶) کعب بن عمروؓ، ۵۱۰
 (۸۸) مصعب بن عمیر الداریؓ، ۵۱۱

- سائبر بن محسن الاسدیؓ، ۵۰۶
 (۵۱) عبد اللہ بن حبشی الحنفیؓ، ۵۰۷
 (۷۷) عقبہ بن اندر اسلمیؓ، ۵۰۸
 (۷۹) عبادہ بن قرصؓ، ۵۰۸
 (۸۱) فضالہ بن عبدالانصاریؓ، ۵۰۹
 (۸۳) ابو فراس الاسلمیؓ، ۵۰۹
 (۸۵) کناز بن الحصینؓ، ۵۱۰
 (۸۷) ابوبکشمہؓ، ۵۱۱
 (۸۹) المتداد بن الاسودؓ، ۵۱۲

علم و تہذیب

علم و تہذیب کی ترقی میں معارف محمدی کا حصہ ۵۱۸

جوامع الکلم

- (۱) حضورؐ کے جوامع الکلم ۵۳۹
 (۲) ارشادات نبویؐ (جوامع الکلم) ۵۴۹
 (۳) جوامع الکلم ۵۶۶

نازک ترین لمحات

- (۱) سرورِ عالمؐ نازک ترین لمحات کی میزان پر (۱) ۵۷۷
 (۲) سرورِ عالمؐ نازک ترین لمحات کی میزان پر (۲) ۶۰۰

عقلی ثبوت

- (۱) رسالت محمدیؐ کا عقلی ثبوت ۶۲۷
 (۲) نبوت در رسالت دلائل عقلیہ سے (۱) ۶۲۶
 (۳) نبوت در رسالت دلائل عقلیہ سے (۲) ۶۵۳

خاتم النبیین

- (۱) حضور بحیث تکمیل نبوت و رسالت ۶۶۱
(۲) کائنات، انسان، ضرورت نبوت و ختم نبوت ۶۸۶
(۳) حضور بحیث تکمیل نبوت و رسالت ۷۳۲

محمد طفیل پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر نے نقوش پریس لاہور سے جھپو اکراوانہ فردغ اردو لاہور سے شائع کیا۔

طلوع

مدینہ کا شہر!

مسجد نبویؐ کے قریب ایک چھتر تلے کچھ لوگ رہتے ہیں مگر ان کی حالت یہ ہے کہ تن ڈھانکنے کے لیے چوچا درہے وہ بھیٹی ہوئی اور جھوٹی ہے۔ ستر ڈھانپنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ حالت کسی ایک کی نہیں سبھی کی ہے۔

کسی نے پوچھا: ”یہ لوگ کون ہیں؟“

”اصحابِ صفہ“

”اصحابِ صفہ؟“

”ہاں، وہی لوگ جن کے بارے میں حضورؐ نے بتایا تھا: ”یہ لوگ جنتی ہیں“

”وہ لوگ چھتر تلے پڑے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، احادیث پر غور

کر رہے ہیں، حضورؐ کا دیدار کر رہے ہیں۔ بس ان کا اتنا ہی کام ہے۔

قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آیا ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ لَهُمُ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ۝

(البقرہ)

(صفات کے مستحق وہ فقرا ہیں جو اللہ کے راستہ میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ ملک میں چلنے پھرنے کے

قابل نہیں (کہ روزی کما سکیں) مانگنے میں ان کی احتیاط کی وجہ سے ناواقف ان کو مالدار

سمجھتا ہے تم ان کو ان کے چہرہ مہر سے پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے)

آج جب میں سیرت رسولؐ کے مطالعہ سے گزر رہا ہوں دنیا کی ساری آسائشیں میری

گود میں ہیں، پھر بھی میرا دل چاہتا ہے: کاش! میں بھی حضورؐ کے زمانہ میں ہوتا۔

میرا شمار بھی اصحابِ صفہ میں ہوتا!

محمد طفیل

اس شمارے میں

میں اپنی تعریف خود کرنے کا عادی ہوں۔ اگر ایسا نہ کروں تو مر جاؤں، کیونکہ گروہ سے رقم لگتا ہوں، خون جگر لگتا ہوں، لیکن رسولِ نمبر کے سلسلے میں ایسا کروں یا کہوں، میری تو بہ! میں نے جو اس باب میں ایسے جملے لکھے کہ ٹھکانے کا کام کیا ہے تو گزارش میں تغافل نہ انداز نہیں بلکہ صرف اپنے اطمینان اور اعتماد کا اظہار ہے۔ جہاں جبریل بھی مودب ہو وہاں بندۂ عاجز کی حیثیت کیا؟ کچھ نہیں! کچھ نہیں!

سیرت کی اردو کتابوں میں اصحابِ صفحہ پر چند ایک صفحات کے مضامین تو ملتے ہیں، وہ بھی صرف اس عنوان سے کہ وہ لوگ ان فضیلتوں کے مالک تھے، مگر وہ لوگ کون تھے، اُن پر یہ مضمون اضافہ کی حیثیت رکھے گا۔ واقعہ، ہجرت پر سیرت کی کتابوں میں بہت کم مواد ہے۔ جیسے میں یہ فقرہ لکھ دوں کہ رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مگر یہ واقعہ اسلام کا وہ بنیادی موڑ تھا کہ جس سے مذہب دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، ورنہ مکہ میں تو حضور کے لیے حصارِ شعب والا قصبہ بھی تھا۔ غرض یہ موضوع عالمگیر حیثیت کا حامل تھا، جس کا حق ادا کیا گیا ہے۔ حضور کی فصاحت و بلاغت اور حضور کے جوامع الکلم پر بھی کئی قیمتی مضامین کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اگر حضور کی باتوں میں اتنی تاثیر، جوامع الکلم میں اتنی اثران نہ ہوتی تو دنیا ششدر کیسے رہتی؟ بہر حال ان عنوانات کے تحت ہماری کارگزاری اہمیت رکھے گی۔

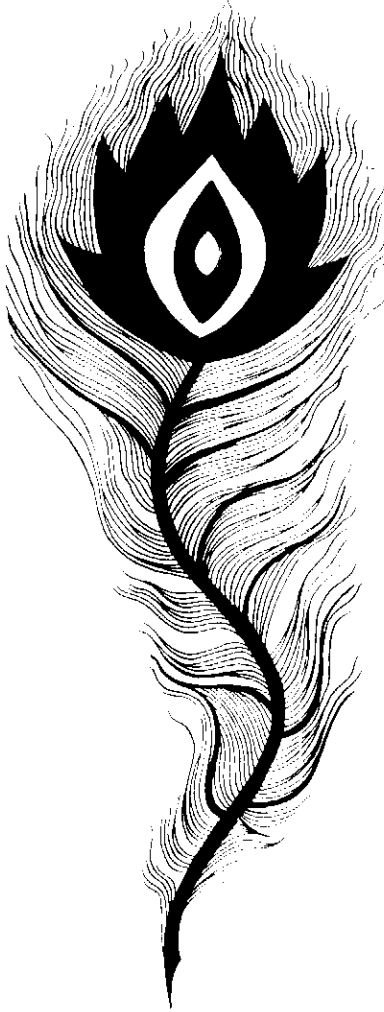
”سرورِ کائنات نازک ترین لمحات کی میزان پر“ بھی نیا موضوع ہے۔ اس موضوع پر بھی حضور کے وصلے اور تدبیر کی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ سامنے آئے گی۔

پھر نبوتِ محمدی کا عقلی ثبوت، ”پرچہ مضامین“ اہمیت کے ناظر کے ساتھ پڑے جائیں گے کیونکہ اس موضوع پر اتنا دیکھا مضامین ہی سامنے تھے، زیادہ مواد موجود نہ تھا۔ یہ سعی بھی شاید کسی قابل ہو۔ آخر میں ”رسول اللہ مظہرِ فہم نبوت“ کے عنوان سے بھی چند مضامین حاضر کیے جا رہے ہیں، وہ بھی منطقی دلائل کے ساتھ۔ یہ موضوع سرسری نوعیت کا نہ تھا اس لیے آپ کو سیر حاصل مواد ملے گا۔ غرض مجھ سے جو کچھ بُن پڑا وہ حاضر ہے۔

محمد نقوش

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے
(تم السجدة : ۳۳)

خطبات
رسول اللہ ﷺ

خُطَبَاتِ رُسُولٍ

مرتبہ
ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہاشمی

ابتدائیہ

لفظی اعتبار سے ”خطبہ“ کے معنی وعظ و نصیحت کے ہیں۔ روایتی طور پر خطبے میں عموماً وعظ و تذکیر، نیکی کی تلقین اور نصیحت ہی کی جاتی ہے۔ خطیب اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے حتی المقدور منطقی و استدلال، ہوش و جذبات اور زبان و بیان کے جملہ ذرائع سے کام لیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے، جو تاریخ کی عظیم اشان ہستیاں تھیں، اپنی اپنی قوم تک پیغامِ رسانی کے لیے خطابت ہی کو ذریعہ بنایا۔ حضرت موسیٰؑ کی زبان میں کثرت تھی یا یہ کہ وہ اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ اگر تقریر کی ضرورت آئی تو نبوت کے فرائض ادا کرنے میں طبعی جھجک مانع ہو جائے گی اس لیے انہوں نے باری تعالیٰ سے درخواست کی:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ لِيَقْضُوا قَوْلِي ۝
پروردگار! میرا سینہ کھول دے، اور میرے
کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ
سنبھالے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔
(طہ: ۲۵-۲۸)

حضرت موسیٰؑ کے بھائی حضرت ہارونؑ نسبتاً فصیح گفتگو فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰؑ نے مناسب سمجھا کہ پیغامِ رسالت کی ترسیل و تکمیل میں بھائی کی اعانت بھی شامل ہو۔ چنانچہ بارگاہِ الہی میں التماس کیا،

وَآخِزْ هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ
مَعِيَ رَبِّ دَايِّصِنِي قَوْلِي۔ (القصص: ۳۴)
اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اے
میرے ساتھ دو دو گار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری
تائید کرے

عربی معاشرے میں خطابت بہت بڑا وصف تھا۔ بحیثیت مجموعی اہل عرب کی خطابت مسلم تھی اسی بنا پر وہ غیر عربی انوکھے عجیب (گنگا) کہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر و خطابت کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ بچپن میں آپ کی پرورش دائی علیہ کے ہاں ہدی ماحول میں ہوئی تھی۔ جلیلہ بنو سعد قبیلے سے تھیں اور یہ قبیلہ اپنے فصیح لہجے کے سبب عرب قبائل میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا اس وجہ سے آپ کے لیے میں عربی فصاحت و بلاغت کی بہترین خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ بحیثیت ایک خطیب، آپ کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو آپ کی خطابت میں بھی ایک انفرادی شان نظر آتی ہے۔

آپ کے خطبے کا کوئی مستقل یا مقررہ اسلوب نہ تھا۔ آپ زمین پر کھڑے ہو کر یا کسی درخت سے ٹیک لگا کر یا منبر پر بیٹھ کر یا اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دیتے۔ سواری پر خطبہ جنگ و غزوہ کے موقع پر دیتے۔ خطبہ دینے وقت عموماً آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا۔ کبھی کبھی آپ کے پاس کمان ہوتی تو آپ اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ کے اسلوب خطبہ کے بارے میں ابن ابی شیبہ کی

روایت میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن حضورؐ منبر پر آتے ہی لوگوں کی طرف منہ کر کے السلام علیکم کہتے [منبر پر تشریف فرما ہوتے] پھر حمد باری تعالیٰ سے اپنے خطبے کو شروع کرتے اور حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتے۔ پھر خطبہ ختم کر کے منبر پر سے اتر آتے۔ خطبے کا یہ طریقہ محض جمعہ سے مخصوص نہ تھا بلکہ جمعہ کے علاوہ دیگر خطبوں میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے، اس کے بعد حسب ضرورت صحابہؓ کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ روایات میں ہے کہ آپؐ عورتوں سے علیحدہ خطاب فرمانے۔

خطبے کے دوران میں آپؐ کی آواز کم و بیش ہوتی تھی۔ جب آواز بلند ہوتی تو آپؐ کے چہرے پر جلال ہوتا۔ آپؐ ہوش میں آجاتے اور بدن مبارک ادرہ ادرہ جھومنے لگتا۔ ایسے موقعوں پر آپؐ ہاتھ کی حرکت سے بھی اپنی بات کی وضاحت فرماتے، مثلاً قیامت کے ذکر میں شہادت کی اور بیچ کی انگلی کو ذرا فرق سے دکھاتے اور فرماتے:

”مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔“

خطبے کے دوران میں کوئی کام پڑ جاتا تو اسے پورا کرتے اور پھر واپس آکر خطبہ شروع کر دیتے۔ ”زاد المعاد“ کی روایت ہے کہ ایک بار خطبہ کے دوران میں حضرت حسنؓ اور حسینؓ مرغ قیص پہننے تشریف لے آئے۔ آپؐ نے خطبہ بند کر دیا، منبر سے اترے، دونوں کو گود میں اٹھایا پھر دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی:

إِنَّمَا أَهْوَاؤُكُمْ وَادُّوهُم بِأَفْضَلِ مَا تَارَكُوا

بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: میں نے ان دونوں کو قیصوں میں لڑھکتے آتے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا، خطبہ ختم کیا اور انھیں اٹھایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار آپؐ خطبہ دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں سلیک عطفانی حاضر ہوا، وہ بیٹھ گیا آپؐ نے فرمایا: ”سلیک! اٹھ، دو رکعت نماز پڑھ اور مختصر طور پر ادا کر۔“ بعد ازاں آپؐ نے حسب سابق لوگوں سے خطاب فرمایا۔ دورانِ خطبہ اگر کوئی ضرورت مند سوال کرتا تو خطبہ روک کر اس کی حاجت پوری کرتے، اس کے بعد باقی خطبہ مکمل فرماتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خطبے کے دوران میں کسی کو بلاتے، مثلاً: اے فلاں! بیٹھ جا، اے فلاں! نماز پڑھ، وغیرہ۔ خطبے سے متعلق سامعین میں سے اگر کوئی شخص سوال کرتا تو اس کا جواب دیتے۔ آپؐ کے بعض خطبے تو ایسے ہیں جو شروع سے آخر تک سوالات و جوابات ہی پر مشتمل ہیں۔

مدینہ میں ابتدائی دور میں آپؐ مسجد نبویؐ میں کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اب کھڑا رہنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس پر حضرت تمیم داریؓ نے مشورہ دیا کہ ایک منبر بنوایا جائے، جیسا کہ ملک شام میں ہوتا ہے۔ آپؐ نے دوسرے صحابہؓ کی رائے معلوم کی تو سب نے اتفاق کیا۔ حضرت عباسؓ نے کہا: یہ ایک غلام ہے جس کا نام کلاب ہے، وہ بڑھی کے کام میں بہت ہوشیار ہے۔ آپؐ نے فرمایا: اچھا، اس سے کہو کہ منبر تیار کر کے لائے۔ چنانچہ وہ جنگل سے کڑی کاٹ لایا، اس کے نچے تیار کیے اور پھر ان سے منبر بنایا۔ اس کے دوڑیے تھے، اس کے بعد میری بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ منبر منجد نبویؐ میں لایا گیا، اور اس جگہ رکھ دیا گیا جہاں آپؐ خطبہ

مریائے تھے اور وہ خشک تناوہاں سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ آپؐ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ روایات میں آنا ہے کہ جب آپؐ نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں نے گریہ کی آواز سنی۔ معلوم ہوا وہ کھجور کا تناور درہا ہے، کیونکہ اب اسے رسول اللہؐ کا قریب حاصل نہیں رہا۔ اس کے گریے میں بچوں کی سی بے تابی تھی۔ آپؐ منبر سے اترے اور اسے چٹایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں آپؐ نے اسے منبر تلے دفن کرادیا۔

آنحضورؐ کے خطبے عموماً مختصر ہوتے تھے۔ آپؐ کا فرمان ہے کہ عجمندی یہ ہے کہ خطبہ مختصر اور نماز طویل ہو مختصر خطبات سے آپؐ کی فادر الکلامی ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے آپؐ نے فرمایا:

بُعِثْتُ بِجَوَاحِرِ الْكَلِمَةِ ۝ مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔

آپؐ کے جامع کلمات اپنی بلاغت، معافی کی وسعت و ہمہ گیری اور حکمت و دانش کا مرقع ہیں اور اس اعتبار سے اقوال و افعال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی آپؐ طویل خطبہ بھی ارشاد فرماتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمرو بن الخطاب انصاری فرمانے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن صبح کی نماز پڑھاتے ہی منبر پر تشریف ہوئے اور مغرب تک نماز کے وقفوں کے علاوہ مسلسل خطبیاں اور اس میں وہ باتیں بتائیں جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں۔

مجموعی حیثیت سے آپؐ کے طویل و مختصر خطبات فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے عرب کے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی ہیں مگر حضورؐ سے زیادہ فصیح زبان والا میں نے نہیں دیکھا۔ خود آپؐ کا قول ہے:

أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ ۝ میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں۔

یوں تو آپؐ کا ہر خطبہ ہی فصاحت کا عمدہ نمونہ ہے لیکن بعض خطبے خصوصی طور پر یادگار حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً فتح مکہ کا خطبہ۔ اسی طرح حجة اوداع کا خطبہ وغیرہ۔ غزوہ خنین کے موقع پر بال غنیمت کا بیشتر حصہ نو مسلم مہاجرین کو دے دیا گیا تھا کہ ان کی تالیفِ قلب ہو۔ اس پر بعض انصاری نوجوانوں کو کسی قدر رنج ہوا۔ آپؐ نے اس موقع پر ان کے سامنے ایسا پرتاؤ پیش کیا کہ انھیں انصاریوں کی ڈاڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آپؐ کے اکثر خطبات کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ صحابہؓ کے دل جبراً آئے، اُن پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کا بیان ہے کہ ایک بار آنحضورؐ نے اپنے خطبے میں قبر کی آرائیوں کو تفصیل سے بیان کیا، لوگ اس خطبے کو سن کر حنج اُٹھے۔ بعض اوقات جب فضا میں اشتعال ہوتا اور لوگ عداوت میں ایک دوسرے کو مارنے پر تلے نظر آتے تو آپؐ مختصر خطاب فرماتے، جس سے پوری فضا بمل جاتی اور دلوں پر اشتعال کے بجائے اخوت و محبت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔

آنحضورؐ کے یہ خطبات فصاحت و بلاغت اور تاثیر انگیزی سے قطع نظر اپنی معنوی اہمیت کی بنا پر بھی تاریخِ انسانی میں بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آپؐ نے مختلف مواقع پر بے شمار خطبات ارشاد فرمائے، مگر یہ سب خطبے اول تا آخر، مکمل صورت میں کتابوں میں

نہیں ملے۔ احادیث کے مجموعوں میں بالعموم خطبات نبویؐ کے متفرق اور مختلف ٹکڑے ملتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ راوی نے اپنی اپنی پسند یا ضرورت کی بات بیان کی ہے۔

یہاں آنحضرتؐ کے خطبات کا ایک انتخاب پیش کیا جا رہا ہے۔ خطبات نبویؐ کا یہ انتخاب آپؐ کے طویل و مختصر خطبوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کا تعلق متنوع موضوعات و مسائل سے ہے۔ یہ خطبے مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ عربی خطبات کے جو اردو ترجمے ملتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں اطمینان نہ تھا۔ چنانچہ پروفیسر عبدالرشید ارشد صاحب نے آئندہ صفحات میں پیش کیے جانے والے جملہ خطبات کے اردو ترجمے پر نظر ثانی کی ہے، اور بعض خطبوں کا از سر نو ترجمہ کیا ہے۔

ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہاشمی

—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے)

يَا بَنِي فَلَانٍ يَا بَنِي فَلَانٍ يَا بَنِي فَلَانٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِدَايْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُمْ

أَنْ خِلَا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي ۖ قَالُوا مَا جِئْنَا بِكَ كَذِبًا

فَقَالَ يَا بَنِي عُيَيْنٍ نَوِيْ اُنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةِ ابْنِ كَعْبٍ اُنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ

يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ انْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ انْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي

هَاشِمٌ يَقْنُودُ الْفَسْكَ مِنَ النَّارِ ۖ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ۖ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي

نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكَ سَرَحًا سَابِقًا بِلَا لَهَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ۝ يَا صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ۝ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ۝ يَا عَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ

أَمْ طَلِبَ لَا أَمْلَكَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا سَأَلْتُمْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آسَرُوا نَفْسُكُمْ مِنْ

اللَّهُ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ إِنْ يَنْزِزْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۚ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ

سَرَجُلٌ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَا، هَلْذِهِ ۖ فَخَشِيَ أَنْ يُسَبِّقُوهُ فَجَعَلَ يَهْفُتُ يَا صَبَاحَ هـ

(اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عجم مناف کی اولاد، اے عجم مناف کی اولاد، اے عجم مناف کی اولاد، کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے وامن میں سواروں کا ایک لشکر آ نکلا ہے تو تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے کہا ہمیں آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا:

لے اس خطبے کے الفاظ مختلف حدیثوں میں یکجہ سے جوئے ہیں، یہاں انہیں جمع کر دیا گیا ہے۔

اے کعب بن لوی کی اولاد! اپنے تئیں جہنم کی آگ سے بچالو۔ اے مرہ بن کعب! تم بھی خود کو دوزخ کی آگ سے بچالو۔ اے اولاد عبد شمس! تم بھی خود کو آتش دوزخ سے بچالو۔ اے عبد مناف کے خاندان والو! تم بھی اپنے تئیں آگ سے بچالو۔ اے بنو ہاشم! تم بھی خود کو آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کے اہل خاندان! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے میری پیاری بچی فاطمہ! تم بھی اپنے تئیں دوزخ سے بچالو کیونکہ میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مختار نہیں ہوں بجز اس کے کہ میری تم سے قرابت داری ہے تو میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ ایک روایت میں ہے (آپؐ نے فرمایا) اے فاطمہ بنت محمد! اے صغیرہ بنت عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب! میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مختار نہیں ہوں بجز اس کے کہ میری تم سے قرابت داری ہے۔ سو میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ البتہ میرے مال میں جتنا چاہو مانگ لو۔ اے گودہ قریش! اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، میں اللہ کی کسی چیز سے مستغنی نہیں کر سکتا میں تو ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہو اور وہ اپنے اہل خاندان کا دیدبان بن جائے، اسے خدشہ محسوس ہو کہ وہ (اہل خاندان) دشمن کی طرف بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ وہ پکارنے لگے، لوگو! ہوشیار ہو جاؤ)۔

اس مجمع میں ابولہب بھی موجود تھا، حضورؐ کے ارشادات سن کر وہ بہت سیخ پا ہوا آپؐ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: تیرا برا ہو، تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا! اسی طرح اول فول بکنا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپؐ نے اس کا جواب نہیں دیا بعد ازاں سورہ لمب نازل ہوئی جس میں ابولہب اور اس کی بیوی کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔

صفاتِ باری تعالیٰ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول خدا اکھڑے ہوئے اور آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان کیں۔ فرمایا،

رَأَى اللَّهُ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْبَغُ لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ الْوُدُ ۝ (وَفِيهَا وَآيَةُ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ) تَوَكَّفَهُ لَأَخْرَجَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَتَمَّهُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ۔ (مسلم شریف)

اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ یہ اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ سوئے۔ وہ میزان کو جھکا دیتا ہے اور اونچا کر دیتا ہے (جس کے لئے چاہے) رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اس کے پاس پہنچائے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اس کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کا حجاب نور ہے (ابوبکر کی روایت میں ہے کہ نار ہے) اگر وہ حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جہاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے تمام مخلوق کو جلا دیں)

اسلام کیا ہے؟

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا هُمَا اثْنَانِ ۝ الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ ۝ فَاحْسِنِ الْكَلَامَ كَلَامَ اللَّهِ ۝ وَأَحْسِنِ الْهَدْيَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ۝ أَلَا
وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ ۝ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ۝ وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ ۝ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ۝
أَلَا يَكُولُونَ عَلَيْكُمْ الْأَمْدَ فَيَتَفَسَّوْا قُلُوبَكُمْ ۝ أَلَا إِنَّ مَا هَوَاتِ قُرَيْبٍ ۝ إِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِأَمٍّ ۝ أَلَا إِنَّمَا
السَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ۝ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعَظَ بَعِيرُهُ ۝ أَلَا إِنَّ تَنَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرُهُ ۝ وَمَسَابَهَةُ فَسُوقٍ ۝ وَلَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ۝ أَلَا وَآيَاكُمْ وَالْكَذِبَ ۝ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلِحُ بِالْحَيِّدِ وَلَا بِالْهَزَلِ ۝
وَلَا يَعِدُّ السَّرَجُ هَبِيئَةً ثُمَّ لَا يَفِيُّ لَهُ ۝ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ۝ وَرَأَى الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الشَّارِ ۝
وَرَأَى الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ۝ وَرَأَى الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ۝ وَرَأَى يَقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّهُ ۝ وَيُقَالُ
لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَّرَهُ ۝ أَلَا وَرَأَى الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا ۝ (ابن ماجہ)

(اصل اوچڑ اسلام کی صرف دو چیزیں ہی ہیں، ایک کلام دوسرے طریقہ، سب سے عمدہ کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے
بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خبردار (دین میں) گھڑی ہوئی باتوں (پر عمل کرنے) سے بچو کیونکہ جو کام میرے دین
میں نئے نکلیں وہ تمام بُرے کاموں سے زیادہ بُرے کام ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت نری گمراہی ہے۔ دیکھو ایسا
نہ ہرگز زمانہ گزرنے کے ساتھ تمہارے دل سخت ہوتے جائیں۔ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور وہ دُور ہے جو آنے والی
نہیں ہے۔ بُراؤہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بُرا بن کر پیدا ہو۔ بھلا آدمی وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔
یاد رکھو مومن سے لڑنا کفر ہے اور مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے (مسلم)
بھائی سے تین دن سے زیادہ (بول چال) چھوڑے رکھے۔ خبردار! جھوٹ سے بہر حال بچو کیونکہ جھوٹ بولنا ارادنا درست ہے
نزد اق میں۔ کوئی شخص اپنے بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور
گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچے شخص کے بارے
میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ بولا اور نیکی کی۔ جبکہ جھوٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا۔ خبردار!
بندہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

صراطِ مستقیم

رسول خدا نے دین میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے پہلے جمعہ میں مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۝ اَحْبَدُ ۝ اَسْتَعِيْنُهُ ۝ اَسْتَغْفِرُهُ ۝ اَسْتَهْدِيْهِ ۝ وَاُوْمِنُ بِهِ ۝ وَلَا اَكْفُرُهُ ۝ وَاَعَاوِيْ مِنْ يَكْفُرُهُ ۝ وَ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۝ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ۝ اَسْرَسَلَهُ بِالْهُدٰى وَالتَّوْرِ وَالْمَوْحِظَةِ
عَلٰى قُرْۢةٍ مِّنَ الرُّسُلِ ۝ وَقَلَمٌ مِّنَ الْعِلْمِ وَضَلَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ ۝ وَانْقِطَاعٍ مِّنَ الزَّمٰنِ وَدُنُوٌّ مِّنَ السَّاعَةِ ۝ وَقُرْبِ
مِّنَ الْاَجَلِ ۝ مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ شَرَّدَ ۝ وَمَنْ يَعْصِمْهَا فَقَدْ غَوٰى وَفَرَطَ وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا ۝ اَوْ صِيْكُمْ بِتَقْوٰى
اللّٰهِ ۝ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مَّا اَوْصٰى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اَنْ يَحْصَصَهُ عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۝ وَاَنْ يَأْمُرَ بِتَقْوٰى اللّٰهِ ۝ فَاَحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ
مِنْ نَفْسِهِ ۝ وَلَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ لِمَيْحَةٍ ۝ وَلَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ذِكْرَاهُ ۝ وَاَنْ تَقْوٰى اللّٰهَ يَمْنَعُ عَمَلٍ بِهِ عَلٰى سِرْجَلٍ وَمَخَافَةِ
مِّنْ سِرِّهِ عَوْنٌ صِدْقٍ عَلٰى مَا تَبْعُوْنَ مِنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ ۝ وَمَنْ يَصْلِحْ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلٰنِيَةِ
لَا يَنْوِيْ بِذٰلِكَ اِلَّا وَجْهَ اللّٰهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِى عَاجِلِ اَمْرِهِ ۝ وَذُخْرًا فِى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ۝ حِيْنَ يَقْتَضِرُ الْمَرْءُ اِلٰى مَا قَدَّمَ ۝
وَمَا كَانَ مِنْ سِوٰى ذٰلِكَ يُوَدُّ لَوْ اَنْ يَبِيْنَهُ وَيَبِيْنَهُ اَمَدًا اَبَعِدَ اَوْ يَحْذَرُ لَكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۝ وَاللّٰهُ مَرُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝ وَالَّذِى
صَدَقَ قَوْلُهُ وَانْجَزَ وَعْدُهُ لَا خُلْفَ لِذٰلِكَ ۝ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ عَزَّ وَجَلَّ ۝ مَا يَبْدُلُ اَنْقَوْلُ كَذِبًا وَمَا اَنَا بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰسِيْنَ ۝
فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى عَاجِلِ اَمْرِكُمْ وَاَجَلِهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلٰنِيَةِ ۝ فَاِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظُمَ لَهُ اَجْرَاهُ ۝ وَمَنْ يَتَّقِ
اللّٰهَ فَقَدْ فَاَنَّا فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ وَاَنْ تَقْوٰى اللّٰهَ يُوْقِيْ مَقْتَهُ وَيُوْقِيْ عِقُوْبَتَهُ وَيُوْقِيْ سَخَطَهُ ۝ وَاَنْ تَقْوٰى اللّٰهَ يَبْتَغِىْ الْوُجُوْةَ
وَرِضٰى الرَّبِّ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ ۝ خُذُوا بِحِطَّتِكُمْ وَلَا تَقْرَظُوا بِحَبْئِ اللّٰهِ ۝ وَقَدْ عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ كِتَابَهُ ۝ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهُ
لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَٰذِبِيْنَ ۝ فَاحْسِبُوْا كَيْفًا اَحْسَنَ اللّٰهُ اَلَيْسَ لَكُمْ وَعَاوِدُ اَعْدَاءُهُ ۝ وَجَاهِدُوا فِى اللّٰهِ حَقَّ
جِهَادِهِ ۝ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَسَبَّحَكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۝ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ الْيَوْمِ ۝ فَاِنَّهُ مَنْ يَصْلِحْ مَا بَيْنَهُ وَيُنِ اللّٰهُ يَكْفِرْهُ اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ وَيَبِيْنَ النَّاسِ ۝ ذٰلِكَ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ
يَقْضٰى عَلٰى النَّاسِ ۝ وَلَا يَنْصُرُوْنَ عَلَيْهِ ۝ وَيَسْلِكُ مِنَ النَّاسِ ۝ وَلَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ ۝ اللّٰهُ اَكْبَرُ ۝ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَظِيْمِ ۝ (طبرى - قرطبي - مواهب اللدنية)

(تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد اور بخشش اور رہنمائی چاہتا ہوں - میرا ایمان
اسی پر ہے - میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں - میں گواہی دیتا ہوں کہ سوا اللہ کے

لے لائق نہیں ہے وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اس نے بہترین اور نصیحت دے کر اس وقت بھیجا جب مدتوں سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا۔ علم گھٹ گیا تھا اور لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ قیامت قریب قریب تھی اور اجل سر پر منڈلا رہی تھی۔ جس نے خدا اور رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہی گمراہ ہوا، درجہ سے گرا اور دُور کی گمراہی میں مبتلا ہوا۔

میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور بہترین تاکید وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آخرت کے لئے اکادہ کرے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے۔ حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جیسے کہ خدا اس نے تمہیں اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، نہ تو اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے، نہ اس سے افضل کوئی ذکر ہے، جان لو کہ آخرت کی جن بھلیوں کے تم امیدوار ہو وہ سب موقوف ہیں اُن نیک اعمال پر جو تم خوف خدا اور تقویٰ سے بچاؤ۔ اور جو شخص صرف رضاۓ الہی کی جستجو میں اپنے ان تمام کاموں اور ارادوں کی اصلاح کرنے جو اُس کے اور خدا کے درمیان ہیں خواہ وہ پوشیدہ امور ہوں خواہ ظاہری۔ تو رب العالمین اُسے دنیا میں نیک نام نیک انجام کر دے گا اور آخرت میں بھی اُسے نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ یہی وہ وقت ہو گا جب انسان اپنی نیکیوں کا سموت تر جمناج ہو گا اور نیکیوں کے سوا اور اعمال سے اُسے اس روز اس قدر نفرت ہو گی کہ گے گا کاشکے میرے اور ان نیک اعمال کے درمیان پیچہ و غایت فاصلہ اور دُوری ہوتی جناب باری تبارک و تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات گرامی سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جس نے اس کی بات کو سچ جانا اور اس کا وعدہ پورا کیا اس کے لئے اس کے غلات دیکھا جائے گا کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میرے ہاں کی باتیں بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ پس اللہ رب العزت سے ڈرو ونبوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ جو اللہ سے ڈرا اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کا ڈر، اس کی بیزاری، اس کے عذاب اور اس کی ناراضگی کو دُور کر دیتا ہے اور اللہ کا ڈر چہرے کو منور کر دیتا ہے رب کو راضی کر دیتا ہے وجات کو بلند کر دیتا ہے اپنا حصہ لے لو۔ خدا کی قربت حاصل کرنے میں کمی نہ کرو۔ اس نے اپنی پاک کتاب تمہیں سکھا دی۔ تمہارے لئے ہدایت کا راستہ کھول دیا، تاکہ وہ جان لے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان و سلوک کیا ہے تم بھی احسان و سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ راہِ خدا میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تاکہ ہر ملک ہونے والا دلائل دیکھ لینے کے بعد ہلاک ہو اور ہر زندگیاں حاصل کرنے والا بھی دلائل کے ساتھ زندہ رہے۔ قوت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ موت کے بعد کام آئیں وہ اعمال کرو جو اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان کے تعلقات سنوار لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے تعلقات سنوار دے گا۔ کیونکہ خدا نے بزرگ و برتر کی لوگوں پر چلتی ہے، لوگوں کی اس پر نہیں چلتی۔ وہ تمام مخلوق پر حاکم اور سب کا مالک ہے مگر وہ اس کی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تمام قوتیں اور طاقتیں اسی خدا نے بزرگ و برتر کی ہیں۔

کلام الہی

حضرت محمد بن اسماعیل سے روایت ہے کہ رسول خدا نے دین پر پہنچنے پر مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ قَدْ أَقْلَمَ مِنْ مَرْسُومَةِ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ وَ اخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ - إِنَّهُ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ أَرْجَوُا مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ - وَ اجْتَنُوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَلَا تَمْلِكُوا كَلَامَ اللَّهِ وَذِكْرَهُ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ اْعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا - اِنْفِقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَصِدِّقُوا أَصْلَاحَ مَا تَعْمَلُونَ يَا فُؤَادُكُمْ وَتَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (اعجاز القرآن)

بے شک تعریف اللہ کے لئے ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں اور ہم سب اس کے دامن میں اپنی نفسانی شرارتوں اور عمل کی خرابیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے لے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ راہ راست پر نہ لائے اس کی راہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے محاسن آراستہ کئے۔ اور کفر کے بعد اس کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی اور انسانی باتیں چھوڑ کر اس نے اللہ کا کلام پسند کیا وہ بلاشبہ کامیاب ہوا کیونکہ اللہ کا کلام سب سے سچا اور زیادہ پراثر ہے۔ جو اُسے دوست رکھتا ہے اُسے تم بھی دوست رکھو اور اللہ کے ساتھ ولی محبت پیدا کرو اور اس کا کلام پڑھنے اور نام لینے سے طول نہ ہو۔ نہ تمہارے دل اس کی طرف سے سخت ہوں۔ پس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس سے پورا پورا ڈرتے رہو اور اپنے نیک اعمال کی تصدیق زبان سے کیا کرو (زبان کو قابو میں رکھو) اور رحمت خداوندی کے واسطے سے آپس میں پیار و محبت سے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

نماز

حضرت اشعریؒ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول خداؐ نے یہیں خطاب فرمایا، جس میں سنتوں کی تعلیم دی اور نماز (کے طریقے) کی وضاحت فرمائی۔ آپؐ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْبِشُوا وُجُوهَكُمْ ثُمَّ انْمُؤْصِكُمْ أَحَدُكُمْ - فَإِذَا اكْبَرْتُمْ فَلْيَتَرَدَّ - وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ فَقُولُوا آمِينَ - يُجِبْكُمْ اللَّهُ ۝ ثُمَّ إِذَا اكْبَرْتُمْ فَكَبِّرُوا وَأَوَّارِكُوا - فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَتَالِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ بَيْنَكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۝ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - ثُمَّ إِذَا اكْبَرْتُمْ وَسَجَدْتُمْ فَلْيَتَرَدَّ وَأَسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ - قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ بَيْنَكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ ۝ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (النسائي)

جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ضعفیں درست کر لو۔ پھر تم میں سے کوئی تمہیں نماز پڑھائے۔ وہ جب اللہ اکبر کہے تم بھی کہو جب وہ ولا الضالین کہے تم آمین کہو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب امام تکبیر کہے اور رکوع میں جائے تم بھی تکبیر کہو اور رکوع میں جاؤ۔ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھائے گا یہ برابر برابر ہو جائے گا، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم اللھم ربنا لک الحمد کہو، اللہ عزوجل کا بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہے کہ جو حمد خدا کرے گا اللہ اس کی سنے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو۔ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سجدہ سے اُٹھے گا، یہ اولاد بدلا ہو جائے گا۔ جب وہ قعدہ میں بیٹھے تو تم التحیات آخر تک پڑھو۔

اللہ کا ذکر اور نمازِ جمعہ

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ۚ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا ۚ وَصَلُّوا
الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَرَّةٍ ذِكْرُكُمْ لَهُ ۚ وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ فِي السَّبْتِ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُصَرُّوا ۚ وَ
تُجَبَّرُوا ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا - فِي يَوْمِي هَذَا - فِي شَهْرِي هَذَا - مِنْ عَامِي
هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي - وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ - اسْتِخْفَانَا فِيمَا وَحَّيْتُهَا
فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَلَا بَأْسَ لَكَ لَدُنِّي فِي أَمْرِهِ الْأَوَّلِ وَلَا صَلَوةَ لَهُ ۚ الْأَوَّلُ لَا كُوفَةَ لَهُ ۚ الْأَوَّلُ لَا حَاجَةَ لَهُ ۚ الْأَوَّلُ لَا ضَمَمَ
لَهُ ۚ الْأَوَّلُ لَا يَرْبُّ لَهُ ۚ حَتَّى يُتَوَبَّ ۚ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ (ابن ماجہ)

لوگو! اللہ کی طرف رجوع کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آجائے۔ اور نیک اعمال کی طرف بڑھو قبل اس کے کہ تمہیں فرصت
ن ملے۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو تعلق ہے اسے بکثرت ذکر خدا سے اور خفیہ اور علانیہ بکثرت صدقہ دینے سے
جوڑو۔ اس سے تمہیں (زیادہ) رزق دیا جائے گا۔ دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصانات کی تلافی
کر دی جائے گی۔ جان رکھو اللہ نے میری اس جگہ میں، آج کے دن، اس سال کے اس مہینے میں قیامت تک کے لئے تم پر
جمعہ فرض کر دیا ہے۔ جس نے میری زندگی میں یا میرے بعد اسے حقیر سمجھ کر اور اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑا، اللہ اس کا
شیرازہ جمع نہ کرے اور نہ اس کے کاموں میں برکت ڈالے گا۔ آگاہ رہو کہ نہ اس کی نماز قبول ہے، آگاہ رہو کہ نہ اس کی زکوٰۃ
قبول ہے، آگاہ رہو کہ نہ اس کا حج قبول ہے، آگاہ رہو کہ نہ اس کا روزہ قبول ہے، آگاہ رہو کہ نہ اس کی کوئی نیکی
قبول ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ پس جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔

تاکیدِ جمعہ

غزوہ اُحد کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے سامنے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ بُدِيَ لِي أَنْ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَّغَبَ عَنْهُ ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ - وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي أَجَلٍ دُنْيَاهُ أَذْفَى أَجَلِ أَجْرَتِهِ وَمَنْ كَانَتْ يَوْمُهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ فَعَلَيْهِ بِالْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - إِلَّا صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا أَوْ عَبْدًا مُتَمَلِّكًا مَنِ اسْتَعْنَى عَنْهَا اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنِ حَبِيدٍ ۝

(مجمع الزوائد)

لوگو! ابھی ابھی مجھے وحی کی گئی ہے کہ جو شخص کسی حرام کام میں مبتلا ہو پھر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اسے چھوڑ دے اس کے گناہ خداوند کریم معاف فرما دیتا ہے اور جو شخص کسی مومن یا کافر سے نیکی کرے وہ اپنا بدلہ ضرور پاتا ہے جلدی حاصل ہونے والی دنیا میں یا دیر سے آنے والی آخرت میں۔ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض ہے، ہاں بچوں پر، عورتوں پر، بیماروں پر اور غلاموں پر فرض نہیں (وہ ظہر پڑھ لیں) یا در کھو جو جمعہ کی نماز سے بے پروا تھی کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ گئے اور اللہ تعالیٰ (سارے جہان سے) بے نیاز ہے پروا اور غنی ہے اور وہی تعریفوں والا اور مستحق تعریف ہے۔

برکاتِ جمعہ

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک روز ہم سب صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا :

اَنَا فِي جَبْرِيلَ وَفِي يَدِهِ كَالْبَيْضَاءِ فِي وَسْطِهَا كَالثَلَاثَةِ السَّوْدَاءِ - قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُعْرَضُ عَلَيْكَ سَرَّكَ بِكَ لَوْ كُنَ لَكَ عِيْدٌ وَلَا مَتَكَ مِنْ بَعْدِكَ - قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ فَمَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ السَّوْدَاءُ؟ قَالَ هَذِهِ السَّاعَةُ وَهِيَ تَقُومُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ سَيِّدُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْمَرْيَدِ - قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ وَلِمَ تَدْعُوهُ يَوْمَ الْمَرْيَدِ؟ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَاتِعَدُ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا أَقْتَحَ مِنْ مَسَلِكِ ابْيَضَ - فَيَا ذَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَادِي - وَقَدْ حُفَّتِ الْعُرُشُ بِمَنَارٍ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ بِالْجَوْهَرِ وَقَدْ حُقَّتْ بِلَاحِ الْمَنَارِ بِكَرَاسِيٍّ مِنْ تَوْبَرٍ فَأَيُّ ذُنُ لَاهِلِ الْعُرُشَاتِ يَقْبَلُونَ يَخُوضُونَ كَنَائِبَ الْمُسَلِّكِ إِلَى الرُّكْبِ عَلَيْهِمْ أَسُورَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَبَابُ السُّنْدُسِ وَالْحَرِيرِ - حَتَّى يَنْتَهَوْا إِلَى ذَلِكَ الْوَادِي فَإِذَا اطْلَمُوا تَوَافَاهُ جُلُوسًا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ رِيحًا يَفَالُ لَهَا الشَّيْخَرَةُ فَتَأْتِ بِنَابِيعِ الْمُسَلِّكِ الْابْيَضِ فِي دُجُوهِهِمْ وَتَبَايِعُهُمْ - وَهُمْ يَوْمَئِذٍ جُودٌ مُرْدٌ مُكَلِّحُونَ أَبْنَاءُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ يَضْرِبُ بِجَاهِهِمْ إِلَى سُرَاهِمٍ عَلَى صُورَةِ آدَمَ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُنَادِي رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَايَعُكَ وَتَعَالَى بِرِضْوَانٍ وَهُوَ خَازِنُ الْجَنَّةِ - فَيَقُولُ يَا رِضْوَانُ ارْزُقِ الْحُجُبَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي وَذَوَائِي - فَإِذَا ارْزُقِ الْحُجُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ قَرَأَ أَبْنَاءُ هَ وَنُورُهُ هَيَّوْا لَهُ سُبْحَدًا فَيُنَادِي بِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ بِصَوْتٍ رَافِعًا مَرُوسًا - فَاتِمَّا كَانَتِ الْعِبَادَةُ فِي الدُّنْيَا - وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْجَزَاءِ - فَسَلُّوْنِي مَا شِئْتُمْ - فَأَنَا سَأَلْتُكَ الَّذِي صَدَّقْتُكَ وَأَعْدَى وَأَتَمَّبْتُ عَلَيْكَ نَعِمَتِي فَهَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي فَسَلُّوْنِي مَا شِئْتُمْ - فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَآيَ خَيْرٍ لَمْ تَفْعَلْهُ بِنَا؟ أَلَسْتَ الَّذِي أَمْنَتْنَا عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ؟ وَالسَّيِّئَاتِ الْوَحْشَةِ فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ؟ وَأَمْنَتَ دَوَعْنَا عِنْدَ النُّفَخَةِ فِي الصُّورِ؟ أَلَسْتَ أَفَلَقْنَا عَمْرَانَا؟ وَسَرَرْتَ عَلَيْنَا الْقَبِيحَ مِنْ نَفِلِنَا؟ وَثَبَّتَ عَلَى جَنْبِ جَهَنَّمَ أَقْدَامَنَا؟ أَلَسْتَ الَّذِي أَدِينُنَا فِي جَوَارِكِ؟ وَأَسْمَعُنَا مِنْ لَدُنْكَ أَذَى مُنْطِقِكَ؟ وَتَجَلَّيْتُ لَنَا بِنُورِكَ؟ فَأَيَّ خَيْرٍ لَمْ تَفْعَلْهُ بِنَا؟ وَيَعُودُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُهُمْ بِصَوْتِهِ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ الَّذِي صَدَّقْتُكُمْ وَعَدَى وَأَتَمَّبْتُ عَلَيْكُمْ نَعِمَتِي فَسَلُّوْنِي - فَيَقُولُونَ نَسْأَلُكَ دَمَكَ - فَيَقُولُ مَرَضَايَ عَنْكُمْ - أَفَلَقْتُكُمْ عَمْرَانِيكُمْ - وَسَرَرْتُ عَلَيْكُمْ الْقَبِيحَ مِنْ أُمُورِكُمْ - وَأَذْنَيْتُ مِنِّي جَوَارِكَكُمْ - وَأَسْمَعْتُكُمْ لَدُنْكَ مُنْطِقِي وَتَجَلَّيْتُ لَكُمْ بِنُورِي فَهَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي فَسَلُّوْنِي فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى يَنْسَئِي مَسْأَلَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ سَلُّوْنِي فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى يَنْسَئِي مَسْأَلَهُمْ

ثُمَّ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ سَلَوْنَ فَيَقُولُونَ رَضِينَا بِمَا وَسَّلْتَنَا - فَيَزِيدُهُمْ مِنْ مَزِيدٍ فَضْلِهِ وَكَرَاهِيَةٍ وَيَزِيدُهُمْ الْجَنَّةَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَتْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ - وَكَيُونُ كَذَلِكَ حَتَّى مَقْدَامِ تَفَرُّقِهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ - قَالَ أَسْرُ فَقُلْتُ يَا بَنِي وَادْعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مَقْدَامُ تَفَرُّقِهِمْ ؟ قَالَ كَقَدَرِ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ - قَالَ يَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّنَا الْعَلِيِّنَ مَعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ ثُمَّ يُؤَدُّونَ لِأَهْلِ الْعُرْفَاتِ فَيَعُودُونَ إِلَى غُرْفِهِمْ - وَهُمْ غُرْفَتَانِ زَمْرَتَانِ حَضَرَوَانِ - وَكَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَشْرَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ - لِيَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَلِيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَاهِيَةٍ - (دارقطني)

جبریل آئے ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ سا تھا جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ سا تھا۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ جمعہ کا دن ہے جو تم پر تمہارے رب نے پیش فرمایا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہو۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! اس کے بیچ میں یہ سیاہ نکتہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہو گی۔ یہ جمعہ دنیا کے تمام دنوں کا سرشار ہے جنت میں اس کا نام انعام کا دن رکھ چھڑا ہے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! تم اس کو انعام کا دن کیوں کہتے ہو؟ فرمایا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی کو منتخب اور پسند کیا ہے جو حنفیہ دستور سے زیادہ خوشبودار ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اس وادی کی طرف ایک کرسی پر نزول فرماتا ہے اور عرش سونے کے چوہرے لگے منبروں سے گھرا ہوتا ہے اور یہ منبر نور کی کرسیوں سے گھرے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جنتی بالا خانے والوں کو اجازت دیتا ہے وہ مشک کے ٹیلوں میں سے گھٹنوں تک دھستے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ سونے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے لیشمی اعلیٰ لباس زیب تن کیے ہوئے حتیٰ کہ اس وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر جب آرام بیٹھ جاتے ہیں تو مشیو نامی باد صبا چلتی ہے ان کے کپڑوں اور جسم سے سفید مشک کے فوارے پھوٹ نکلتے ہیں۔ ان کے چہرے صاف ہوتے ہیں ان کی آنکھیں سرسبیل بن جاتی ہیں۔ یہ تینتیس سالہ نوجوان ہوتے ہیں۔ ان کی صورتیں حضرت آدمؑ کی اس صورت پر ہوتی ہیں جو صورت ان کی اس دن تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اب جناب باری تبارک و تعالیٰ رضوان کو جو دار و غار جنت ہے بلاتا ہے اسے حکم دیتا ہے کہ میرے اور میرے بندوں اور میری زیارت کرنے والوں کے درمیان جناب اٹھا دو۔ جناب کے دور ہوتے ہی خداوندی نور اور تازگی انہیں نظر آتی ہے چاہتے ہیں کہ سجدے میں گر پڑیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے بس سجدے سے سر اٹھاؤ عبادت کی جگہ دنیا تھی اب یہ آخرت تو بدلے کا گھر ہے تمہیں جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو میں تمہارا رب ہوں میں نے اپنے وعدے تم سے سچ کر دئے۔ تم پر اپنی بھرپور نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ تمہاری عزت افزائی کا مقام ہے اب جو تم چاہو مجھ سے مانگو۔ جتنی حضرات جواب دیتے ہیں کہ پروردگار! کون سی بھلائی ہے جو تو نے ہمارے ساتھ نہیں کی! تو نے ہم پر سکرانہ موت آسان کر دی، تو نے ہماری قبر کی تنہائی اور اندھیریوں میں ہماری وحشت دور کر دی۔ صور کے پھونکنے کے وقت تو نے ہمیں گھبراہٹ اور پریشانی سے نجات دی۔ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمایا۔ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کی۔ پل صراط پر ہمیں ثابت قدم رکھا، اپنا قرب نصیب فرمایا، اپنے پاک کلام سے ہمیں لذت آشنا کیا، اپنا نور ہم پر ظاہر فرمایا۔ کون سی بھلائی تو نے ہمارے ساتھ نہیں کی! لیکن پھر بھی انہیں اپنی آوازیں بکا کر جناب باری عزوجل یہی فرماتے کہ میں نے اپنے وعدے تم سے سچے کئے۔ تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کریں۔ اب تم مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے: الہی! ہم تیری رضامندی کے طالب ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو تمہیں مل چکی، تمہاری نعرشیں معاف کیں۔ تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کی۔ تمہیں اپنا قرب نصیب فرمایا۔ تمہیں اپنی باتیں سننے کا شرف بخشا۔ تم پر اپنے نور کا پر تو ڈالا۔ یہ ہے تمہاری عزت افزائی کی جگہ جو میں نے تمہیں عنایت فرمائی ہے پس تم مجھ سے مانگو۔ اب یہ جنتی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں دے گا یہاں تک کہ ان کی تمنائیں سب پوری ہو جائیں گی۔ پھر بھی اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا اور مانگو۔ یہ پھر مانگیں گے حتیٰ کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی ان سے کہا جائے گا اور مانگو۔ یہ کہیں گے بس ہم راضی ہیں لیکن جناب باری تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں اللہ بھی مرحمت فرمائے گا اور جنت کی ترقی و تازگی اس قدر بڑھائے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسانی دل پر ان نعمتوں کا وہم گزرا۔ الغرض جمعہ کے دن ان کے انگ ہونے تک مزید لطف و کرم اور یہ مجلس اسی طرح ہوتی رہے گی۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان کے انگ ہونے کی مقدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے برابر۔ رب العالمین کا عرض بند درجے کے فرشتے اٹھانے ہوئے ہوں گے جن کے ساتھ بڑے بڑے فرشتے اور انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ پھر ان بالا خانوں والوں کو اجازت دے دی جائے گی اور وہ اپنے زمرہ میں اور سبز بالا خانوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انھیں جمعہ کے دن سے زیادہ کسی چیز کا شوق نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی نہایت کریں تاکہ وہ ان پر مزید اپنا فضل فرمائے اور ان کی عزت افزائی فرمائے۔

رمضان المبارک

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ ایک بار آپؐ نے ماہ شعبان کے آخری روز خطبہ دیا جس میں آپؐ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَطْلَعْتُكُمْ شَهْرَ عَظِيمٍ - شَهْرُ مُبَارَكٍ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ جِبْرِ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ نَطْوَةً مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِحُضْرَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ آذَى فَرِيضَةً فِي مَاسِ سَوَاءٍ وَمَنْ آذَى فَرِيضَةً فَيَسِرَ كَانَ كَمَنْ آذَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَاسِ سَوَاءٍ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرُ تَزَادُ فِيهِ مِرْسَقُ الْمُؤْمِنِ فَتَنْ فُطِرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ وَقَايَةُ وَمَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعَتَقُ سَرَقَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لِمَنْ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ

لوگو! تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینہ کے روزے فرض کر دیے ہیں اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ اس میں نفل عبادت کا ثواب اور دنوں کی فرض عبادت کے برابر ہے اور اس میں فرض ادا کرنے والے کو اور دنوں کے متر فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ باہمی غمخواری اور ہمدردی کا ہے اس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور آتش دوزخ سے نجات پائے گا اور اسی روزہ کے برابر ثواب پائے گا، بغیر اس کے کہ اس (غریب) کے ثواب سے کچھ گھٹا دیا جائے۔

ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو اتنا میسر نہیں ہوتا کہ اپنے پاس سے کسی کو افطار کرا سکیں۔ آپؐ نے فرمایا:

يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فُطِرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةٍ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ - وَمَنْ أَشْبِعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَطْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَدْسُطُ مَغْفِرَةٌ - وَآخِرُهُ عَتَقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَعَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعَقَّقَهُ مِنَ النَّارِ (مشکوٰۃ)

اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو کسی روزہ دار کو قطعتی، کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے۔ اور جس نے روزہ دار کو کھلا کر سیر کیا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض میں سے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ نخل جنت تک پاس نہیں ہوگا۔ اس مہینے کا اوّل حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے بچسکا حاصل کرنے کا ہے۔ جو اس مہینہ میں اپنے غلام کا کام بھگا کر دے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اگر اسے نجات دلادے گا۔

اتفاق فی سبیل اللہ

حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا تھا اتنے میں کچھ لوگ آئے، جنہوں نے ہاتھوں کے کبل اور پٹے ہوئے تھے، وہ امداد کے مستحق معلوم ہوتے تھے۔ اُن کی غربت کے پیش نظر آپ نماز کے خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور ذیل کا خطبہ ارشاد فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ اِرْضَوْا مِنْ الْفَضْلِ وَلَوْ بِصَاحٍ وَلَوْ بِنُصْفِ صَاحٍ وَلَوْ بِقُبْصَةٍ وَلَوْ بِنُصْفِ قُبْصَةٍ
يَقْبِضُ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَتَّى يَجْهَتَ أَوِ النَّاسِ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
فَاتَّأَمَّ أَحَدُكُمْ لَأَنَّى اللَّهُ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لَكَ مَالًا وَلَدًا - فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ
أَيْنَمَا قَدَّمْتُ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قَدَامَهُ وَخَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقْبِضُ
بِهِ وَجْهَهُ حَتَّى يَجْهَتَ ۚ لِيَتَقَبَّضَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّاسِ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَكَلِمَةً
طَيِّبَةً فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرُوا نَظَائِعَهُ مَا بَيْنَ
يَثْرِبَ وَالْحِجْرَةَ أَكْثَرَ مَا نَحَافَ عَلَى مَعْطِيَتِهَا السَّرِقَ ۚ (زاد المعاد)

لوگو! بچے ہوئے مال سے غریبوں کی امداد کرو۔ زیادہ نہ ہو تو ایک صاع غلہ ہی سہی، یا آدھا صاع، ورنہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی۔ تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچائے، خواہ ایک کھجور یا آدھی کھجور ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اگر اتنا بھی نہ مل سکے تو اچھی بات کے ساتھ سہی۔ کیونکہ ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تم سے بھی کچھ گاجر میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دیے تھے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا: کہاں ہے وہ جو تُو نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ اس وقت بندہ آگے جھپکے، دائیں اور بائیں دیکھے گا مگر دوزخ کی گرمی سے بچنے کے لئے کوئی چیز نہ پائے گا۔ پس کم از کم نصف ٹھونڈے کر دوزخ سے بچنے کا سامان کر دو۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو ٹھونڈا جواب دے دیا کرو۔ کیونکہ مجھے یہ خوف باطل نہیں کہ تم فادہ کشی کا سامان کرو گے کیونکہ خدا تمہارا ناصر ہے اور وہی دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ تنہا ایک عورت مدینہ اور حیرہ کے درمیان سفر کرے گی اور اس کو اپنی سواری پر چور پھار کا کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

حضرت عدی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ ارشاد مبارک سنا تو مجھے خیال ہوا کہ اُن دنوں بنوٹے کے چور کہاں گئے ہوں گے؟ (یعنی جو کچھ ہو، مگر وہ چوری اور ڈاکہ زنی سے باز نہیں آئیں گے) مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک عورت فادہ سے سفر کر کے حرم تک آتی ہے اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ (بخاری)

اسلام اور رہبانیت

ایک بار آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو جمع ہونے کا حکم دیا، پھر ان کے سامنے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ حَرَمُوا النِّسَاءَ وَالطَّعَامَ وَالطَّيِّبَ وَشَهَوَاتِ الدُّنْيَا - فَإِنِّي لَسْتُ أَمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسْيَبِينَ وَرُهْبَانًا - فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ اللَّحْمِ وَالنِّسَاءِ وَلَا اتِّخَاذُ الصَّوَامِ - وَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الصَّوْمُ وَرَهْبَانِيَّتُهُمُ الْجِهَادُ - أُعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحُجُّوا وَاعْتَمِرُوا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا أَرْبَعًا مَضَانِ وَاسْتَقِيمُوا أَيْسَتَهُمْ لَكُمْ - فَإِنَّهَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاللَّشْتِ نِيدَ شَدَّ دُؤَالَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۝ فَبَلَكَ بَقَايَا هُمْ فِي الدِّيَارِ وَالصَّوَامِ - (معالم التنزيل)

لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں کو، کھانے کو، خوشبو کو اور دنیا کی لذیذ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے لگے ہیں میں تمہیں صوفی اور درویش اور راہب و تارک دنیا بننے کا حکم دینے نہیں آیا کیونکہ گوشت کو اور عورتوں کو چھوڑ دینا اور خافا ہوں میں بیٹھ جانا میرے دین میں نہیں ہے میری اُمت کی سیاحت روزہ ہے۔ ان کی رہبانیت جہاد ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور پابندی کرو۔ اور استقامت دکھاؤ تاکہ تمہارے معاملات بھی درست کر دیے جاتیں۔ تم سے اگلے لوگ انہی سختیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ جوں جوں وہ اپنے اوپر سختی کرتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔ ان کے بچے کچے اب گرجوں اور عبادت گاہوں میں باقی رہ گئے ہیں۔

اس خطبے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا حَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.....

(اے ایمان والو! جو پاک چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو.....)

خطبہ بدر

ہجرت کے بعد کفار سے مسلمانوں کا پہلا معرکہ میدان بدر میں برپا ہوا۔ رسول خدا تین سو تیرے صحابہؓ کو لے کر میدان بدر میں اترے۔ مسلمانوں کی صفوں کو مرتب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کی، پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا :

فَإِنِّي أَحْكُمُ عَلَى مَا حَكَّمَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا كُفْرًا عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ. فَإِنَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِظِيمٌ شَأْنُهُ يَا مُرَّةَ الْحَقِّ. وَيُحِبُّ الصِّدْقَ. وَيُعْطِي عَلَى الْخَيْرِ أَهْلَهُ أَعْلَى مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ بِهِ يُذَكَّرُونَ وَبِهِ يَتَفَضَّلُونَ فَلَا كُفْرَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ بِمَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْحَقِّ. لَا يَقْبَلُ فِيهِ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَا لَمْ يَنْتَهِ فِيهِ وَجْهَهُ وَإِنَّ الصَّبْرَ فِي مَوَاطِنِ الْبَاسِ مِمَّا يَفْرُجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْهَمَّ وَيُنْجِي مِنَ الْغَمِّ وَتُذَكَّرُونَ النَّجَاةَ فِي الْآخِرَةِ فَيَنْكُرُ سَبِيَّ اللَّهِ. يُحَذِّرُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ فَاسْتَحْيُوا الْيَوْمَ أَنْ يَطْلُبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِكُمْ يَنْقُصَكُمْ عَلَيْهِ. فَإِنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَمَنْعْتُ اللَّهُ أَحَبُّ مِنْ مَفْقَرَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ. اُنْظُرُوا الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَأَمَّا كُفْرٌ مِنْ آيَاتِهِ وَأَعَزَّكُمْ بَعْدَ الدِّلَّةِ فَاسْتَمِصُّوا بِهِ. يَرْضَى رَبُّكُمْ عَنْكُمْ وَاسْأَلُوا أَسْرَافَكُمْ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ أَمْراً تَسْتَوْجِبُوا الَّذِي وَعَدَكُمْ بِهِ مِنْ تَرْحُمَةٍ وَمَغْفِرَةٍ. فَإِنَّ وَعْدَهُ حَقٌّ وَقَوْلُهُ صِدْقٌ وَعِقَابُهُ شَدِيدٌ وَرَأَيْنَا أَنَا وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ الْغَى الْقَيُّومُ الَّذِي إِلَيْهِ لَجَأُنَا وَإِيهِ اعْتَصِمْنَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ الْمُنِيرُ. يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ.

لوگو! میں تمہیں اسی چیز کی طرف رغبت دلاتا ہوں جس کی رغبت خود اللہ عزوجل نے دلائی ہے۔ اسی طرح میں تمہیں انہی چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ عزوجل نے تمہیں روکا ہے۔ وہ جلال و بلندی والا عظیم الشان خدا حق باتوں کا ہی حکم فرماتا ہے وہ سچائی کو پسند کرتا ہے، بھلائیاں کرنے والوں کو وہ اپنے پاس بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے اسی لئے ان کا ذکر مذکور ہوتا ہے اور اسی طرح انہیں فضیلتیں ملتی ہیں۔ سنو حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر آج تمہارے قدم آپہنچے ہیں۔ یہاں صرف وہی کام مقبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ارادے سے کیا جائے گا۔ جنگ کے موقع پر صبر ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنج و غم کو دور کر دیتا ہے اور ان سے نجات دیتا ہے، ساتھ ہی آخرت کی نجات بھی میسر ہو جائے گی۔ تم میں خدا کا پیغمبر موجود ہے جو تمہیں ڈراتا بھی ہے اور حکم بھی دیتا ہے (امرو نہی کر رہا ہے) دیکھو آج ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا جس سے اللہ تعالیٰ تم سے ناخوش ہو جائے۔ فرمان خدا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا وبال اس سے بہت زیادہ جو تمہاری آپس کی ناراضگی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامؓ جو اپنی کتاب میں تمہیں دے چکا ہے اور جو نشانیاں وہ تمہیں دکھلا چکا ہے، ذلت کے بعد اس نے تمہیں جو عزت عطا فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھو۔ پس تم احکام خدا پر صبر و عزم کے ساتھ جم جاؤ۔ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا

اللہ تعالیٰ سے اس بہاد کے موقع پر ایسی دعائیں کرو کہ جنت و مغفرت کا وعدہ جو اس نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے پورا ہو جائے۔ بیشک وعدہ خداوندی اٹل ہے، بیشک کلام خدا راست ہے، بیشک اس کے عذاب بڑے ڈراؤنے اور نہایت سخت ہیں۔ خود میں بھی اور تم سب بھی اُسی حق و قیوم زندہ و قائم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کی طرف ہم پناہ کے لیے جھکتے ہیں اور جس کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ اسی پر ہم توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہماری اور جملہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔

”الجماعت“

حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرمؐ نے حسبِ ذیل خطبہ دیا:

أَلَا إِنَّ مِنْ كُنَاتٍ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً ۚ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ
ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّاسِ ۚ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ۚ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ۚ وَ
إِنَّهُ سَيَنْخَرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ
بِصَاحِبِهِ ۚ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ - (مسند احمد - ابوداؤد)

لوگو! سنو، تم سے پہلے کے اہل کتاب بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت
تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے بہتر جہنمی ہیں اور ایک جنتی۔ یہی جنتی گروہ
”الجماعت“ ہے۔ سنو اور باور کرو کہ میری امت میں ایسی قومیں بھی نکلنے والی ہیں جن کے
رگ و پے میں خواہشیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جیسے باؤ لے کتے کے کاٹے کا زہر
اُس شخص کے رگ و پے میں رچ جاتا ہے جسے وہ کاٹ لے کہ اس کا زہر ہر ہڈی اور
ہر ہر جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ضابطہ حیات

حضرت عرفانِ روق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کر رہے تھے۔ اس سفر میں ایک روز صحابہ کے سامنے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا: ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

اَسْتَوْصُوا بِاصْحَابِي خَيْرًا - ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثُمَّ يَفْسُوا الْكُذِبَ حَتَّىٰ اِيْتِ
الرَّجُلَ لِيَبْتَدِيَ بِالسَّهَادَةِ قِيلَ اَنْ يُسَلِّمَهَا - فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ بِجُبْحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيُزِمِ الْجَمَاعَةَ -
فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاَشْيَاءِ اَبْعَدُ لَا يَخْلُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِمَرْأَةٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ
ثَالِثُهُمَا مِنْ سَرَّتِهِ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ - (مسند احمد)

میرے صحابہ کے ساتھ بھلائی (سے پیش آنے) کی (میری) نصیحت قبول کرو۔ پھر ان کے بارے میں جو ان کے
بعد ہوں۔ پھر ان کے بارے میں جو ان کے بعد ہوں۔ پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ خود بخود
بن بلائے (جھوٹی) شہادتیں دینے لگیں گے۔ پس تم میں سے جو بھی جنت کے بہترین مقام کا مالک بننا
چاہے اُسے لازم ہے کہ جماعت کو چپٹے رہے۔ شیطان تنہا کے ساتھ ہے اور وہ دوسے بہت دُور ہے۔
خبردار کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اس لیے کہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا
ہے اس کی نیکی اچھی لگے اور بُرائی بُری لگے وہ مومن ہے۔

امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر

حضرت علقمہ بن سعید سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بعض مسلمان قبیلوں کی تعریف کی۔ پھر فرمایا:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفْقَهُونَ حَيْرَانَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ نَهْمَ وَلَا يَعْطُونَ نَهْمَ وَلَا يَأْمُرُونَ نَهْمَ وَلَا يَنْهَوْنَ نَهْمَ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ حَيْرَانَهُمْ وَلَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَتَّبِعُونَ - وَاللَّهِ لَيَعْلَمَنَّ قَوْمٌ حَيْرَانَهُمْ وَيَفْقَهُونَهُمْ وَيَعْطُونَ نَهْمَ وَيَأْمُرُونَ نَهْمَ وَيَنْهَوْنَ نَهْمَ وَيَتَّبِعُونَ نَهْمَ أَوْ لَا عَاجِلَ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ - (طبرانی کبیر)

لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہ تو اپنے پڑوسیوں کو (دین) سمجھاتے ہیں نہ انہیں علم سکھاتے ہیں نہ انہیں نصیحت کرتے ہیں نہ انہیں بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں نہ انہیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے پڑوسیوں سے نہ (دین) سیکھتے ہیں نہ علم سیکھتے ہیں، نہ پسند و نصیحت سنتے ہیں۔ واللہ! لوگ یا تو اپنے آس پاس والوں کو سکھائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، نیکی کا حکم دیں اور بُرائی سے روکیں اور لوگ آس پاس والوں سے سیکھیں سمجھیں وعظ و نصیحت حاصل کریں ورنہ میں دنیا میں ہی انہیں سخت سزا دوں گا۔

سنت اور بدعت

حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک روز) رسول اللہ نے ایسا (چڑتا شیر اور درد بھرا) خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے دل تھرا گئے اور ہم زار زار رونے لگے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ! یہ تو آپ کا اوداعی خطبہ معلوم ہوتا ہے آپ ہیں کچھ آخری نصیحت فرماتے جائیے۔ آپ نے فرمایا:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْسَ لَكُمْ كُنْهَارٌ هَذَا لَا يُزِيْعُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَذَا لَكُمْ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَيَمُرْ بِكُمْ فَاعْلَمُوا بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيَيْنِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا - فَعَلَيْكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ الْوَلِيِّ وَالْطَّاعَةِ وَرَأْيِ عَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُ مَا قِيَدَ الْإِقَادَ (وَفِي مِرْوَاقِي) عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّسْمَعِ وَالطَّاعَةِ وَرَأْيِ عَمَلِ حَبَشِيَّاهُ وَسَكْرَتِهِ مِنْ بَعْدِي اِخْتِلَافًا شَدِيدًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيَيْنِ عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَأَجِدِ وَرَأْيَاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنْ كَانَ كُلُّ يَدْعَةٍ ضَلَالَةً (ابن ماجہ)

میں نے تمہیں ایسے پاک صاف میدان میں چھوڑا ہے جہاں کی رات بھی دن کے برابر روشن ہے۔ میرے بعد تو وہی ادھر سے ادھر ہوگا جس کی قسمت چھوٹ گئی ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ پس تم اختلاف کے وقت میری جانی پہچانی سنتوں اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقوں سے وابستہ رہنا اور انہیں مضبوطی سے تھام لینا۔ تم فرمانبرداری کرتے ہی رہنا خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی ہو کیونکہ مومن کی مثال تو تکمیل والے اونٹ کی سی ہے کہ جدھر تکمیل مڑی ادھر گھوم گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور ڈر خوف رکھو، سنو اور اطاعت کرو خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم بہت سخت اختلاف دیکھو گے پس میری اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل پیرا رہنا اور انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا (دین میں) گھڑی ہوئی باتوں (پر عمل کرنے) سے بچو کیونکہ ہر گھڑی ہوئی بات (بدعت) گمراہی ہے۔

تصورِ دیانت

حضرت ابو جحید ساعدیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص کو، جن کا نام ابن البقیع تھا، قبیلہ بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کچھ مال تو انھنور کے حوالے کر دیا اور کچھ مال یہ کہہ کر رکھ لیا کہ میرے بلورہدیہ اور تحفہ کے ملا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: غریب، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو پھر دیکھنے کہ کون آکر تمہیں یہ تحفے تحائف دیتا ہے۔ ابو جحید ساعدیؓ کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول خدا ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا:

فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ السَّرَجُلَ مِثْلَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا فِي اللَّهِ فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي أَهْلًا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَ اللَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا يُغَيِّرُ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَا تَعْرِفَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رَعَاءٌ أَوْ بَفَرَةٌ لَّمَّا خَوَّارٌ أَوْ شَاةٌ يُبْعِرُ.

جب میں تم میں سے کسی شخص کو تحصیل دار بنا کر بھیجتا ہوں تو وہ واپس آکر تمہارے یہ آپ کا مال ہے اور یہ تحفے ہیں جو مجھے دئے گئے۔ اگر وہ سچ کہتا ہے تو کیوں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بیٹھا جہاں لوگ اسے تحفے بھیجتے رہیں۔ خدا کی قسم جو شخص ناجائز طور پر کوئی چیز لے گا قیامت کے دن اسے اٹھاتے ہوئے دوبارہ خداوندی میں حاضر ہو گا میں تم میں سے ان شخصوں کو پہچانوں گا جو ایک بڑا بڑا تھے ہوئے اونٹ یا آواز دینے والی گائے یا عیاتی ہوئی بکری اٹھائے خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔

پھر آپؐ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا:

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ - (مسلم شریف)

یا الہی! کیا میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا!

خیانت اور طمع

حضرت حرما س بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک بار رسول خدا نے اپنی ناقہ پر بیٹھے بیٹھے خطبہ دیا، جس میں فرمایا :

إِيَّاكُمْ وَالْحَيَاةَ فَإِنَّهَا بَكْسَبُ الْبَطَانَةِ - وَ
إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ
وَالشُّمَّ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الشُّمُّ حَتَّى
سَقَوْا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ -

(طبرانی اوسط و کبیر)

خیانت سے بچو کہ وہ بدترین ساتھی ہے۔ ظلم سے بچو کہ وہ
قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ طمع اور لالچ سے
بچو کہ اسی چیز نے تم سے پہلوں کو غارت کر دیا حتیٰ کہ وہ
ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور انہوں نے اپنے رشتے تا
توڑ ڈالے۔

خیانت سے اجتناب

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ کے دور میں دو تین بار ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی شخص نے دشمن کی فوج سے کوئی چیز چھین لی، مگر بیت المال میں جمع نہ کرائی۔ اس پر ایک روز آپؐ نے حسب ذیل خطبہ دیا:

لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ لَعْنَةُ دَعَاءٍ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ۚ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرُسٌ لَهُ حِمْحِمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ۚ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا تَعَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ۚ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ تَهَا صِيَاخٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ۚ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ يُخَفِّقُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي وَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ۚ لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَرِهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ۚ (مسلم شریف)

میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کی گردن پر (خیانت کا) بڑبڑاتا ہوا اونٹ سوار ہو اور کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں اور مجھے کنا پڑے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تو (صحیح بات) تجھ تک پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کی گردن پر پہنچاتا ہوا گھوڑا سوار ہو اور کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں اور مجھے یہ کنا پڑے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تو (صحیح بات) تجھ تک پہنچا دی تھی میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کی گردن پر چھینے والی بکری سوار ہو اور کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو (صحیح بات) تجھ تک پہنچا دی تھی میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کی گردن پر داؤد یا لکڑنا ہوا کوئی غلام یا مقتول سوار ہو اور وہ (اٹھانے والا) کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں اور مجھے کنا پڑے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تو (صحیح بات) تجھ تک پہنچا دی تھی میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی کی گردن پر چھینے والے اڑ رہے ہوں اور کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں اور مجھے کنا پڑے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے نہیں سمجھا دیا تھا کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کے ذمے خیانت کا مال ہو اور کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں اور مجھے کنا پڑے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تو (صحیح بات) تم تک پہنچا دی تھی۔

دُنیا کا فتنہ

حیاتِ طیبہ کے آخری دور میں حجتہ الوداع سے واپسی پر ایک روز آپ شہدائے اُحد کے مقابلے پر تشریف لے گئے۔ رقتِ آمیز انداز میں ان کے لیے دُعا فرمائی۔ پھر مسجد میں گھنبرہ پر تشریف فرما ہوئے اور حسبِ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا :

إِنِّي قَوِّطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَرَاقِيٌّ وَاللَّهُ
لَا نَظَرَ إِلَى حَوْضِي الْآنَ - وَرَاقِيٌّ قَدْ أُعْطِيتُ مَعَاتِيَمَ
خَزَائِنِ الْأَرْضِ - أَوْ مَعَاتِيَمِ الْأَرْضِ - وَرَاقِيٌّ وَاللَّهُ
مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي - وَلِكَيْتَى
أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَاسُوا فِيهَا - (بخاری شریف)

میں تمہارے لیے سامانِ آخرت تیار کرنے کے لیے تم سے آگے
جانے والا ہوں۔ میں تم پر گواہ ہوں۔ قسم خدا کی میں اس وقت
بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے روئے زمین کے خزانوں
کی کنہیاں عطا فرمائی گئی ہیں یا فرمایا زمین کی چابیاں (عطا فرمائی
گئی ہیں)، واللہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں کہ
تم شرک کرنے لگو گے۔ ہاں البتہ یہ کھٹکا ہے کہ تم دُنیا میں
رہنیت کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے۔

دنیا اور نیکی

حضرت عرو سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا:

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ۖ وَلَا دَرَأَ الْآخِرَةَ أَحَبُّ صَادِقٌ ۖ وَيَقْضَىٰ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ (وَفِي رِوَايَةٍ وَرَأَى الْآخِرَةَ وَعَدُ صَادِقٌ ۖ وَيَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ) يُحَقِّقُ فِيهَا الْحَقَّ وَيُطِيلُ الْبَاطِلَ ۖ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ۚ فَإِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تَبْعُهَا وَلَدَهَا ۖ وَلَا وَرَثَ الْخَيْرِ كُلَّهُ بِحَذَائِفِرِهِ فِي الْجَنَّةِ ۖ وَلَا وَرَثَ الشَّرِّ كُلَّهُ بِحَذَائِفِرِهِ فِي النَّارِ ۖ أَلَا فَاعْمَلُوا وَاسْتُرُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْرِضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (الشافعي)

سُن لو! دنیا اسی موجودہ سا زو سامان کا نام ہے، جسے نیک و بد سب کھا رہے ہیں اور آخرت ایک حقیقی وقت مقرر ہے جس میں قدرتوں والا بادشاہ (اللہ رب العالمین) خود فیصلہ کرے گا (ایک روایت میں ہے کہ آخرت ایک پتہ وعدہ ہے جس میں عادل اور قدرت والا بادشاہ فیصلے فرمائے گا) جن میں حق کو ثابت کر دے گا اور باطل کو باطل۔ آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو، ہر اولاد اپنی ماں کے پیچھے چلتی ہے۔ تمام کی تمام بھلائی اپنے پروکاروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی اور تمام کی تمام برائی اپنے پروکاروں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی۔ پس تم عمل کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہیں (ایک دن) تمہارے اعمال کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔

اللہ سے عافیت طلب کرو

ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا: پہلے ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خطبہ سنانے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

سَلُّوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَّمْ
يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ -

(ترمذی)

اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان
کے بعد کسی کو کوئی نعمت عافیت سے بہتر عطا نہیں کی گئی۔

قربت داروں کے لئے صدقہ

عبداللہ بن طارق کا بیان ہے کہ ایک بار میں کجوریں خریدنے میں گیا ہم لوگ شہر سے باہر ٹھہرے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص آکر ہمارا حال احوال پوچھنے لگا، اس نے دو پرانی چادریں پہنی ہوئی تھیں، پھر اس نے ہمارے سرخ اونٹ کی طرف اشارہ کر پوچھا: کیا تم اس کو بیچو گے؟ ہم نے جواب دیا: ہاں اتنی کجوروں کے عوض۔ (اس نے سودا منظور کیا اور) وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم نے آپس میں کہا: یہ تم نے کیا کیا! بغیر جانے ہم نے اونٹ کیسے دے دیا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص بہت سی کجوریں لیے ہوئے آیا اور کہا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کجوریں دی ہیں ان میں یہ تو اونٹ کی قیمت ہیں اور یہ تمہاری مہمانی کی ہیں۔ عبداللہ بن طارق کہتے ہیں کہ ہم نے کجوریں وصول کیں پھر مسجد نبوی میں پہنچے ہم نے دیکھا ہمارے اونٹ کا دہی مقدس خریدار ذیل کا خطبہ دے رہا ہے ہم نے اس کو سنا اور ہمارے دل پر اس عمدہ سلوک اور ایسی بہترین تعلیم کا اثر ہوا کہ ہم بلا تامل حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے خطبہ کے الفاظ یہ ہیں:

تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
أَمَّاكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ وَأَسْرَ نَاكَ وَأَسْرَ نَاكَ - (زاد المعاد)

لوگو! خیرات دیا کرو، خیرات دینا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
ماں کو باپ کو، بہن کو بھائی کو، پھر قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو۔ جو جس قدر زیادہ قریب ہے اس کا حق اسی قدر زیادہ ہے۔

ایک مبارک خواب

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ ایک روز نماز فجر کے لیے آنحضرتؐ دیر سے تشریف لائے۔ معلوم ہوتا تھا گوئی سورج نکلنے ہی والا ہے۔ بہر حال آپؐ نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی ہماری طرف رخ کیا، پھر بلند آواز سے ہدایت کی کہ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ بعد ازاں حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

أَمَّا رَأَيْتُمْ سَاحِدَكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ - إِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَتَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَشْقَلْتُ فَأَذَاكَ بِرَأْيِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَنَبِيِّكَ رَبِّ - قَالَ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي - قَالَهَا ثَلَاثًا - قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَضَعُ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدَتْ بُرْدًا أَنَا مِلْهُ بَيْنَ شَدَائِي فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَنَبِيِّكَ رَبِّ - قَالَ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَاهُنَّ؟ قُلْتُ مَشَى الْأَقْدَامُ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي السَّاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاسْتَبَاحُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكُرِّيَّاتِ قَالَ ثُمَّ فِيمَا؟ قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَاهُنَّ؟ قُلْتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِينُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ بِنَامٍ قَالَ سَلْ - قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تُغْفِرَ لِي وَتَرْحِمَنِي وَإِذَا أَمَرْتُ فَنَسْتُهُ فِي قَوْمٍ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَقْفُوفٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَقٌّ - فَأَدْرُسُوهَا ثُمَّ لَعَلَّوْهَا -

(مسند احمد، ترمذی شریف)

میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج صبح مجھے دیر کیوں لگی۔ میں رات کو اٹھا، وضو کر کے جتنی نماز مقدر میں تھی ادا کی، نماز میں ہی مجھ پر اونگھ جیسی کیفیت طاری ہو گئی بدن بوھل ہو گیا ناگہاں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل بہترین صورت میں میرے سامنے ہے اور فرما رہا ہے اے محمد! میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا بتلاؤ بلند درجے کے فرشتے اس وقت کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا پروردگار میں نہیں جانتا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے مونڈھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ اس کی

پوریوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ پھر ہر چیز میرے سامنے کھل گئی اور میں نے ہر چیز پہچان لی۔ اب پھر فرمایا کہ اے محمد۔ میں نے پھر لبیک اے پروردگار کہا۔ فرمایا بتلاؤ بلند رتبہ فرشتے کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفاروں کے بارے میں۔ پوچھا بتلاؤ کفارے کیا ہیں؟ میں نے کہا چل کر نماز کی جاعتوں میں جانا، نمازوں کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، تکلیف کے وقت کمال وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا: ان فرشتوں کی بات چیت اور کس امر میں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا: درجوں کے بارے میں۔ پوچھا: وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: کھانا کھلاتا، نرم کلامی کرنا، لوگوں کے سونے کے وقت نماز ادا کرنا۔ فرمایا: کچھ مانگ۔ تو میں نے کہا: اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ تُو مجھے بخشے اور مجھ پر رحم فرمائے اور یہ کہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی وفات دے دے۔ الہی! میرا سوال ہے کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اُن کی محبت بھی دے جن سے تُو محبت کرتا ہے اور ان اعمال کی چاہت سے جو تیری محبت سے نزدیک کرنے والے ہیں۔ پھر حضورؐ نے اپنے مقیدیوں سے فرمایا: سُنو یہ سب حق اور سچ ہے، تم اسے سیکھو اور دوسروں کو سکھاتے رہو۔

دوزخ سے بچو

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا کو منبر پر یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - فَإِنَّهَا تُقِيمُ الْعَوَجَ -
وَتَذْفَعُ مِائَتَةَ سُوءٍ وَتَقْعُ مِنَ الْحَبَائِعِ
مَوْقِعَهَا مِنَ الشَّعْبَانِ - (ابو یعلیٰ)

آتشِ دوزخ سے بچو گو آدھی کھجور سے ہی ہو، کیونکہ وہ (صدقہ) کبھی کو درست کر دیتا ہے، بری موت کو دور کر دیتا ہے اور وہ بھوکے کے لئے بھی اتنا ہی کام کرتا جتنا سیر شدہ کے لیے۔

نیکی اور بدی کے راستے

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک روز صحابہ بیٹھے تھے کہ رسول خدا تشریف لائے اور مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا يَقُولُ اللَّهُ ۝ وَصَلُّوا أَسْرَ حَامِكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابِ
أَسْرَعَ مِنْ صَلَاةِ الرَّحِيمِ وَرَأْيَاكُمْ وَالْبُعَى - فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةِ أَسْرَعَ
مِنْ عُقُوبَةِ الْبُعَى وَرَأْيَاكُمْ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تَوْجِدُ
مِنْ قَسِيرَةِ الْفِتَنِ عَالِمٍ - وَاللَّهُ لَا يَجِدُ هَاطِقًا وَلَا قَاطِعًا رَحِيمٍ وَلَا شَيْئًا
مَرَابٍ وَلَا جَارًا إِذَا دَعَا خَلَاءَ أَسْمَاءِ الْكِبَرِيَاءِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَالْكَذِبُ
كُلُّهُ رِثْمٌ - إِلَّا مَا نَفَعَتْ بِهِ مُؤْمِنًا وَكَفَعَتْ بِهِ عَنْ دِينٍ - وَرَأْيَاكُمْ فِي الْجَنَّةِ
لَسَوْفَ مَا يَبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى - لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الصُّورُ هَفَنَ أَحَبَّ صُورَةً مِّنْ
مَّرْجِلٍ أَوْ امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا - (طبرانی)

اے جماعتِ مسلمین! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش
آتے رہو کیونکہ کسی نیک کام کا ثواب صلہ رحمی کے ثواب سے جلدی لئے والا نہیں۔ ظلم و
زیادتی، بغاوت و سرکشی سے بچتے رہو، کیونکہ کسی گناہ پر اس قدر جلد سزا نہیں ملتی جتنی سرکشی
اور بغاوت پر۔ لوگو! ماں باپ کی نافرمانیوں پر کیونکہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کے
نیا صے سے آجاتی ہے مگر خدا کی قسم ماں باپ کے نافرمان، رشتہ داروں کو توڑنے والے،
بڑھاپے میں زنا کاریاں کرنے والے اور فخر و تکبر سے اپنے تمہید یا پاجامے کو ٹخنے سے نیچے
ٹکانے والے اسے نہ پاسکیں گے۔ یاد رکھو کبریا ئی اور بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے
جو سب کا پالنا رہا ہے۔ مجھوٹ سرتاپا گناہ کی چیز ہے سوائے اس کے جس سے تو کسی مومن کو
نفع پہنچائے یا اس سے اپنے دین سے کسی نقصان کو دور کرے۔ جنت میں ایک بازار ایسا ہے
جہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ اُس میں صرف صورتیں ہیں جو مرد و عورت جس صورت کو
پسند کرے وہی صورت اُس کی ہو جائے گی۔

جہاد کی فضیلت

حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول پاکؐ نے صحابہؓ کے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، جس میں ارشاد فرمایا :

أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْفُرَ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ. إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. إِلَّا الَّذِينَ قَاتَ جَبْرَتِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ. (مسلم شریف)

جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ ایمان کی افضل ترین صورتیں ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اگر میں راہِ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپؐ نے فرمایا، ہاں، بشرطیکہ تُو راہِ خدا میں اس حال میں قتل کیا جائے کہ تُو صبر کرنے والا، ثوابِ آخرت کی جستجو کرنے والا اور آگے بڑھنے والا ہو نہ کہ پیچھے ہٹنے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ ان صحابی نے کہا: اگر میں راہِ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپؐ نے فرمایا، ہاں، بشرطیکہ تُو راہِ خدا میں اس حال میں قتل کیا جائے کہ تُو صبر کرنے والا، ثواب کی جستجو کرنے والا اور آگے بڑھنے والا ہو نہ کہ پیچھے ہٹنے والا، سوائے قرض کے (کہ وہ معاف نہ ہوگا) کیونکہ جبریلؑ نے (ابھی ابھی) یہ بات مجھے بتائی ہے۔

جہاد

جگہ اُحد کے موقع پر جب مسلمان، کفار کے بالقابل صفت آرا ہوئے تو آپؐ نے ان کے سامنے حسب ذیل غلبہ ارشاد فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ أَدْرَيْتُمْ كَيْدَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ - وَالتَّسَاهِي عَنْ مَعَارِمِهِ - ثُمَّ أَتَاكُمْ الْيَوْمَ بِمَنْزِلٍ أَجْرٍ وَذِكْرٍ لِمَنْ ذَكَرَ الَّذِي عَلَيْهِ ثُمَّ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْجِدِّ وَالنَّشَاطِ - فَإِنَّ جِهَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيهُ - قَلِيلٌ مَنِ يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ لَمْ يَعْزَمْ عَلَى مُشِيدٍ - إِنَّ اللَّهَ مَعَ مَنْ أَطَاعَهُ - وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ عَصَاهُ - فَاسْتَفْتِهُوَ أَعْمَاكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ - وَالتَّسْوِإِ بِذَلِكَ مَا وَعَدَ اللَّهُ - وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ فَإِنِّي خَوِّصُ عَلَى مُشِيدِكُمْ - إِنَّ الْإِخْلَافَ وَالتَّنَاضُحَ وَالتَّخَيُّطَ عَنْ أَمْرٍ وَالْعُجْزَ وَالضَّعْفَ - وَهُوَ مِمَّا لَا يُجِبُّهُ اللَّهُ - وَلَا يُعْطَى عَلَيْهِرَ التَّصَوُّرَ وَالظَّنَّ - الْخ

اے لوگو! میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو وصیت جناب باری نے اپنی کتاب میں کی ہے یعنی یہ کہ تم اس کی اطاعت بجالاتے رہو اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے رہو۔ سُنو آج تم اجر و ذکر کی جگہ ہو۔ جو شخص ذکر پر جم جائے صبر و یقین، پختگی اور خوش نفسی سے جہاد کرے وہ خدا کے ہاں اجر پائے گا۔ اس کا نام دونوں جہان میں بلند ہو جائے گا کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا سخت اور مشکل کام ہے۔ اس پر صبر بہت کم لوگوں سے ہوتا ہے وہی یہاں ثابت قدم رہتے ہیں جنہیں اپنے ہدایت یافتہ ہونے پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرے اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اپنے اعمال کو جہاد کی سختیوں پر صبر کرنے سے شروع کر دے۔ اس کے ذریعے ان چیزوں کو تلاش کرو جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے حکموں کی فرمانبرداری کو لازم پکڑے رہو کیونکہ میں تمہاری ہدایت پر جرحیں ہیں اختلاف جھگڑا اور جنگ سے جی چرانا بجز اوصاف ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور ان پر فتح و نصرت عطا نہیں فرماتا۔

کبائر سے اجتناب

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ایک منبر پر چڑھے اور دو مرتبہ قسم کھائی۔ پھر منبر سے اتر آئے۔ پھر فرمایا:

أَبَشِرُوا أَابَشِرُوا - مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَاجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ - دَخَلَ مِنْ آفَاءِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ -

خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بشارت سن لو، جو پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔
مطلب کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھتے سنا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان (کبیرہ گناہوں) کا ذکر کرتے سنا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں (حضورؐ کے فرمان کے مطابق وہ گناہ یہ ہیں):

عُقُوبُ النِّوَالِ الدِّينِ وَالشِّرْكَ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ
وَالْفَرَارُ مِنَ الرَّحْفِ وَآكُلُ الرِّبَا - (طبرانی)

ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک ناحق کا قتل۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت۔ مال یتیم کا کھا جانا۔
میدان جہاد سے بھاگ کھڑا ہونا۔ سود کھانا۔

خطبہ تبوک

۹ ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے اور مجاہدین کے سامنے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ۝ وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى ۝ وَخَيْرُ الْبَلَدِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَخَيْرُ الْمُسْلِمِينَ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ ۝ وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ ۝ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ ۝ وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا ۝ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُعْدَنَاتُهَا ۝ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى الْأَنْبِيَاءِ ۝ وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ ۝ وَأَعْلَى النَّعَى الصَّلَاةُ بَعْدَ الْهُدَى ۝ وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَهُ وَخَيْرُ الْهُدَى مَا أَتَمَّهُ ۝ وَشَرُّ الْعُصَى عَصَى الْقَلْبِ ۝ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ۝ وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ ۝ وَاللَّهُ أَكْثَرُ ۝ وَشَرُّ الْمَغْنَمَةِ جَنَّتٌ يَحْضُرُ الْمَوْتُ ۝ وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا دُبْرَاهُ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْرَاهُ ۝ وَمِنَ أَغْطَرِ الْخَطَايَا لِلنَّاسِ الْكَذِبُ ۝ وَخَيْرُ الْعَمَلِ غَنَى النَّفْسِ ۝ وَخَيْرُ الرِّزَادِ التَّقْوَى ۝ وَرَأْسُ الْحَكْمِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۝ وَخَيْرُ مَا وَقَرَفِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ ۝ وَالْإِسْرَافُ يَأْبُ مِنَ الْكُفْرِ ۝ وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ۝ وَالْقُلُوبُ مِنْ حَرَجَتِهِمْ ۝ وَالسُّكْرُ كَيْ مِنْ النَّارِ ۝ وَالشَّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ ۝ وَالْخُمْرُ جَمَاعُ الْإِثْمِ ۝ وَشَرُّ الْمَاكِلِ مَالُ الْيَتِيمِ ۝ وَالشَّيْعِدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ ۝ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ۝ وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعٍ أَمْ بَعْدَ أَذْرُخٍ ۝ وَالْأَمْرُ إِلَى الْآخِرَةِ ۝ وَمَلَائِكَةُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ ۝ وَشَرُّ الرُّؤْيَا رُؤْيَا الْكَذِّبِ ۝ وَكُلُّ مَا هَوَاتِ قَرِينِيهِ وَسَبَابُ الْمُؤْمِنِ سُوءٌ ۝ وَقِتْلُهُ كُفْرٌ ۝ وَآكُلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ۝ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ۝ وَمَنْ يَتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ يَكْذِبُ بِهِ ۝ وَمَنْ يَغْفِرُ يَغْفِرْ لَهُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ يَعْصِ اللَّهَ عَنْهُ ۝ وَمَنْ يُلْظِمُ الْعِظَامَ يُجْرُهُ اللَّهُ ۝ وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرِّزْيَةِ يُعْوضْهُ اللَّهُ ۝ وَمَنْ يَتَّبِعِ السَّمْعَةَ يُسْمِعِ اللَّهُ بِهِ ۝ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْغِبِ اللَّهُ لَهُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ يَعْزِ بِهِ اللَّهُ ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝ (زاوالمعاد)

سب سے زیادہ سچی بات کتاب خدا قرآن کریم ہے اور سب سے مضبوط سہارا تقویٰ کا کلمہ ہے۔ سب سے بہتر

مفت ابراہیمی ہے۔ سب طریقوں سے بہترین طریقہ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا ذکر ہے۔ سب قصوں میں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ بہترین کام وہ ہیں جو انسان پوری تنہی اور عزمِ راسخ سے کرے۔ اور بدترین کام وہ ہیں (جو دینِ خدا میں) از خود وضع کر لے جائیں۔ تمام راہوں میں سب سے عمدہ راہ پیغمبروں کی راہ ہے سب سے بہتر موت جامِ شہادت پینا ہے سب سے بُرا نابینا پن، ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ بہتر عمل وہ ہے جو نفع دے اور بہتر ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اُوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو چیسز کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تو زیادہ مگر غافل کرنے والی ہو۔ بدترین معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے۔ بدترین ندامت قیامت کے دن ہوگی۔ سُنو بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے جمعہ میں آتے ہیں اُن میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کا ذکر لا تعلقی سے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تو نگری دل کی تو نگری ہے۔ اصلی کار آمد توشہ تقویٰ ہے۔ دانائیوں کا سرمایہ اللہ عزوجل کا ور ہے۔ دلوں کی سب سے پسندیدہ چیز یقین ہے۔ شک کفر کا ایک جزو ہے۔ بیت پر چھینا چلانا جاہلیت کا عمل ہے۔ خیانت دوزخ کی آگ ہے۔ شراب کا پینا دوزخ کی آگ سے دانے جانے کے مترادف ہے (بُرے) شرابلیس کی طرف سے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا منبع ہے۔ سب سے بُری خوراک یتیم کا مال ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بد نصیب انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بُرا کھو دیا گیا ہو۔ تم میں سے ہر ایک کو چار ہاتھ کے گڑھے میں جانا ہے اور معاملہ آخرت پر منحصر ہوگا۔ عمل کا مدار انجام کار پر ہوگا۔ سب سے بُرا خواب جھوٹا خواب ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس کا گوشت کھانا (اس کی غیبت کرنا) خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں قسم کھائے گا اور اس کو جھٹو دے گا جو (دوسروں کی خطائیں) بخش دے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ جو (دوسروں کو) معاف کر دے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو غصہ پی جائے گا اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ جو سُنی سنائی باتیں پھیلائے گا اللہ اس کو دُسا کرے گا۔ جو شخص تکلیف سے صبر ظاہر کرے گا اللہ اس کی تکلیف کو بڑھا دے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔

بہتر اور بدتر انسان

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائے ہوئے مندرجہ ذیل خطبہ دیا :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ وَشَرِّ النَّاسِ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ جُلِدَ عَمَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِهِ قَرْسَمٌ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ بَعِيرَةٌ أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ - وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ جُلِدَ فَأَجْرًا يُقْرَأُ كِتَابُ اللَّهِ لَا يُزَعِّي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ - (نسائی)

میں تمہیں بتلاؤں کہ بہتر لوگ کون ہیں اور بدتر کون ہیں ، مشنوبہتر انسان وہ ہے جو راہِ خدا میں کام (یعنی جہاد) کرے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر یا اپنے اونٹ کی پیٹھ پر یا اپنے پاؤں پر ، یہاں تک کہ اسے موت آجائے اور بدتر انسان وہ فاسق و فاجر انسان ہے جو قرآن تو پڑھتا ہو لیکن اس کی کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے ۔

سورج اور چاند گن

آنحضرتؐ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کا انتقال ہوا تو اُسی روز سورج گن لگا۔ آپؐ نے اعلان کرایا کہ سب لوگ نماز کے لئے مسجد میں جمع ہو جائیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو آپؐ نے دو رکعت نماز پڑھائی جس میں آپؐ نے طویل قرأت کی۔ نمازیں دو اور عورتیں شریک تھیں حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کو غشی آگئی۔ نماز اس وقت ختم ہوئی جب سورج گن سے آزاد ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپؐ نے ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّتُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا سَأِئَسْتُمْوهَا فَقُومُوا فَاصْلُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَادْكُرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ حَتَّى يَكُفَّ مَا يَكُفُّ بِكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ غَيْرِ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدُهُ أَوْ تَرَى أُمَّةً - يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَتَبَكَّيْتُمْ كَثِيرًا - مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُمْ لَهُ أَسْرَاءَ إِلَّا وَقَدْ سَأَرْتُمْ فِي مَعَامِي هَذَا - حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَكْثَرُ تَقَنَّنُونَ فِي الْقُبُورِ - قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - يُؤْفِكُ أَحَدُكُمْ فَيَقَالَ لَهُ مَا عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ (أَوْ قَالَ الْمُؤْتَمِنُ) فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْتَبَيْنَا وَأَتَّعَيْنَا - فَيَقَالَ لَهُ تَمَّ صَالِحًا - فَقَدْ عَلِمْنَا أَنْ كُنْتُمْ كُفْرًا وَأَمَّا الْكُفْرَانُ أَوِ الْكُفْرَانُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ سَيُنَاغِيهِمْ أَفْعَلْتُمْ؟ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَعَامِكَ ثُمَّ سَأَأَيْنَاكَ تَمْلِكُكَ؟ فَقَالَ إِنْ يَرَى أَيْتُ الْجَنَّةِ وَتَنَاوَلْتُ عَنْقُودَ أَوْ لَوْ أَصْبُنْتُه لَا كَلَمٌ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُورِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مِنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعُ - وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْكْفُرُونَ بِاللَّهِ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَخَذْتُ إِلَى أَخِي لَأَخَذْتُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ سَأَلْتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا سَأَلْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ (متفق عليه)

سورج اور چاند کو کسی کے پیدا ہونے سے گن لگتا ہے نہ کسی کی موت سے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سے وہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے۔ اے اُمتِ محمدؐ! تم جب انہیں دیکھو

ماز کھیلے کھڑے ہوجاؤ۔ اللہ سے دعائیں کرو، بیکریں کھو، صدقہ دو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، یہاں تک کہ کہن کھل جاتے۔ اسے اُمّت محمد! خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس معاملے میں غیر متذکر کوئی نہیں کراس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی لونڈی زنا کرے۔ اے اُمّت محمد! اگر تم وہ کچھ جانتے ہو سوتے جو میں جانتا ہوں تو بخدا تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ ہر وہ چیز جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ میں نے اب اسی جگہ دیکھ لی ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی۔ مجھے بڑے عروجی فردی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آنا یا جانے کا دجال کے فتنے کے قریب (قریب یا اس کی طرف) تم میں سے کسی کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: اس شخص کے بارے میں تمہیں کیا کچھ معلوم ہے؟ صاحب ایمان (دیا فرمایا صاحب یقین) کہے گا: یہ اللہ کے رسول محمد میں ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ ہم نے تسلیم کر لیا، آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی اتباع کی۔ پس اس سے کہا جائے گا: آرام سے سو جاؤ ہم نے جان لیا ہے کہ تم صاحب یقین تھے مگر منافق یا شک کا مارا انسان کہے گا: مجھے کچھ معلوم نہیں، لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی دہی کہہ دیا تھا۔ پھر آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز کپٹنے لگے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا: میں نے جنت دیکھی تو ایک خوشے کو کپڑا ناچا ہا۔ اور اگر میں اسے کپڑا لیتا تو تم اس میں سے رہتی دنیا تک کھاتے رہتے۔ پھر مجھے دوزخ دکھائی گئی۔ اتنا بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کس بنا پر؟ آپ نے فرمایا: ان کے کفر و ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا: کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عسر و حرج احسان کرو، پھر وہ کوئی ذرا سی کمی دیکھ لے تو کہے گی: میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

خطبہ نکاح

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے نکاح کے موقع پر رسول خداؐ نے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کو بلوایا۔ اسی طرح انصار کے کچھ لوگوں کو بھی دعوت دی۔ سب لوگ آگئے تو آپؐ نے حسب ذیل خطبہ نکاح ارشاد فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدُ بِمَعِيَّتِهِ الْمَعْبُوْدُ بِقُدْرَتِهِ الْمَطَاعُ بِسُلْطَانِهِ الْمَرْهُوْبُ مِنْ عَذَابِهِ
وَسَيُّوْتِهِ اَلْاَنَافِذُ اَمْرِهِ فِيْ مَسَائِلِهِ وَاَمْرُضِهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَمَيَّزَهُمْ
بِاَحْكَامِهِ وَاَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ وَاَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّتِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ
اَسْمُهُ وَتَعَالَتْ عَظَمَتُهُ جَعَلَ الْمَصَاهِرَةَ سَبَبًا لَّا حِقَاقًا وَاَمْرًا مُّغْتَرِضًا اَوْ سَبَبًا لِّاَلْاَرْحَامِ
وَالزَّمَّ بِهِ الْاَنْثَامَ فَجَعَلَ عَزَمِيْنَ قَائِلِيْ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ سَرَّكَ قَدِيْرًا اِنَّ فَاْمَ اللّٰهِ بِخَيْرِيْ اِلَى قَضَائِهِ وَقَضَائِهِ يَجْعِلُنِيْ اِلَى قُدْرَةٍ وَرَيْحَلِيْ قَدِيْرًا
اَجَلٌ وَرَيْحَلِيْ اَجَلٌ كِتَابِيْ يُمِخُّوْا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ هُ ثُمَّ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ
وَجَلَّ اَمَرَنِيْ اَنْ اُسَاقِبَ فَاُطِمَّةً مِنْ عَجَلِيْ بْنِ رَافِيْ طَالِبٍ فَاَشْهَدُوْا اِنِّيْ مَرًا وَجَنَّتْهُ عَلَيَّ اَمَّا بَعْدُ
مَا يَنْتَهِيْ عَنْ اَلْفِتْنَةِ اِنْ رَضِيْتُ بِذَا لِكَ عَلَيَّ

تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جو اپنی نعمتوں کی بدولت محمود ہے اپنی قدرتوں کی وجہ سے معبود ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت کی بدولت اس کی اطاعت کی جاتی ہے جس کے عذاب اور جلال سے ہر وقت ڈرا جاتا ہے جس کا حکم اس کے زمین اور اس کے آسمان میں نافذ ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو اپنے احکام کی نیز کرا دی اور اپنے دین کے ذریعے ان کو عزت بخشی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کو بزرگی عطا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی رشتہ کو قربت کا ذریعہ مقرر کیا ہے اور اسے ایک ضروری چیز قرار دیا ہے جس سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور تمام لوگوں کو فطرتاً ہی اس کی طرف راغب کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور نسب اور وادادی کے رشتے مقرر فرمائے اور تیرا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔ پس اللہ کے حکموں کا تعلق قضاء الہی سے ہے، اور قضاء الہی کا سلسلہ تقدیر پر ختم ہوتا ہے۔ ہر قضا کے لئے قدر ہے اور ہر قدر کے لئے ایک خاص وقت

مقرر ہے اور ہر کام کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ جس کو خدا چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے اور اسی کے پاس تمام تحریروں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا، کہ میں فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کروں۔ پس تم سب گواہ رہو کہ میں نے ۴۰۰ مشقال پانڈی کے عوض ان کا عقد کر دیا بشرطیکہ علی رضا مند ہوں۔

ضابطہ حیات

حضرت عیاض بن حمار الجاشسی سے روایت ہے کہ ایک بار غالباً مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانے میں آپؐ نے حسب ذیل

خطبہ ارشاد فرمایا :

أَلَا إِنَّ سَرَاتِي أَمْرِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ وَمَا عَلَّمَنِي يَوْمَ هَذَا كُلُّ مَا لِي نَحْلَتُهُ عَبْدًا
حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَأَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَابَتْهُمْ مِنْ دِينِهِمْ
وَحَزَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَغْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ يُزَلْ بِهِ سُلْطَانًا طَائِفَتُ اللَّهِ
نَظَرُوا إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ
إِلَى بَنِيكَ وَأَبْنِي بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يُفْسِلُهُ السَّاءُ تَقْرَأُهُ نَاسًا وَيَقْطَعُ ۝
وَرَأَى اللَّهُ أَمْرِي أَنْ أُخْرِقَ قَوْمًا نَشَأَ قُلْتُ سَرَاتِي إِذَا يُثْلَغُوا سُرًا مِثْلَ قَيْدِ عَوْهَ خَيْرُهُ ۝ فَقَالَ
اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجْتُكَ وَاعْرِضْهُمْ لِقَوْمِكَ وَأَلْفَقْ فَيَسْمَعَنَّ عَلَيْكَ وَالْعَشَّ جُنًا سَبَعْتُ
خَسَنَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ ۝ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ دُوسُلَطَانٍ مُقْسِطٌ
مُصَدِّقٌ وَمُفَرِّقٌ وَمَرْجُلٌ مَرَحِيمٌ سَرَاتِي الْكَلْبُ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ دُوعِيَالٍ ۝
وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا ذُبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ بَعَا لَا يُتَعَبُونَ أَهْلًا وَلَا
مَالًا وَلَا الْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَمَرْجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُبْسِي إِلَّا
وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَا لَكَ وَذَكَرَ الْبَحْلُ أَوِ الْكُذِّبُ وَالشَّنْطِيُّ الْفَقَاشُ (وَفِي رِوَايَةٍ)
إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاصَلُوا حَتَّى لَا يَفْخَرُوا أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ۝

(مسلم شریف)

آگاہ ہر جا و میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو باتیں آج مجھے سکھائی گئی ہیں وہ تمہیں بتا دوں (خدا نے)
فرمایا ہے، کہ جو مال میں نے اپنے بندے کو اپنی مہربانی سے عطا کیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے، میں نے
اپنے بندوں کو راہِ حق پر سپید کیا تھا مگر شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو دینِ حنیف سے
دُور کر دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا اور ان کو شرک کرنے کی ہدایت کی جس کے لیے میں نے
کوئی سند نہیں اتاری تھی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو باقی اہل کتاب کے سوا تمام انسانوں کو

عرب ہوں یا عجم ناپسند فرمایا اور کہا: میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو اور تمہارے ذریعے دوسروں کو ازماؤں اور تم پر ایسی کتاب اتاری جو پانی سے مٹ نہیں ہو سکتی (بلکہ سینوں میں محفوظ ہے) تم اسے سوتے جاگتے پڑھ سکتے ہو۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ قریش کو جلاؤالو۔ میں نے کہا الہی! وہ بڑی طاقتور قوم ہے مجھے تو ذکر رکھ دے گی۔ خدا نے فرمایا: ان کو ایسا نکال دو جیسا انہوں نے تجھ کو نکال دیا ہے ان سے لڑو اسبابِ حسم فراہم کریں گے، تم غریب کرو ہم دیں گے، تم ایک لشکر روانہ کرو ہم اس کا پیچہ گنا بھیج دیں گے اور اپنے مطیع اور فرمانبردار لوگوں کو لے کر نافرمانوں سے خدا کی راہ میں غزوہ کرو پھر فرمایا (تین قسم کے لوگ جنتی ہیں: منصف، سخی اور نیک حاکم۔ رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا نرم دل آدمی۔ عیالدار باعفت سوال سے بچنے والا شخص۔ پانچ قسم کے لوگ دوزخی ہیں: (۱) کمزور بے شعور، آوارہ گرد جو دوسروں پر بوجھ ہو اور بال بچوں کے جھیلے سے انگ رہے۔ (۲) وہ جو خیانت کے کسی موقع سے نہیں چوکتا۔ (۳) وہ شخص جو تمہیں تمہارے مال و منال اور اہل و عیال کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے۔ (۴) آپ نے بخل یا جھوٹ کا ذکر کیا۔ (۵) بدگو فحش بکنے والا اور لعنت ملامت بکثرت کرنے والا بخل بد زبان (ایک اور روایت میں ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم تواضع اختیار کرو اور کوئی شخص دوسرے پر غر نہ کرے اور نہ کوئی شخص دوسرے کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کرے۔

اسلام اور جاہلیت

قبیلہ بنو مراد کا ایک وفد انصوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد میں شامل ایک مقرر طلبیان نے تقریر کی جس میں قدیم تاریخ کے حوالے سے بتایا کہ طائف اور اس کا نواحی علاقہ کسی زمانے میں بنو مراد کی ملکیت تھا، پھر دشمنوں نے برہنہ سے چھین کر ہمیں ساحلی علاقوں کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آخر میں اس نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کا حامی ہے، آپ ہمارا حق دلوائیے۔

اسی محفل میں مخالفت بنو ثقیف قبیلے کے سردار اخنس بن فریق اور اسود بن مسعود ثقیفی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر جوابی تقریر کی اور صورتِ حال کا دوسرا نقشہ پیش کیا اور طائف پر اپنا حق جتلیا کر یقین کی تقریروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک بے معنی جھگڑا ہے اور ان لوگوں کے اندر ابھی تک محبتِ دنیا اور جاہلیت کے اثرات موجود ہیں۔ اس موقع پر رسولِ خداؐ نے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ نَعِيمَ الدُّنْيَا أَقَلُّ وَأَصْغَرُ مِنْ ذَرِّ لَبِيبِصَةٍ وَلَوْ عَدَلْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ جَنَاحَ ذُبَابٍ لَمْ يَكُنْ لِمُسْلِمٍ كَأَمٍّ وَلَا لِكَافِرٍ نَبْهًا بَرَّاحٌ وَلَوْ عَلِمَ السَّخْلُوقُ مَقْدَارَ يَوْمِهِ لَصَافَتْ عَيْنُهُ بِرَحْمَتِهَا وَلَمْ يَنْفَعَهُ جُبُودٌ وَلَا خَفَضٌ وَلَكِنَّهُ غَمٌّ عَلَيْهِ الْأَجَلُ وَمُدَّ لَهُ فِي الْأَمَلِ ۝ وَرَأَيْنَا سُمِّيَتِ الْجَاهِلِيَّةُ بِضَعْفِ أَعْمَالِهَا وَجَهَالَةِ أَهْلِهَا فَمَنْ أَذَرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَفِي يَدِهِ خَرَابٌ وَعِمْرَانٌ فَمَوَّلَهُ عَلَى وَطْفٍ مَنْ كَاتِبِهِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ خُلِصِيٍّ وَمُعَاهِدٍ ذَمِيٍّ ۝ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُوا غَيْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ يَنْتَهَوْنَ إِلَى مَذْبَحِهَا وَيَصِيرُونَ إِلَى نَهَائِهَا مُؤَخَّرَةً عَنْهُمْ الْعِقَابُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ أَمْهَلْتُمْ بِقُدْرَتِهِ وَجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ فَعَلَبَ الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ أَكَلِ الْكَثِيرُ مِنْهَا الْأَقَلَّ ۝ وَاللَّهُ الْأَعْلَى الْأَجَلُ فَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ سَفَلِكِ دِيمٍ وَالنَّهْكَ مُحَرَّرٌ مَعَ اللَّهِ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِرْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (مواہب الغنیہ)

دنیری نعمتیں خدائے تعالیٰ کے نزدیک ریت کے چمکدار ذرات سے بھی کمتر اور ذلیل ہیں اور اگر خدا کے پاس کھس کے برابر بھی ان کی توقیر ہوتی تو کوئی مسلمان محتاج نہ رہتا نہ کوئی کافر یہاں عیش کرتا۔ اگر لوگوں کو اپنی اہل معسر معلوم ہو جائے تو ان پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے اور عیش و عشرت انہیں باطل راس نہ آئے۔ لیکن اہل مغنی

رسی ٹی ہے اور خواہشات پھیلائی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کو اس نام سے اسی لیے نامزد کیا گیا ہے کہ اُن لوگوں کے اعمال بے بنیاد تھے اور وہ مذہب سے کورے تھے۔ پس جو کوئی شخص اسلام کے عہدِ میمون سے مشرف ہوا۔ اس کے قبضہ میں جو بجز یا آباد زمین ہو وہ شریعت کا مقررہ حصہ ادا کرنے کے بعد اُس کی بھیجی جائے گی۔ یہ حصہ (عشر یا خراج) ہر مسلمان اور معاہدہ دہی پر مقرر ہو چکا ہے۔ جاہلیت والے غیر اللہ کو پوجتے رہے، وہ اپنے اعمال کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ ان کا عذاب روزِ قیامت تک مقرر کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، جلال اور غلبہ کے باوجود ان کو موقع دیا۔ سوطا فتور لوگ کمزوروں پر غالب آئے اور بڑی قوموں نے چھوٹی جماعتوں کو ہرپ کر لیا۔ خدا بہت بڑا اور بزرگ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون بہا اور ناجائز معاملات ملبا میٹ ہو چکے جو گزر چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا اور جو کوئی آئندہ ایسا کرے، اللہ اس کو سزا دے گا۔ اللہ غالب اور سزا دینے والا ہے۔

پانچ بُرائیاں

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول خداؐ نے مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ۝ خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ - لَمْ تَطْهَرُوا الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُغْلَبُوا بِهَا إِلَّا شَأْنُ فِيهِمْ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا لَمْ يَنْقُصُوا الْبُكْيَالَ وَالْيَمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالْمِيزَانِ وَثَبَّتْهُ الْمُؤَنَّةُ وَجَوَّرَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ - وَلَمْ يَنْتَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مِنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ - وَلَوْلَا الْبَهَائِيُّ لَمْ يُبْطَرُوا - وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَطَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ - وَلَمْ تَحْكُمُوا أَمْرَهُمْ بِكَلَامِ اللَّهِ وَتَحَيَّرُوا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهَمِهِمْ بَيْنَهُمْ - (ابن ماجہ)

اے گروہ مہاجرین! میں خدا سے تمہارے لیے پانچ باتوں میں پڑنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی قوم میں برلافحش کام ہونے لگتے ہیں تو وہ لوگ طاعون اور دوسری ایسی گوناگوں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے ان کے اسلاف محض ناآشنا اور بے خبر تھے۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو وہ قحط سالی، سخت مصائب اور حکمرانوں کے مظالم میں پھنس جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان پر بارش بند ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے چوپائے نہ ہوں تو ان پر مینہ کی ایک بوند بھی نہ برسے۔ اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اموال جبین لٹا دیتا ہے۔ اور جب کسی ملک کے حکام احکام خداوندی کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور احکام خداوندی میں اپنی مرضی برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر

فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اسے مختلف راویوں نے بیان کیا ہے (بخاری، مسلم)۔ ابوداؤد، ابن ماجہ اور ابن کثیر میں مذکور آپ کے ارشادات ذیل میں یکجا پیش کیے جا رہے ہیں۔

حمد و ثنا کے بعد فرمایا،

إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَ اللَّهِ وَلَمْ يَحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالتَّوْحِيدِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً - فَإِنْ أَحَدٌ تَوَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَنَ لِرَسُولِهِ - وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ - وَإِنَّمَا آذَنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - وَقَدْ عَادَتْ حُرُمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرُمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلَيْسَ لِي الشَّاهِدُ الْغَائِبُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

اس شہر مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ذی حرمت باعزت متبرک اور مبارک بنایا ہے نہ کہ لوگوں نے جو اللہ پر ادر قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسے یہاں خون بہانا حلال نہیں، نہ یہاں کا درخت کا ٹٹا حلال ہے مگر کوئی میرے آج کے جہاد کو دلیل بنا کر رخصت نہ کرنا چاہے تو تم اسے جواب دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی لیکن تمہیں اس نے اجازت نہیں دی۔ مجھے بھی اللہ نے دن میں بس گھڑی بھر کے لیے رخصت دی تھی اس وقت تک کہ حرمت ویسی ہی لوٹ آئی ہے جیسی کل تھی تم میں سے جو موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ جو حاضر نہیں ان تک میرا یہ خطبہ پہنچا دیں۔

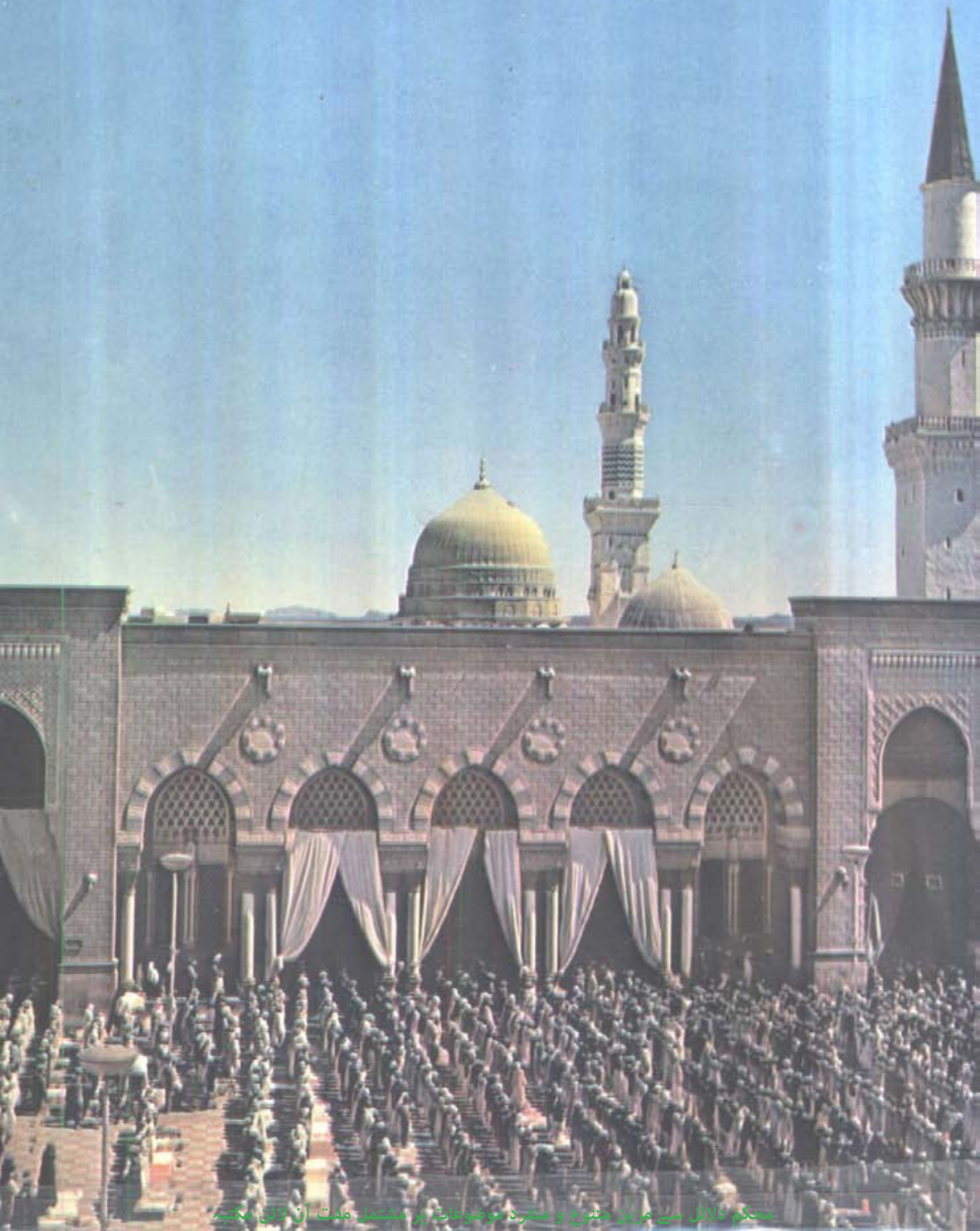

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ -

اللہ تعالیٰ نے شراب کی، مردار کی، سور کی اور بتوں کی تجارت حرام کر دی ہے۔

اس پر کسی نے سوال کیا: حضور! مردار کی چربی کی بابت کیا حکم ہے؟ اس کے کشیاں روغن کی جاتی ہیں، کھانوں پر لگائی جاتی ہے، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

لَا هُوَ حَرَامٌ - قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَا أَجْمَلُوا ثُمَّ بَاعُوا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ -

ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، جب اللہ تعالیٰ نے اُن پر چوبیاں حرام کیں تو انھوں نے اسے گھلایا، پھر اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَصِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَصَّمَهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَتِ النَّاسُ سَرَجُلَانِ سَجُلٌ بَرٌّ يَقِي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَسَرَجُلٌ فَاجِرٌ لَا يَتَّقِي هَيْئًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (تَمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَقُولُ قَوْلِي هَذَا - وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ - (ابن کثیر)

لوگو! جاہلیت کی بُرائی اور باپ دادوں پر فخر کرنے کی بُرائی تم سے دُور کر دی ہے۔ انسانوں کی اب دو ہی قسمیں ہیں یا تو وہ نیک اور پرہیزگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز۔ یا بد اور غیر متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان رہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف اور معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار رہو۔ اللہ تعالیٰ با علم اور با خبر ہے (پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) لوگو! مجھے یہی کہنا تھا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَتَصَرَّعَ عَبْدُهُ ۝ وَحَرَّمَ الذُّخْرَابَ وَحَدَّاهُ ۝ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَا خَرَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذَكَّرُونَ وَتُدْعَى مِنْ دِمِ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدْحِي - إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَائَةِ الْبَيْتِ - أَلَا إِنِّي قَدْ أَضْيَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَ - ثُمَّ قَالَ أَلَدَاتٍ دِيَّةَ الْخَطَاءِ شِبْهَةَ الْعَهْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ - مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِ نَهْمٍ أَوْلَادُهَا - (ابوداؤد، ابن ماجہ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور مخالف طاقتوں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ سنو! جاہلیت کے کل شے جو خون اور مالی کے بارے میں مذکور ہیں اور کہے جاتے ہیں سب کو آج اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ ہاں زمرم کا پانی پلانا اور بیت اللہ کی پاسبانی کرنا اپنی جگہ باقی ہے ان دونوں کو میں پہلے کی طرح ان کے لیے جس کے پاس یہ ہیں باقی رکھتا ہوں خطا اور غلطی سے کوئی کسی کو مار ڈالے مثلاً کوڑا مارا، کڑی ماری اور وہ مر گیا یہ مشابہ ارادی قتل کے ہے۔ اس کی دیات

یہ سواوٹ ہے جن میں سے چالیس گاہن اونٹیاں ہوں۔

○

النِّمْرَةُ نَبِيْرَةٌ مِنْ دِيَّةٍ نَرَوْجَهَا وَمَالِهَا وَهُوَ نَبِيْرَةٌ دِيَّتُهَا وَمَالُهَا مَا لَوْ يُقْتَلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَأْتِي أَقْلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَاً وَنَبِيْرَةٌ مِنْ مَالِهَا وَكَوَيْرَةٌ مِنْ دِيَّتِهَا - (ابن ماجہ)

عورت اپنے خاوند کی دیت اور مال میں سے میراث پائے گی اور خاوند بھی عورت کی دیت اور مال میں سے میراث پائے گا جب تک انہی میں سے کوئی دوسرے کو قتل نہ کر دے جب ان میں سے ایک دوسرے کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ اس کے مال کا وارث ہوگا مگر دیت کا وارث ہوگا۔

○

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَجَلَفٌ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانُوا فِي الْجَلَفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُكَ إِلَّا شِدَّةً ۖ أَلَمْؤُومُونَ عَلَى مَنْ سَرَاهُمْ يُعَيِّرُوهُ أَذْنَاهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَفْصَاهُمْ يَرُدُّ سَرَائِيَهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ - لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ - دِيَّةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَّةِ الْمُسْلِمِ - لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا يُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ - (ابوداؤد)

اے لوگو! اسلام میں جھٹہ بنانے کے لیے معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ جو معاہدے جاہلیت میں ہو چکے ہیں (اور اب دونوں طرف کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں)، تو اسلام انہیں (توڑتا نہیں بلکہ انہیں) اور بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ مومن غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح متفق ہیں۔ کوئی ادنیٰ مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دے سکتا ہے ورنہ دلوں کے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ ہے۔ ان کے لشکر کی ان کے گھر بیٹے ہوؤں کو حقہ دیں گے۔ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہوگی۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مالداروں کو اپنی جگہ نہ بلواؤ۔ نہ مالدار اپنی جگہ سے دُور چلے جائیں بلکہ زکوٰۃ ان کے گھروں، ان کے باڑوں، ان کے جانوروں کے رہنے سنے کی جگہ پر ہی لی جائے۔

جنگ کے اصول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کسی ہم پر روانہ فرماتے، تو سردار لشکر کو خاص طور پر پرہیزگار رہنے اور اپنے رفقاء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت فرماتے۔ پھر تمام فوج کی طرف مخاطب ہو کر اسلامی اصول جنگ کے متعلق ہدایات صادر فرماتے۔ ذیل میں آپ کا خطبہ اسی نوعیت کا ہے۔ فرمایا:

أَعُوذُ بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ - قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ - أَعَزُّوهُ وَلَا تَعْدُوهُ وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَسْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا وَإِذَا أَنْتَ لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَدْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ خِلَالٍ أَوْ (قَالَ) خِصَالٍ فَاتَيْتَهُمْ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ ۝ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ - ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الدُّخُولِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْذِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَهُمْ مَالٌ لِلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي النِّعَى وَالنِّعْمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ۝ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلِّمْهُمْ اعْطَاءَ الْجُزْئَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ۝ فَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَسْرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ آبَائِكَ وَذِمَّةَ أَهْلِكَ فَأَنْتُمْ أَنْ تَخْضَرُوا وَذِمَّتُكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَخْضَرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ۝ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا، فَأَدَاؤُكَ أَنْ يَتَزَلُّوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي أَلَصِبُ فِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ أَمْلًا ۝ (ابن ماجہ)

خدا کا نام لے کر خدا کی راہ میں کفار سے لڑنا۔ بد عہدی اور خیانت نہ کرنا۔ مڑوں کے ناک کان نہ کاٹنا۔ بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اور جب کافر دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ان کے سامنے (یکے بعد دیگرے) تین باتیں پیش کیا کرنا، جن میں سے کسی ایک کو بھی مان لیں تو ان سے ہاتھ روک لینا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر منظور کر لیں تو ان سے ہاتھ روک لینا۔ پھر ان سے کہہ دینا کہ اپنا ملک چھوڑ کر مہاجرین کے پاس آکر سکونت اختیار کر لیں اور ان کو بتا دینا کہ ایسا کرنے پر ان کے ساتھ مہاجرین جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں

ان کو بتلادینا کہ وہ دوسرے دیہاتی مسلمانوں کی طرح سمجھے جائیں گے اور مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ان پر جاری ہوں گے۔ لیکن مالی غنیمت میں سے اس وقت تک حصہ نہیں پاسکیں گے جب تک خود جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر نہ لڑیں۔ پس اگر وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہوں تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو۔ اگر مان جائیں تو ان سے ہاتھ روک لو ورنہ خدا کا نام لے کر اُن کے خلاف لڑائی شروع کرو۔ اور جب کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ لوگ اللہ اور رسول کو ذمہ دار ٹھہرا کر تم سے امان طلب کریں، تو اس بات کو قبول نہ کرنا بلکہ اپنے اپنے باپ دادا اور رفقاء کی ذمہ داری پر پناہ دیا کرنا کیونکہ اگر کسی وقت عہد شکنی ہو جائے تو آباؤ اجداد اور رفقاء کا رکی عہد شکنی اللہ و رسول کا ذمہ توڑ دینے سے آسان ہے۔ اسی طرح اگر قلعہ کے محصورین خدا فیصلہ کی شرط پر صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو راضی نہ ہونا، بلکہ ہمیشہ اپنے فیصلہ کی شرط پر امان دیا کرنا۔ کیونکہ معلوم نہیں تم ان کے متعلق صحیح خدا فیصلہ معلوم کر بھی سکتے ہو کہ نہیں۔

۴۰

تین اہم باتیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے (ہمیں حکم دیا کہ ہم منبر کے پاس جمع ہو جائیں جب ہم سب منبر کے پاس بیٹھ گئے تو) آپ منبر پر چڑھنے لگے۔ پہلے زینے پر امین کہا۔ پھر دوسرے پر امین کہا۔ پھر تیسرے پر امین کہا۔ پھر ہم سے فرمایا: جاتے بھی ہو کہ خلافِ عادت آج میں نے ان تینوں زینوں پر تین مرتبہ امین کیوں کہا؟ ہم نے کہا: حضور کو علم ہو گا اور اللہ جانتا ہے ہم بے خبر ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:

جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّكَ مَنْ تَكُونُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ. قُلْتُ: أَمِين. قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُبَارِكْهُمَا دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ. قُلْتُ: أَمِين. وَمَنْ أَدْرَكَ مَصْطَانًا فَلَمْ يُغْفِرْ لَهُ دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ. فَقُلْتُ: أَمِين. ۵ (طبرانی)

حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا: جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو اللہ اسے غارت و برباد کرے۔ میں نے کہا: امین۔ پھر انہوں نے کہا: جس نے اپنے ماں باپ کے یا ان دونوں میں سے ایک کے بڑھاپے کے زمانے کو پایا پھر بھی ان کی خدمت نہ کی اور جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ اسے برباد کرے۔ میں نے کہا: امین۔ پھر انہوں نے کہا: جو رمضان المبارک کو پاتے اور پھر بھی بخشش خدا سے محروم رہ کر جہنم میں جاتے۔ اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دُور کر دے۔ میں نے کہا: امین۔

۴۱

آخری دور کے فتنے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے ہم سفر تھے۔ ایک جگہ قیام کیا۔ سب لوگ قیام و طعام کے انتظام میں مشغول ہو گئے۔ اسے میں آنحضرتؐ نے سب لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگ اپنے کام کا چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر آپؐ نے حسب ذیل خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

إِنَّهُ لَوْ يَكُنْ بَيْنِي قَبِيلٌ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَتَذَلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. وَإِنَّ أُمَّتِي هَذِهِ جُعِلَ عَاقِبَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ أَخَوَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا وَتُحِبُّونَ فِتْنَةً فَيُفَرِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَحِبُّونَ الْفِتْنَةَ يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ هَذِهِ مَهْلِكَتِي. ثُمَّ تُنْكَشِفُ وَتَحِجُّ الْفِتْنَةُ يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ هَذِهِ هَذِهِ قَمَنَ أَحَبُّ أَتٍ يُزْجِرُهُ عَنِ النَّارِ وَيُنْذِرُ حَلَّ الْجَحَنَّةِ فَلَتَاتِهِ مَنِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَالْيَاثِرُ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ أَمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدٍ وَشَمْرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطْعِمُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ. فَإِنْ بَاءَ أَخَوِي نَارِ عَذَابٍ فَاضْرِبُوا عُنُقُ الْآخِرِ ۝

(مسلم شریف)

مجھ سے پہلے بھی ہر پیغمبر پر یہ مقرر تھا کہ جو بھلائی بھی وہ ان کے لیے جانتا ہے اس کی طرف اپنی امت کی رہنمائی کرے اور جو برائی بھی وہ ان کے لیے جانتا ہے اس سے انہیں ڈرائے۔ اور میری امت کی ابتداء میں آرام و عاقبت ہے اور آخری حصہ میں فتنے اور ایسے معاملات آنے والے ہیں جنہیں تم سخت ناپسند کرتے ہو۔ جن میں سے ہر بھلا فتنہ پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہوگا۔ جب ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہیں گے یہ فتنہ ہم کو ہلاک کر دے گا۔ پھر وہ کھل جائے گا اور دوسرا فتنہ آجائے گا۔ تو مومن لوگ اسی کو آخری فتنہ سمجھ لیں گے۔ پس جو یہ چاہے کہ دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے چاہیے کہ اُسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہی سلوک کرے جس کی ان سے توقع رکھتا ہے۔ جس نے ایک امام کی بیعت کر لی اُس نے جان و مال اُس امام کے ہاتھ میں دے دیے۔ پس حتی الوسع اس کی مقابلت کرے۔ اگر کوئی دوسرا اُس کے مقابلہ پر نکل کر بغاوت کرے تو اس کی گردن مار دو۔

۴۲

دنیا کی مہلت غنیمت ہے

ایک بار جمعہ کے خطبے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ تَكُمُ عِلْمًا فَأَنْتَهُوَ إِلَى عِلْمِكُمْ. وَإِنَّ تَكُمُ نَهْيًا فَأَنْتَهُوَ إِلَى نَهْيَاتِكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَنْبَغِي كَيْفَ صَنَعَ اللَّهُ فِيهِ وَيَبْنَ أَجَلٌ قَدْ لَقِيَ لَا يَنْبَغِي كَيْفَ اللَّهُ بِصَانِعٍ فِيهِ. فَلْيَتَذَوِّدِ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. وَمِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَمِنْ الشَّبَابِ قَبْلَ الْهَرَمِ. وَمِنْ الصَّحَةِ قَبْلَ السَّقَمِ. فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَمَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارُ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. (دُرُ الْمُنْثُور)

اے لوگو! تمہارے لیے نشان ہیں وہیں ٹھہرایا کرو۔ تمہارے لیے ایک انتہائی حد ہے اپنی اس حد پر رک جایا کرو۔ مومن دو خوف کے درمیان ہے۔ گزری ہوئی عمر کے بارے میں بھی اُسے کھٹکا ہے کہ نہ جانے اللہ پاک نے اس میں اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اسی طرح باقی عمر کے بارے میں بھی اسے ڈر ہے کہ نہیں معلوم اللہ اس کے بارے میں کیا کرنے والا ہے۔ پس مومن کا فرض ہے کہ اپنی ذات سے اپنے لیے توشہ جمع کر لے۔ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کا توشہ لے لے۔ اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے کا توشہ لے لے۔ اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کا توشہ لے لے۔ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ مسلمانو! اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے۔ موت کے بعد رضا جوئی کا کوئی موقع نہیں پھر تو ہر انسان کا گھر یا توجنت ہے یا دوزخ۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

۴۳

رسول خدا کی حکمت

عمر بن تغلب سے روایت ہے کہ رسول خدا کے پاس مال آیا۔ آپ نے اسے تقسیم کر دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ انہیں مال نہیں ملا وہ بگڑ رہے ہیں۔ اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

قَوْلَ اللَّهِ إِنِّي أُعْطِيَ الرَّجُلَ وَأَدْعَى الرَّجُلَ - وَالَّذِي أَدْعَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ
الَّذِي أُعْطِيَ وَلَكِنْ أُعْطِيَ أَقْوَامًا لَمَّا آسَأَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجُبْنِ وَالْهَلَمِ -
وَأَحْضَلُ أَقْوَامًا إِلَيَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغَنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُؤُفُ
تَغْلِبَ ۝ (بخاری شریف)

میں مال کی تقسیم کے وقت بعض کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں بھی دیتا، حالانکہ جن میں نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جن میں دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں جزع فزع اور بے اطمینانی سی ہوتی ہے۔ اور جن میں نہیں دیتا ان میں سپرد خدا کرتا ہوں، اس لئے کہ جانتا ہوں ان کے دلوں میں غنا اور خیر ہے۔ ان میں عمر بن تغلب ہیں۔

حضرت، عمرو فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم کے اس فرمان سے جس قدر میں خوش ہوا ہوں، قسم خدا کی اگر ساری دنیا بھی حضور مجھے دے دیتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا۔

انصار سے خطاب

غزوہ خنین میں جو مالِ غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم ہوئی تو اہل مکہ کو نسبتاً زیادہ حصہ ملا۔ اس سے بعض فوجی انصاریوں نے کہا کہ آنحضرتؐ قریشیوں کو زیادہ مال دے رہے ہیں حالانکہ ہماری خدمات اُن سے زیادہ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپؐ نے یہ باتیں سنیں تو انصار کو طلب کر کے پوچھا تمہاری طرف سے جو بات مجھے پہنچی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم میں سے بڑے آدمیوں میں سے کسی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، البتہ بعض نوجوانوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بخشے، آپ قریشیوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون اب تک ٹپک رہا ہے۔ اس پر آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا أَحَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَمَّا لَكُمْ فَمِنْ أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِجَالِكُمْ قَوْلَ اللَّهِ لَمَّا تَتَقَلَّبُونَ بِهِ حِينَ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ۔

سنو! میں انہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ تازہ تازہ کفر کو چھوڑ کر آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے دل اسلام کی طرف اور جھک جائیں۔ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو گدھ لوگ مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسولؐ کو لے کر اپنے وطن کو لوٹو۔ خدا کی قسم وہ جس چیز کو لے کر جائیں گے اس سے وہ بہتر ہے جسے تم لے کر لوٹو گے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَهْلَعْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصَدَقْتُكُمْ أَيْنَنَا مَكْدَنًا فَصَدَقْنَاكَ ۝ وَنَحْنُ ذُلٌّ لَّامْتَمُورًا ۝ وَطَرِيدًا فَأَوْيْنَاكَ ۝ وَعَايِلًا فَأَوَّاسَيْنَاكَ ۝ لَوْ جَدُّنَا عَلَى يَأْمَعَشَرَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِكُمْ فِي رِفَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفَتْ بِهَا قَوْمًا لَيَسْلُمُوا وَتَكُنْ لَكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ۔

تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو اور واقعی سچ کہتے اور میں بھی تمہاری تصدیق کرتا کہ جب سب لوگ آپؐ کو جھٹلا رہے تھے اس وقت ہم نے آپؐ کی تصدیق کی۔ جب کوئی آپؐ کو اپنا نظر نہیں آتا تھا اس وقت ہم نے آپؐ کی مدد کی۔ آپؐ جلد وطن تھے اس وقت ہم نے آپؐ کو پناہ دی جبکہ آپؐ بے زر تھے اس وقت ہم نے آپؐ کی مدد کی۔ لے کر وہ انصار! محض دنیا کا خیس مال نہ ملنے پر تم مجھ سے بگڑنے لگے۔ اس مال کے ذریعے میں نے ایک گروہ کی دلداری کی ہے کہ ان کے ایمان محفوظ رہیں اور انہیں میں تمہارے اسلام کے سپرد کرتا ہوں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپؐ نے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا ۖ فَهَدَىٰ اللَّهُ إِلَيْنِي وَكُنْتُمْ مَنفِرِينَ ۖ فَأَلْقَاكُمْ اللَّهُ فِي
وَعَالَةٍ ۖ فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ فِي ۚ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ دَرَسُوهُ أَمِنْ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ
فَلَسْتُمْ جُنَّتَا كَذًا أَوْ كَذًا ۚ أَرَضَوْنَ أَنْ يَدْهَبَ النَّاسُ بِالنَّاسِ وَالْبُعِيرِ ۚ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّسِيبِ
إِلَىٰ حَالِكُمْ ۚ لَوْلَا إِلَهُجُورَةٌ لَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ۚ الْأَنْصَارُ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَأَوْيَاءُ شِعْبًا سَلَكْتُمْ
وَأَوْدَى الْأَنْصَارُ وَشِعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَارًا ۚ وَالنَّاسُ وَثَارًا ۚ إِنَّا كُنَّا سَمْلَقُونَ بَعْدَىٰ اثْرَةٍ فَأَصْبَرُوا
حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي عَلَى الْخُوضِ (بخاری شریف) وَفِي مَرَاثِدِ الْمَعَادِ ۚ ثُمَّ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ أَلَلَّهُمْ أَرْحِمِ
الْأَنْصَارَ ۝ وَأَيُّهَا الْأَنْصَارُ وَأَيُّهَا أَتْبَاءُ الْأَنْصَارِ ۝

اسے گروہ انصار! کیا میں نے تمہیں گراہیوں میں نہیں پایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔
تم آپس میں ایک دوسرے سے جدا تھے۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو متحد کر دیا۔ تم مفلس تھے۔
میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار اور توکل کر دیا۔ جب آپ کوئی بات کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے
احسان اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب آپ نے فرمایا تم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس اس حال
میں آئے تھے (اب ہماری مدد سے ایسے ہو گئے) کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر
اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ اگر ہجرت نہ ہوتی
تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک گھاٹی میں یا ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور راستے پر
چل رہے ہوں تو میں انصار کے راستے پر ہی چلوں گا۔ تم لوگ تو مثل اس کپڑے کے ہو جو جسم سے لگا کر پھٹ جائے
اور دوسرے لوگ گویا اس کے اوپر کے کپڑے ہیں میرے بعد یقیناً تمہیں کشادگی اور فراخی حاصل ہوگی۔ اس وقت
مکہ صبر و دھما سے کام لے رہا تھا کہ عرض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو۔ اے انصار! انصار پر
رحم فرما۔ اُن کی اولاد پر بھی رحم فرما اور ان کی اولاد کی اولاد پر بھی رحم فرما۔

روایات میں آتا ہے کہ آنحضورؐ کا یہ خطبہ اس قدر موثر تھا کہ انصاری چیخ اُٹھے اور رونے لگے۔ ان کی ڈالڑھیاں آنسوؤں
سے تر ہو گئیں وہ پکار اُٹھے:

ہم اس پر بہت خوش ہیں کہ ہمارے ہمتی میں اللہ کے رسول آئے ہیں۔

لے یہ خطبہ بخاری شریف، زاد المعاد اور مسطابانی کی مختلف روایات کو جمع کر کے مرتب کیا گیا ہے۔

دعا کی تاثیر

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قحط سالی کا شکوہ کیا۔ اس پر آپؐ نے منبر عید گاہ میں رکھنے کا حکم دیا اور وعدہ فرمایا کہ میں فلاں دن آؤں گا لوگ جمع ہو جائیں۔ اس روز آپؐ سورج طلوع ہوتے ہی گھر سے نکلے اور عید گاہ پہنچ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

اِنَّكُمْ تَكُونُوْنَ تَعُوْذًا بِدِيَارِكُمْ وَاسْتِغَاثًا مِّنَ الْمَطَرِ عَنْ اَيَّانٍ
مَّا مَنِيْهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ
تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يِّنْجِبَكُمْ (شعر)
قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ ۝ مَلِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ
يَفْعَلُ مَا يُوْثِقُ ۝ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
الْعَزِيْزُ وَتَحْنُ الْفَقْرَاءُ ۝ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ
مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حَيٰثِنِ ۝

تم لوگوں بنے جنگ سالی کی شکایت کی ہے اور یہ کہ اس سال وقت پر بارش نہیں ہوئی۔ ایسے موقعوں پر خداوند تعالیٰ نے تم کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ (پھر فرمایا) سب تعریف خدا کی ہے جو مخلوق کا پالنے والا الرحمن ورحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الہی! تو ہی خداوند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اور اسے ایک مقررہ وقت تک ہمارے لیے قوت اور روزی کا وسیلہ قرار دے۔

پھر آپؐ نے دعا کے لیے ہاتھ اتارے اور اٹھائے کہ بغلوں کی سپیدی نظر آنے لگی۔ پھر لوگوں کی طرف پیٹھ پھیر کر

تحويلِ ردا کی، پھر لوگوں کی طرف منہ کیا۔ اُترے اور دو رکعت نماز پڑھائی۔ اسنے میں بادل آیا، گر جا، چکا اور خدا کے حکم سے برسا۔ ابھی آپ مسجد تک نہیں پہنچے تھے کہ نالے بہہ پڑے۔ جب آپ نے لوگوں کو جلدی جلدی سے گھروں کی طرف جاتے دیکھا تو (انسانی فطرت پر) مسکرا پڑے اور فرمایا:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّيُّ عَبْدُ اللَّهِ وَ

رَسُولُهُ (ابوداؤد)

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔

۴۶

فتنہ و جال

سنہ کا واقعہ ہے۔ سورج گھس لگا۔ اس موقع پر نماز کسوف ادا کی گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول خدا نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد اپنی رسالت کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے حاضرین سے دریافت فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ! اَلَسْتُمْ كَوْمًا يَلٰهُهُ هٰذَا تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ قَصَّرْتُ
عَنْ مَّثِيٍّ مِّنْ تَسْبِيْحِ رَسَالَاتِ رَبِّيْ - لَمَّا اَخْبَرَ تَسْمُوْنِيْ
بِهٰذَا ۝

لوگو! میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے پیغام
الہی کے پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہو تو مجھے بتا دو۔

ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا: ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچ دیا ہے اور اپنی اُمت کی ہر طرح خیر خواہی کی ہے
اور آپ نے حق ادا کر دیا ہے یہ آپ نے فرمایا:

اَمَّا بَعْدُ - فَاِنَّ رِجَالَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ كَسُوفٌ هٰذَا الشَّمْسُ
وَهُوَ كَسُوفٌ هٰذَا الْقَمَرُ وَمَا هٰذَا النَّجْوَمُ عَنْ مَطْلِعِهَا
يَمُوتُ رِجَالٌ عَظَمَاءُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَدْ كَذَبُوا
وَلِكُنَّ اٰيَاتٍ مِّنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَعْزِيْ بِهَا
عِبَادٌ لَا يَنْظُرُوْنَ مَنْ يُّحَدِّثُ مِنْهُمْ تَوْبَةً وَّاَيُّمَ اللّٰهُ لَقَدْ
رَاَيْتُ مِنْذُ كُنْتُ اُصِلُّ مَا اسْتَمُرُّ لِقَوْلِهِ مِنْ اَمْرٍ نَّيَّاكُمُ
وَ اٰخِرَتِكُمْ وَاِنَّهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ
ثَلَاثُوْنَ كَذِبًا اَبَا اٰخِرُهُمُ الْاَعْوَدُ السَّجَالُ وَمَنْسُوْمُ الْعَيْنِ
الْيَسْرِيُّ كَاَنَّهُمَا عَيْنُ اَبِيْ يَحْيٰى لِشَيْخِهِمِنْ الْاَنْصَارِ بَيْنَهُ وَ
بَيْنَ حَاجِرَةٍ عَالِيَةٍ وَاِنَّهُ مَثِيٌّ يَخْرُجُ فَاِنَّهُ يُزَعِّمُ اَنَّهُ
اللّٰهُ فَمَنْ اٰمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِّنْ
عَمَلِهِ سَلَفَ ۝ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِّنْ

عَلَيْهِ سَلَفَ وَأَنَّهُ مَيِّظُهُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا لَا الْحَرَمَ
وَبَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ
الْمُقَدَّسِ فَيَزُولُونَ بِرَأْيِ الْأَشْدِيدِ أَتَمَّ مَهْلِكُهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجُنُودُكَ حَتَّى أَتَى أَصْلَ الْعَاظِمِ لِنَادِي
يَا مُسْلِمُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا الْيَهُودِيُّ أَوْ قَالَ هَذَا الْكَافِرُ
فَتَمَالَ فَاقتُلْهُ ۝ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَزُودَ أُمُورًا
يَتَقَاعَرُ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ بَيْنَكُمْ ذِكْرُكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا حَتَّى
تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ لِلْعَبَسِ ۝
(زاوالمعاد)

آپا بعد! بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یا جو تارے ٹوٹتے ہیں کسی بڑے آدمی کی
مرگ سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ گمان قطعاً غلط ہے۔ یہ تو خدا کی نشانیاں ہیں جس سے اس کے سمجھدار بندے
عبرت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون گناہوں سے توبہ کرتا ہے،
اور خدا کی قسم جب سے میں نمازیں پڑھاؤں، میں نے وہ تمام امور دیکھے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں پیش
آنے والے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس تجھوٹے (معیان
نبوت) ظاہر نہ ہوں۔ ان میں آخری کذاب ایک چشم و جمال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ چوڑی ہوگی۔ ابوریحہ کی
آنکھ کی طرح ہے۔ ابوریحہ ایک انصاری بڑھا تھا جو اس وقت آپ کے اور حضرت عائشہؓ کے چہرہ کے درمیان
بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ظاہر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سو جس نے اس کی تصدیق اور پیروی کی اس کے تمام کچھ اعمال
حسنہ ضائع ہو جائیں گے اور جس نے اس دعویٰ کو جھٹلایا اس کے تمام کچھ گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔ وہ
حرم اور بیت المقدس کے سوا تمام زمین پر غالب آئے گا۔ وہ بیت المقدس میں تمام مسلمانوں کو محصور کر لے گا
جہاں انہیں سخت مصیبتیں چھلنی پڑیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے لشکر کو ہلک کر دے گا حتیٰ کہ اس
وقت ہر دیوار سے آواز آئے گی کہ اے مسلمان! اے مومن! دیکھو یہاں ایک یہودی (یا کافر) ہے جلدی
آؤ اُسے قتل کر دو۔ وجمال کے خُرج سے پہلے تم میں بڑے بڑے فتنے برپا ہوں گے، جن کے متعلق تم
ایک دوسرے سے دریافت کرو گے کہ کیا نبی کریمؐ نے اس کی بابت کچھ ارشاد فرمایا تھا یا نہیں! ان فتنوں کی
وجہ سے پہاڑ (جیسے اولوالعزم لوگ بھی) اپنی جگہوں سے ٹل جائیں گے۔ اس کے بعد نوع انسانی کا بسرِ غاتمہ ہے۔

پھر دجال کا ذکر

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکرمؐ کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

إِنِّي أُنذِرُكُمْ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ أُنذِرُكُمْ
قَوْمَهُ - لَقَدْ أُنذِرُكُمْ قَوْمَهُ - وَلِصِيتِي
سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَّيْسَ لَهُ نَبِيٌّ لِّقَوْمِهِ
لَعَلَّكُمْ أَنْتُمْ أَعْوَمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَمَ ۝
(متفق علیہ)

میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں ہر نبی نے اپنی قوم کو (دجال سے اور اس کے قتل سے) ڈرایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اس سے متنبہ فرماتے رہے لیکن میں تمہیں اس کی ایک ایسی علامت بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی۔ تم جان لو کہ وہ کانا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں (وہ ہر نقص سے پاک ہے)۔

۴۸

آفرت یقینی ہے

مندرجہ ذیل خطبہ نبوت کے ابتدائی دور کا ہے جو قریش مکہ کے سامنے دیا گیا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا:

إِنَّ الرَّايِدَ لَا يَكُونُ أَهْلَهُ وَاللَّهُ لَوْ كَذَّبَتْ النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَّبَتْكُمْ
وَلَوْ عَزَّزْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا عَزَّزْتُكُمْ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً، وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَاللَّهُ لَشَمُوتٌ كَمَا
تَأْمُونُ وَلَتُبْعَتٌ كَمَا يَسْتَيْقِضُونَ وَلَتَعَاسِيَةٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَتَجَزُؤَةٌ
بِإِلْحَاسٍ أَحْسَانًا وَإِسْوَءٍ سُوءًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أُولَئِكَ أَبْدًا
(جمہور الخطب)

غافلے کا سالار اپنے ہی ساتھیوں کو جھوٹی خبر بھی دیتا۔ خدا کی قسم، اگر میں سب لوگوں سے جھوٹ کہنے پر تیار ہو جاتا تب بھی تم سے خلاف واقعات نہ کرتا۔ اور اگر سب لوگوں کو دھوکا دینے پر بھی آمادہ ہوتا تو تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالتا۔ اس خدا کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور باقی تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، بخدا تم کو ضرور ایک دن مرجانا ہے بالکل اس طرح جیسا کہ روز سمٹے ہو، اور پھر بلاشبہ زندہ ہونا ہے جیسا کہ روز خواب سے بیدار ہوتے ہو۔ اور تمہارے اعمال کا ضرور محاسبہ ہوگا، نیکی کا بدلہ نیکی اور بُرائی کا بدلہ بُرائی مل کر رہے گا اس وقت یا ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی یا ابدی جہنم۔

فکر آخرت

رسول خدا ﷺ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں وارد ہونے سے پہلے قبا میں قیام فرمایا، اور یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر یہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنو سالم بن عوف کے ماں بطن وادی میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمنؓ کا بیان ہے کہ ذیل کا خطبہ ہمیں ارشاد فرمایا،

أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ مَوَّلَا أَنْفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ لَيُصْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدَّعَى عَنْ عَمَلِهِ لَيْسَ لَهَا رَاجِعٌ - ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبِّي لَيْسَ لَكَ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَخْجِبُهُ ذُنُوبُهُ - أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَلَعَلَّكَ؟ وَإِيتُوكَ مَا لَمْ يَأْتِيكَ وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ - فَمَا قَدْ مَتَّ لِنَفْسِكَ؟ فَلْيَنْظُرَنَّ بَيِّنَاتٍ وَ شِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا - ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قَدْ آمَنَ فَلَا يَرَى عِزَّ جَهَنَّمَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ بِوَجْهِهِ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ قَنْ تَمَرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ سَكْمَةً طَيِّبَةً - فَإِنَّهَا تُجْزَى الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَقْشَالٍهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعِيفٌ - وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - (زاد المعاد)

اے لوگو! امرنے سے پہلے اپنے لئے کچھ سامان کر لو تم کو معلوم ہو جائے گا، جہادتم میں سے ہر ایک شخص پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور اپنی بکریوں (مال بولشی) کو بغیر نگبان کے چھوڑ جائے گا۔ پھر خدا اس سے پوچھے گا جس کو نہ ترجمان کی ضرورت ہے نہ دربان کی حاجت۔ کیا میرے رسولؐ نے آکر تمہیں میرے احکام نہیں پہنچاتے تھے اور میں نے تم کو دولت نہیں دی تھی اور اپنے فضل و کرم سے نوازا نہیں تھا؟ پس بتاؤ تم نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے؟ اُس وقت وہ حیران ہو کر دائیں بائیں دیکھے گا کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر سامنے کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو صرف دوزخ ہی دکھائی دے گا۔ پس جس کو توفیق ہو وہ اپنے آپ کے اس آگ سے بچالے، گو کچھ کر کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ اور جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو عذابِ الہی سے بچالے۔ کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ دس گنا سے لے کر سات سو تک دیا جائے گا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

آفرت کی تیاری

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک روز نماز عصر کے بعد رسول خداؐ خبر دینے کو کھڑے ہوئے اور اس میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات بیان کیے۔ آپؐ نے فرمایا:

إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوعٌ خَضِرٌ وَإِنَّ اللَّهَ مَسَخَّ خَلْقَكُمْ فِيهَا فَأَطِيعُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ۚ وَالتَّقْوَا
النِّسَاءَ ۚ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْتَ عَادٍ بِهَا ۚ لَوْ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقِيَ مِنْ عَادٍ سَائِرٌ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَا عَذْرَاءَ
أَكْبَرُ مِنْ عَذْرَاءِ الْعَامَةِ ۚ يُعْرَضُ لَوَأْوُهُ عِنْدَ اسْتِمَةِ ۚ قَالَ وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا قَسَمُكُمْ
هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ ۚ

یقیناً دنیا ایک ہری بھری اور شیریں چیز ہے۔ اللہ عزوجل اس میں تم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پس تم دنیا سے اور عورتوں سے بچتے رہنا۔ اور آپؐ نے ذکر فرمایا ہر عہد شکنی کے لیے قیامت میں دنیا میں ان کی عہد شکنی کے بعد ایک جھنڈا ہوگا۔ اور کوئی عہد شکنی مکران کی عہد شکنی سے بڑھ کر نہ ہوگی اس کا جھنڈا اُس کی سرین کے پاس ہوگا۔ آپؐ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے جبکہ اسے معلوم ہو نہ روکے۔

ایک روایت میں ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اُسے بدل ڈالے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ (آپؐ نے فرمایا):
أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حِلْمَةً حَتَّىٰ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ ۚ

خبردار! سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے کلڑتی رہے۔

یہ سن کر ابو سعید (راوی) رونے لگے اور کہا ہم نے (غلافِ شرع) بات دیکھی اور لوگوں کی ہیبت نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے سے باز رکھا۔ (راوی کہتے ہیں کہ حضورؐ نے مزید فرمایا)

أَلَا إِنَّ بَيْنَ آدَمَ خُلُقَاتٍ أَعْلَىٰ طَبَقَاتٍ شَتَّىٰ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيَخْبِي مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ
مُؤْمِنًا ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا وَيَخْبِي كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيَخْبِي مُؤْمِنًا وَ
يَمُوتُ كَافِرًا ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا ۚ وَيَخْبِي كَافِرًا ۚ وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ۚ قَالَ وَذَكَرَ الْغَضَبَ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ ۚ سَرِيعَ الْغَفْوِ ۚ فَاِخْتِصَمَا بِالْآخِرَىٰ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ
بَعِيْءَ الْغَضَبِ ۚ بَعِيْءَ الْغَفْوِ ۚ فَاِخْتِصَمَا بِالْآخِرَىٰ ۚ وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَعِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْغَفْوِ

بِعَلَىٰ الْفَسِيءِ قَالَ اِنْتَعُوا الْعَصْبَ - فَإِنَّهُ جَمَرَةٌ عَلَىٰ قَلْبِ
ابْنِ آدَمَ ۚ أَلَا تَرَوْنَ إِلَىٰ أَنْتِغَاخِ أَوْدَاجِهِ - وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ - فَمَنْ أَحْسَنَ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ فَلْيَضْطَجِعْ
وَلْيَسْتَلْبِذْ بِالْأَمْرُضِ ۝

جان لو، لوگ مختلف طبقات میں پیدا کیے گئے ہیں ان میں بعض نوموس پیدا ہوتے ہیں، مومن جیتے ہیں اور مومن ہی
مرتے ہیں۔ اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر جیتے ہیں اور کافر ہی مرتے ہیں۔ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں مومن
جیتے ہیں اور کافر مرتے ہیں اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں کافر جیتے ہیں اور مرتے مومن ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر
آپؐ نے غصہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی رفع بھی ہو جاتا ہے
تو یہ ایک دوسرے کا بدلہ ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے تو یہ بھی ایک دوسرے
کا بدلہ ہو گیا۔ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آئے اور جلدی دُور ہو جائے۔ اور بدترین لوگ
وہ ہیں جن کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے دُور ہو۔ فرمایا تم غصہ سے بچتے رہو وہ بنی آدم کے دل پر ایک چنگاری ہے
کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدمی کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں۔ پس جس کسی کو غصہ آئے
اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے اور زمین پر بیٹھ جائے۔

پھر آپؐ نے قرض کی ادائیگی کا ذکر کیا اور فرمایا:

مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا لَهُ أَفْحَشٌ فِي الطَّلَبِ فَأَحْدَهُمَا بِالْأُخْرَىٰ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَكُونُ سَئِيءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلٌ فِي الطَّلَبِ - فَأَحْدَهُمَا بِالْأُخْرَىٰ ۚ وَخَيَّرَكُمْ مَنْ إِذَا
كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ - أَحْسَنَ الْقَضَاءِ - وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلٌ فِي الطَّلَبِ وَشَرَّكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ الدَّيْنُ - أَسَاءَ الْقَضَاءِ وَلَنْ يَكُنَّ
أَحْسَنَ فِي الطَّلَبِ -

تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا کوئی مقروض ہوتا ہے تو قضاے میں سختی
کرتے ہیں۔ پہلی صفت دوسرے کے معادض میں ہے (یعنی کوئی خوبی نہیں ہے) تم میں سے بعض ایسے ہیں
جو ادائیگی میں بُرے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا کوئی مقروض ہوتا ہے تو قضاے میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔
پہلی صفت دوسرے کے معادض میں ہے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جب وہ کسی کا مقروض ہو تو بھلے طریقے
سے ادا کر دے۔ اور اس کا قرض اگر کسی پر ہو تو تعاضا میں نرم تر ہو۔ اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے
جب وہ کسی کا مقروض ہو تو بُرے طریقے سے ادا کرے اور اس کا قرض کسی پر ہو تو قضاے میں سختی برتے۔

حتیٰ کہ جب دُھوپ کھور کے ورختوں کی چوٹیوں پر اور دیواروں کے پہلوؤں پر رہ گئی تو آپؐ نے فرمایا:

أَمَّا إِنَّهُ لَوَيْبٌ مِنَ الدَّنْيَا فَيُفْضَىٰ فِيهَا - إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ تَوْمِكُمْ هَذَا أَرَيْنَا مَضَىٰ مِنْهُ (تذریٰ مُسْنَدِ)

سارے دن کے مقابلے میں جتنا وقت اب باقی رہ گیا ہے اتنا ہی زمانہ ابتداء سے اب تک کے وقت کے
مقابلے میں قیامت آنے میں باقی رہ گیا۔

شرعی حدود

ایک موقع پر آپ نے صحابہ کے سامنے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا جس کا موضوع دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی لازوال زندگی ہے:

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ لَكُمْ مَعَالِمًا فَاَنْتَهُوْا اِلَى مَعَالِمِكُمْ وَ اِنَّ لَكُمْ نِهَآيَةً فَاَنْتَهُوْا اِلَى نِهَآيَتِكُمْ - رَاَتِ
 الْمُؤْمِنُ بَيْنَ نَحْنَيْنِ - بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَا يَدْرِي مَا اللّٰهُ صَانِعٌ بِهِ وَ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا
 يَدْرِي مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ - فَلْيَاْخِذِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ مِنْ دُنْيَاْهُ لِاٰخِرَتِهِ وَ مِنَ الشَّيْئَةِ
 قَبْلَ الْكِبَرِ وَ مِنَ الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَوْتِ قَوْلَ الَّذِي نَفْسٌ مُّحْتَمِلَةٌ بِمَيِّدٍ ۚ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُّسْتَعْتَبٍ
 وَ لَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٌ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوْ النَّارُ (مواہب اللعینہ)

لوگو! تمہارے لئے شرعی حدود مقرر ہو چکی ہیں پس ان تک پہنچ کر تم کو رک جانا چاہیے اور تمہارے لیے (عالم آخرت) ایک فتنہ ہے۔ پس تم (عمل صالح کر کے) وہاں پہنچو۔ مسلمان دو خوفناک حالتوں کے درمیان ہے۔ ایک گزری ہوئی حالت نہ معلوم خداوند تعالیٰ اس کا کیا کرنے والا ہے۔ ایک آنے والی حالت، معلوم نہیں اللہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پس چاہیے کہ انسان اپنے لیے اپنا توشہ تیار کرے اور دنیا میں رہ کر اپنی عاقبت سنوار لے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی میں اور موت سے پہلے زندگی میں عمل صالح کرے پس قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے کہ مریچکے کے بعد عتاب اور خجالت دور کرنے کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ نہ دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے سوا کوئی تیسرا اٹھکانا ہو گا۔

موت کی یاد

یہ خطبہ کسی میت کو دفن کرنے کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے اس میں موت کی یاد دلا کر مسلمانوں کو نیک عمل کی نصیحت کی گئی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ كَانَتِ الْمَوْتُ فِيهَا عَمَى غَيْرِنَا قَدْ كُتِبَ وَ
كَانَ الْحَقُّ فِيهَا عَلَّ غَيْرِنَا قَدْ وَجِبَ وَكَانَ الَّذِي
لُسِمَ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرُ عَمَّا قَلِيلٍ إِنَّا سَرَّاجِعُونَ
نَبَوْهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَنَاكُلُ مِنْ تَرَاتِيهِمْ كَمَا نَا
مُحَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ وَلَيْسِنَا كُلَّ وَاعِظَةٍ وَامْتَا كُلَّ
جَائِحَةٍ - طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ
طُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ مَا لَا يَكْتَسِبُهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ -
وَجَالَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَالْحِكْمَةِ وَخَالَطَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَ
الْمُسْكَنَةِ - طُوبَى لِمَنْ تَرَكَتْ وَحُصِّلَتْ حَلِيقَتُهُ وَهَابَتْ
سَرِيرَتُهُ - وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرًّا - طُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ
مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَوَسَّعَتْهُ السَّنَةُ
وَلَمْ تَشْتَهَوْهُ الْبِدْعَةُ ۝ (کنز العمال)

لوگو! (ہماری غفلت کا یہ حال ہے) گویا موت ہمارے لئے نہیں،
بلکہ فقط دوسروں کے لئے مقرر ہو چکی ہے، اور گویا ستون کی ادائیگی
ہم پر نہیں، بلکہ تنہا دوسرے لوگوں پر واجب ہے، اور جن مردوں
کے ساتھ ہم قبرستان مکہ آتے ہیں، گویا وہ چند دن کے مسافر ہیں،
جو واپس ہو کر ہم سے ملیں گے، ہم ان کو تو قبر میں دفن کر دیتے ہیں،
اور ان کا مال ایسے اطمینان سے کھاتے ہیں گویا ہم کو ان کے بعد
دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نصیحت کی ہر بات ہم بھلا بیٹھے،

اور ہر اُفت کی طرف سے مطمئن ہو چکے۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے
 جو اپنے میوب پر نظر کر کے دوسروں کی عیب جوئی سے بچ رہا۔ مبارکباد ہے
 اس کے لیے جس نے حلال کی کمائی خدا کی راہ میں خرچ کی، علما اور
 عقلمندوں کی ہمنشینی اختیار کی، اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ
 ملتا جلتا رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، دل
 پاکیزہ ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ شخص
 جو ضرورت سے بچا ہو اماں خدا کی راہ میں خرچ کرے اور فضول گفتگو
 سے پرہیز رکھے۔ راہ شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو،
 اور بدعت اُسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔

جنگِ موتہ

جنگِ موتہ کے موقع پر اسلامی لشکرِ جہاد پر جا چکا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز آنحضرتؐ نے صحابہؓ کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو آپؐ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا:

بَابُ خَيْرٍ بَابُ خَيْرٍ بَابُ خَيْرٍ اَخْبِرْكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي - اِنَّهُمْ اَنْطَلَقُوا فَلَاقُوا الْعَدُوَّ وَقَتِلَ ثَمُودُ شَهِيدًا (وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ) ثُمَّ أَخَذَ الْيَلْوَاءُ جَعْفَرُ فَنَشَدَ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا (فَشَهِدَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ) ثُمَّ أَخَذَ الْيَلْوَاءُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَرْوَانَ حَتَّى تَبَيَّنَ قَدْ مَاتَ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا (وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ) ثُمَّ أَخَذَ الْيَلْوَاءُ خَالِدُ بْنُ وَلِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَمْوَارِ مِثْلَهُ هُوَ قَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اِنَّهُ سَيَفُؤُ مِنْ سَيِّئِكَ فَاَنْتَ تَصْرُؤُ فَمَنْ ذُو مَيْنٍ سُبْحَى خَالِدُ سَيَفُؤُ اللَّهُ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا قَامِدُ وَآخِرُكُمْ وَلَا يَتَخَلَّصَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَنَعَمْ وَامْسَاةً وَرُكْبَانًا - وَذَلِكَ فِي حَرْبٍ شَدِيدٍ -

خبر کا دروازہ، بھلائی کا دروازہ، نیکی کا دروازہ۔ سنو! میں تمہارے غازی لشکر کی (جو موتہ کی طرف گیا ہے) خبر دیتا ہوں وہ گئے اور دشمن سے ان کی مدد بھیڑ ہوئی۔ (سردار لشکر) حضرت زیدؓ شہید کر دیئے گئے (آپؐ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی) پھر حضرت جعفرؓ نے سرداری کا جھنڈا بلند کیا اور بڑے زور کا حملہ کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ (آپؐ نے ان کی شہادت کی گواہی دی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی) پھر عبد اللہ بن رواحہؓ نے جھنڈا اٹھایا۔ قدم جاکر خوب جہاؤ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے (آپؐ نے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائی) پھر جھنڈا خالد بن ولیدؓ نے اٹھایا۔ دادِ شجاعت میں امراء میں سے کوئی ان جیسا نہ تھا۔ انہوں نے مستقل مزاجی دکھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الٰہی تیرے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو ہی اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی دن سے ان کا نام خالدِ سبعت اللہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح ہی صبح اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ دیکھو کوئی ایک بھی تم میں پیچھے نہ رہ جائے۔ پس پیدل اور سوار، سب لوگ روانہ ہو گئے۔ یہ موسم شدید گرمی کا تھا۔

۵۴

آخری وصیتیں

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد مدینہ واپس آئے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مَرَضْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْرِضُوا لِي
ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مَرَضْتُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ
وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَزُبَيْرٍ وَسَعْدٍ وَسَعِيدٍ وَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَآبِي عُبَيْدَةَ فَأَعْرِضُوا لَهُمْ
ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَفَرَ لِأَهْلِ بَيْتِي وَالْحَدِيثَ
أَحْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَارِي وَأَخْتَانِي لَا
يُطَالِبَنَّكُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَطْلَبَةٍ فَإِنَّهَا مَطْلَمَةٌ لَا
تَوْهَبُ فِي الْقِيَامَةِ عَنَّا ه (طبرانی)

لوگو! میں ابو بکرؓ سے راضی ہوں تم ان کا یہ حق ہمیشہ ملنے رہنا۔
اے لوگو! میں عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعدؓ، سعیدؓ،
عبدالرحمن بن عوفؓ اور ابو عبیدہؓ سے خوش ہوں تم ان کا بھی لحاظ
رکھنا۔ اے لوگو! بدر اودھ حدیبیہ میں شمولیت کرنے والے میرے
تمام اصحاب کو خدا نے بخش دیا ہے۔ لوگو! میرے اصحاب کے
معاملہ میں، میری سسرال کے معاملہ میں اور میرے دامادوں
کے معاملہ میں میری حفاظت کرنا یعنی ان میں سے کسی کو ہرا
نہ کرنا۔ ان کے حقوق تسلیم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ دیکھو ان میں
کسی تو تم ایذا نہ دینا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا مطالبہ وہ بروز قیامت
کریں گے اور خدا کی طرف سے معافی نہ ہوگی۔

حکمرانوں کی اطاعت

حضرت ابی سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول پاکؐ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا :
 اَلَا اِنِّیْ اُذِشَّکُمْ فَاُجِیْبُ - یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُعْمَلُوْنَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَیَعْمَلُوْنَ بِمَا لَیْسَ بِہُمْ
 وَطَاعَةُ اُولٰٓئِکَ طَاعَةٌ - قَتَلْتُمْ کَذٰلِکَ مِمَّا نَاٰیِلَیْکُمْ عَمَّا لَیْسَ بِہُمْ یَعْمَلُوْنَ بِمَا لَا تَعْمَلُوْنَ وَیَعْمَلُوْنَ
 بِمَا لَا تَعْمَلُوْنَ - فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصَحَهُمْ فَاُولٰٓئِکَ قَدْ هَلٰکُوْا وَاَهْلٰکُوْا وَخَالَطُوْهُمْ یَاۡجِسَادِ کُھُ
 وَرَاٰیِلُوْهُمْ یَاۡعَمٰلِکُمْ وَاَشْہَدُوْا عَلٰی الْمُحْسِنِ اَنَّهُ مُحْسِنٌ وَّعَلٰی الْمُسِیْءِ اَنَّهُ مُسِیْءٌ (طبرانی)
 ممکن ہے میں جلدی خدا کے پاس بلایا جاؤں اور اس بلاوے پر لبیک کہوں۔ میرے بعد تمہیں ایسے حکمران ملیں گے
 جو دہی کام کریں گے جو تم کرو گے اور جی کے اعمال وہ ہوں گے جنہیں تم جان پہچان لو گے۔ ان کی اطاعت اطاعت
 کچھ عرصہ تم اسی طرح رہو گے پھر ان کے بعد تمہیں ایسے حکمران ملیں گے جو ایسے کام کریں گے جنہیں تم نہیں جانتے
 اور ایسے کام کریں گے جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ پس جو ان کی قیادت کرے اور ان کی غیر خواہی کرے پس یہ لوگ
 ہلاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ ان سے جسمانی رابطہ رکھو مگر علی زندگی سے دُور رہو اور جو
 سبلا آدمی ہے اس پر گواہی دو کیونکہ وہ محسن ہے اور گناہ گار و خطا کار کی برائی کے گواہ رہو۔

۵۶ آخری نصیحتیں

آخری عیادت کے دوران میں جب آپ کو افاقہ ہوتا تھا نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اور کبھی کبھی وضو بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت فضل بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی حالت میں سر پر پٹی باندھے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے فضل! میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد لے چلو۔ آپ مسجد میں رونق افروز ہوئے تو لوگ حاضر ہوئے۔ آپ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا،

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ! اِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكُمْ اَللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّهٗ قَدْ دَنَا مَعِيَ خُفُوًى مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِكُمْ فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهٗ ظَهْرًا فَهَٰذَا اَظْهَرُىْ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْهُ۔ وَ مَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهٗ عِرْضًا فَهَٰذَا اَعْرِضُىْ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْهُ وَ مَنْ اَخَذْتُ لَهٗ مَا لَا يَحِلُّ اَمَالًا فَلْيَاخُذْ مِنْهُ وَلَا يَخْشِ الشَّجَنَاءَ مِنْ قَبْلِىْ فَاِنَّهٗا لَيْسَتْ مِنْ شَاۤىِٕءٍ اَلَا وَ اِنَّ اَحْبَبَكُمْ اِلَىَّ مَنْ اَخَذَ مَعِيَ حَقًّا اِنْ كَانَ لَهٗ اَوْ حَلَّلَنِىْ فَلْيَقْبِلْ رِزْقِىْ وَ اَنَا طِبُّ النَّفْسِ۔ وَ قَدْ اَسْرٰى اَنْ هٰذَا اَعِزُّ مَعِىَ عَتٰى حَتّٰى اَفُوْدَمَ فَيَكُوْنُ قِرَادًا ۝

لوگو! میں تمہارے سامنے اس خدا سے واحد کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، اور (کہتا ہوں کہ) میں تم سے غائب ہونے والا ہوں۔ تو جس کی پشت پر میں نے کوڑا مارا ہو میری پشت حاضر ہے اس لیے بدلہ لے لے اور جس کو نامناسب بات کہی ہو وہ بھی اپنا بدلہ لے لے۔ اگر کسی سے مال لیا ہو تو وہ آج اپنا حق میرے مال میں سے وصول کر لے، اور میری طرف سے کینہ جو نبی کا وہم نہ کرے، کیونکہ یہ میری عادت نہیں۔ تم میں سے وہ شخص مجھ زیادہ محبوب ہے جو مجھ سے اپنا حق وصول کر لے یا معاف کر دے تاکہ میں خوش و غرم اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر کہنا کافی نہیں ہے۔ مجھے چند مرتبہ یہ اعلان کرنا پڑے گا۔

پھر منبر سے اتر کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد دوبارہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور اسی مضمون کو دہرایا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! ایک دفعہ جناب نے مجھ سے تین درہم قرض لیے تھے جواب تک ادا نہیں ہوئے۔ آپ نے اُس کو وہ درہم دے دیے۔ پھر فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ عِشْدَةً شَيْءٍ فَلْيُوَدِّهِ وَلَا يَهْلُ فُضُوْمُ الدُّنْيَا۔ اَلَا وَاِنَّ فُضُوْمَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ فُضُوْمِ الْاٰخِرَةِ ۝ (طبری ج ۲ ص ۱۹)

لوگو! جس کے پاس کسی کی کوئی چیز ہو تو اسے ادا کرے اور دنیا کی فضیلت سے نہ ڈرے کیونکہ دنیا کی سوائی آخرت کی سوائی

سے بہت ہلکی ہے۔

پھر شہدائے اُحد کے لیے مغفرت طلب کر کے آپؐ نے فرمایا:
 اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاَخَذَ مَا عِنْدَهُ

ایک بندہ کو خدا تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ دُنیا لے لے یا وہ جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے وہی پسند کیا جو خدا کے پاس ہے۔

یہی کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ روپڑے اور کہا: ہم اور ہمارے والدین آپؐ پر فدا ہوں۔ حاضرین کو تعجب ہوا کہ آنحضرتؐ تو کسی شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں رونے کی کون سی بات ہے! لیکن صدیق اکبرؓ کے ذہن رسالے تار لیا تھا کہ وہ شخص خود سرورِ عالم ہیں۔ پھر آپؐ نے تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

اِنَّ مِنْ اَمَّتِ النَّاسَ عَلَىٰ فِي صُحُفِهِمْ وَمَا لِهَذَا يُؤْكِرُوْا لَوْ كُنْتُ مَخْجُوًّا خَلِيْلًا غَيْرَ مَرِيٍّ لَا تَخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَ لَكِنْ اُخُوَّةَ الْاِسْلَامِ وَ مَوَدَّةً هَلَا يُبْقِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا بَابُ اَبِي بَكْرٍ۔
 (بخاری شریف)

میں سب سے زیادہ جس کے مال اور صحبت کا ممنون ہوں وہ ابوبکرؓ ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی شخص کو دوست بنانا تو ابوبکرؓ کو بنانا لیکن اسلامی برادری کافی ہے۔ ابوبکرؓ کے درپچ کے سوا مسجد کے درج کوئی درپچ باقی نہ رکھا جائے۔

موت کی دعوت مقبول

حیات مبارک کے آخری ایام میں جب آپ مرض الموت میں گرفتار ہوتے، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آپ نے حسبِ نیل خطبہ ارشاد فرمایا:

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُّوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ وَأَنَا تَائِبٌ فِيكُمْ فَتَقْبَلُونَ أَذْلَهُمَا
كِتَابَ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ فِيهِ الرَّهْدَى وَالنُّزُومُ اسْتَمْسِكُوا بِهِ وَآخِذُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْهَدَى وَمَنْ
أَخْطَا ضَلَّ فَخَذُّهُ وَكِتَابُ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسَرَّعَ فِيهِ لَقَدْ قَالَ وَاهْلُ بَيْتِي
أُذَكِّرْكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي - أُذَكِّرْكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي - أُذَكِّرْكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي - (مسلم شریف)
اے لوگو! میں ایک انسان ہوں، غریب میرے پاس میرے رب کا بھیجا ہوا ملک الموت آنے والا ہے اور
میں اس کی دعوت قبول کر کے یہاں گواہ بن جائوں گا۔ لیکن میں تم میں دو موثر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان
دونوں میں سے پہلی تو کتاب اللہ قرآن کریم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رستی ہے۔ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔
جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا اور اس پر عامل رہے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ
ہو جائے گا۔ پس تم کتاب اللہ کو پکڑے رہو، مضبوط تھامے رہو۔ آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور
اس کی رغبت دلائی۔ اس کے بعد فرمایا، (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے
میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے
اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔

حوض کوثر

بہاری کے ایام ہی میں ایک روز آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ بَلَّغْنِي اَتَكْمُو تَخَافُوْنَ مِنْ مَوْتٍ نَبِيَّتِكُمْ هَلْ خَلَفَ نَبِيٌّ قَبْلِيْ فَيَسُنُّ بَعَثَ اللّٰهُ هَا خُلِدَ
فِيكُمْ هَا لَا اِنِّيْ لَا اَحْيِيْ بِرَبِّيْ هَا اَتَكْمُو لَا حَقُّوْنَ رَبِّيْ هَا فَاَوْصِيْتُكُمْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ خَيْرًا ۚ اَوْصِي
الْمُهَاجِرِيْنَ فَيَسَابِقُوْنَهُمْ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ وَالْعَصْرُ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۚ اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ وَاِنَّ الْاُمُوْسَ لَتَجْرِيْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَلَا يَحْمِلُنَّكُمْ
اَسْبَاطُكُمْ اَمْ عَلٰى اِسْتِعْجَالٍ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُعْجِلُ بِعُجْلَةٍ اَحَدٍ ۚ وَمَنْ غَالَبَ اللّٰهُ غَلَبَ ۚ
وَمَنْ خَادَعَ اللّٰهُ خَدَعَهُ ۚ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَلَقَدْ فَعَلُوْا اَسْرَآ حَاكِمُهُ
وَاَوْصِيْتُكُمْ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا ۚ فَاِنَّهُمْ اَلَّذِيْنَ بَوَّؤُا اَللّٰهَ اَوَّلَ الْاِيْمَانِ مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ اَنْ تُحْسِنُوْا اَلِيْهِمْ
اَلَمْ يَسَاطِرُوْكُمْ فِى الْبَيْتِ ۚ اَلَمْ يَوَسِّعُوْا لَكُمْ فِى الْبَيْتِ ۚ اَلَمْ يُؤْثِرُوْكُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَبِهِمُ الْخَصَاصَةُ ۚ
اَلَا مَنَ وَلِيْ اَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ رَاجِلَيْنِ لَّيْقَبُلَ مِنْ مَّحْسِنِهِمْ وَلِيَسْتَجَاوِزَ عَنْ مُّسِيئَتِهِمْ ۚ اَلَا فَلَا تَسْتَاثِرُوْا
عَلَيْهِمْ ۚ اَلَا وَرَاقِيْ قَرْطُكُمْ ۚ وَاَنْتُمْ لَا حَقُّوْنَ رَبِّيْ ۚ اَلَا فَاِنَّ مَوْعِدَكُمْ لَحُوْصٍ ۚ اَلَا فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ
يَّرُدَّ عَلَى عَدُوٍّ اَقْلَبَ كِفْئِيْدَهُ وَلِسَانُهُ اَلَا فَيَسَابِقُ بَيْنَهُ ۚ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الدُّنْيَا نُوْبٌ تُغَيِّرُ النِّعَمَ فَاِذَا
اَبْرَ النَّاسُ بَرَنَّهُمْ اَبْنَتْهُمْ وَرَادَّ اَفْجَرَ النَّاسِ عَقُوْا اَبْنَتْهُمْ - (سیرت النبویہ والاخبار المحمدیہ از سید احمد الزینی)

اسے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈرتے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی اپنی اُمت میں ہمیشہ رہا
جو میں رہتا۔ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ میں تمہیں پہلے پہل ہجرت کرنے والے
مہاجرین کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور خود ان مہاجرین کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں۔ جناب باری جل و علا کا فرمان ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان سب گھاٹے اور
نقصان میں ہیں ہجر ان لوگوں کے جو ایمان دار اور نیک کار ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
تمام کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ کسی کام کی دیر تمہیں اُس کی جلدی پر آگاہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ
کسی کی جلدی پر جلدی کرنے پر مجبور نہیں جو اللہ پر غالب ہونے کی کوشش کرے وہ خود ہی مغلوب ہو جاتا ہے
اور جو خدا کو دھوکا دینے کی کوشش کرے وہ خود دھوکا کھا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اُسے پھر جاؤ اور زمین میں

ساد پھیلاتے اور رشتہ دار یاں توڑتے رہو۔ میں تمہیں انصار کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں یہی ہیں جنہوں نے تم سے پہلے (تمہارے لیے) گھرتیا کر کیا اور ایمان لائے تم ان کے ساتھ احسان و سلوک ہی کرتے رہنا۔ کیا انہوں نے تمہیں اپنے چلوں میں شریک نہیں کر لیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں میں تمہارے لیے وسعت نہیں کر دی؟ کیا باوجود اپنی ضرورتوں کے انہوں نے تمہیں خود پر ترجیح نہیں دی؟ تم میں سے جو شخص دو انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مامور ہوا ہے چاہیے کہ وہ ان میں سے بھلائی کرنے والے کی بھلائی کو قبول کرے اور ان میں سے بُرائی کو ملے والے کی بُرائی سے تجاؤ کرنا رہے۔ دیکھو ان پر کسی اور کو اختیار نہ کرنا۔ میں تم سے آگے جا رہا ہوں تم بھی میرے بعد میرے پیچھے ہی آرہے ہو۔ ہمارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے تم میں سے جو چاہتا ہو کہ وہ کل (قیامت کو) مجھ سے حوض کوثر پر ملے اُسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھے سوائے نیک کاموں کے اُن سے کوئی اور کام نہ لے۔ لوگو! گناہوں سے خدا کی نعمتیں ہٹ جاتی ہیں متغیر ہو جاتی ہیں۔ لوگ جب تک نیک رہتے ہیں ان کے حکمران ان کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے مگر جب لوگ گناہ کرنے لگیں تو ان کے حکمران ان کے نافرمان ہو جائیں گے۔

آخرت

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے سر پر پتی بندھی تھی۔ ہم سب اس وقت مسجد ہی میں تھے۔ آپ منبر کی طرف گئے اور اس پر تشریف فرما ہوئے۔ ہم منبر کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - إِنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَى الْخَوَاصِّ مِنْ مَقَامِي
هَذَا - ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَبْدًا عَرَضْتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَنَزَيْتُهَا
فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ - (دارمی)

خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ٹھیک یہاں سے اپنے
حوض کوثر کو برابر دیکھ رہا ہوں۔ سنو ایک بندے پر دنیا اور اس کی
زینت اور آخرت پیش کی گئی لیکن اُس نے آخرت کو اختیار کیا۔

راوی کا بیان ہے اس فرمان کے نکتے تک کسی کی رسائی نہ ہوئی سوائے حضرت ابو بکرؓ کے۔ ان کی آنکھیں سادہ بھادوں پر سناٹے لگیں۔
اور زبان کہنے لگی کہ اللہ کے رسول! انہیں نہیں، بلکہ ہم آپ پر اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو فدا کر دیں گے پھر حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر آئے اس وقت سے لے کر آخری دم تک پھر کبھی آپ منبر پر کھڑے نہیں ہوئے۔

موت کا وقت

دم نزع انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الْإِقْطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَاقْبَالَ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ يَبْصُرُ
 الْوُجُوهُ كَأَنَّ وَجْهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنَ الْكُفَانِ الْجَنَّةِ وَخُوطٌ مِنْ خُوطِ الْجَنَّةِ - حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ
 مَدَّ الْبَصَرِ - وَيَقْبِي مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ - فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي
 إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ - قَالَ فَتَخْرُجُ فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْفُطْرَةُ مِنَ فِي السَّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا
 لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذَهَا وَيَجْعَلُهَا فِي ذَلِكَ الْكُفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْخُوطِ - وَيَخْرُجُ
 مِنْهُ كَأَطِيبٍ تُفَحِّحُ مِنْكَ وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ - قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَأَةٍ مِنْ
 الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوْمُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا
 فِي الدُّنْيَا - حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا - فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُ - فَيَسْتَفْتِحُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ
 مُقَرَّبَةً بِوُجْهِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا - حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - اكْتُبُوا
 كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيَّينَ وَارْجِعُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي جَسَدِهِ (ثُمَّ ذَكَرَ سُؤَالَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرَهُ كَمَا مَرَّ)
 قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ - حَسَنُ الْوُجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيْبُ الرِّيْحِ فَيَقُولُ ابْشِرْ يَا لَدُنِّي يُسْرُوكَ - هَذَا يَوْمُكَ
 الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهَكَ الْحَسَنُ يَجِيئُ بِالْخَيْرِ - فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ -
 فَيَقُولُ رَحِمْتُ السَّاعَةَ رَحِمْتُ السَّاعَةَ - حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي وَرَأَى الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ
 فِي الْإِقْطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَاقْبَالَ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةُ سُوءِ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوءَةُ - فَيَجْلِسُونَ
 مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ - ثُمَّ يَقْبِي مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ - فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي
 إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ - فَتَخْرُجُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْزِعُهَا كَمَا يُنْزَعُ السُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمُبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا -
 فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُهَا فِي ذَلِكَ الْمُسُوءِ - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ جِيفَةً
 وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ - فَيَصْعَدُونَ بِهَا - فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى هَلَاءٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا
 الرِّيْحُ الْخَبِيثَةُ؟ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا - حَتَّى يَنْتَهَى
 بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا - فَيَسْتَفْتِحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ - ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لَا تَقْرَأُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَذْكُرُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَرِّ الْخِيَاطِ - يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سَبْعِينَ فِي الْأَمْصِ السَّقْلَى ثُمَّ تَطْرُقُ سُوحُهُ طَرَحًا - ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
 خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطِّفُهُ الْطَيَّرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ دُثْمًا
 ذَكَرَ سُؤَالَ الْمَلَكِ كَلَّةَ وَجَوَابِهِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّوِيًّا تَبَيَّنَ دُخْلُ الْقَبْرِ الْقَبْرِ الْقَبْرِ الْقَبْرِ
 مِنْهُ الرِّيحُ - يَقُولُ الْبَشَرُ بِالَّذِي يُسْأَلُ أَكْبَشَرُ يَهْوِيَانِ مِنَ اللَّهِ وَعَذَابُ مُقِيمٍ هَذَا يُؤْمَلُ
 الَّذِي كُنْتُ تُؤَدُّ يَقُولُ بَشَرُكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهَكَ الْوَجْهَ الْفَقِيحُ - يَجِيئُ بِالْشَّرِّ
 يَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَيْثُ كُنْتُ بَطِيئًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَتِهِ - فَجَوَّازُكَ اللَّهُ شَرًّا - يَقُولُ رَبِّ
 لَا تَقْرِ السَّاعَةَ -

بندہ مومن کا جب دنیا سے جانے اور آخرت سے قریب ہونے کا وقت پہلے - اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں
 چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں - ان کے ساتھ جنت کے کفن اور جنت
 کی خوشبوئیں ہوتی ہیں - یہ سب اس سے حدِ نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں - اسی وقت ملک الموت علیہ السلام
 تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل اور چل اللہ کی مغفرت
 اور اس کی رضامندی کی طرف - آپ نے فرمایا یہ سنتے ہی اس کی روح (آسانی کے ساتھ) جسم سے باہر ہو جاتی ہے
 جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکل جائے اور ملک الموت اسے تمام لیتے ہیں - جب ملک الموت اس کو پکڑتے ہیں تو
 دوسرے فرشتے اسے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو
 میں لپیٹ لیتے ہیں رُئے زمیں پر پانی جانے والی عمدہ ترین کستوری جیسی خوشبو اس سے نکلتی ہے - اب یہ فرشتے
 اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ ان سے دریافت
 کرتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ اُس کا وہ بھلا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا - اسی طرح
 آسمانِ اول تک پہنچتے ہیں - اُسے کھولنے کو کہتے ہیں چنانچہ وہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے - ہر آسمان کے مقرب
 فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں حتیٰ کہ (اسی طرح) اسے ساتویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے - پھر
 جناب باری عزوجل فرماتا ہے میرے اس بندے کی کتاب علیین میں کچھ لو اور اسے اس کے جسم میں زمین کی جانب
 لوٹا دو (اس کے بعد آپ نے فرشتوں (منکر نکیر) کے ان سوالوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے) (جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے)
 اس کے پاس ایک بہت ہی خوب صورت، بہترین لباس پہنے ہوئے خوشبو سے مکتا ہوا ایک شخص آتا ہے اور
 اس سے کہتا ہے بتا دو ہوتجھ ہر اس چیز کی جس سے تُو خوش ہو یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا
 یہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا خوب صورت چہرہ اچھی خبر لایا ہے - وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک
 عمل ہوں - اب تو یہ (مارے خوشی کے) کہنے لگتا ہے کہ الٰہی قیامت جلدی قائم کر دے - الٰہی قیامت جلدی

قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھروالوں میں جا بیٹھوں اور اپنے مال کو پالوں۔ کافر زندہ جب دنیا سے جانے والا اور آخرت سے قریب ہونے والا ہوتا ہے تو (دُخِ خفاک) سیاہ چہروں والے فرشتے (جنہی) ٹاٹ لیے ہوئے آتے ہیں اور اس حد تک نگاہ کے فاصلے پر مٹیہ بٹانے میں پھر ملک الموت اگر اس شخص کو مٹھ کر فرماتے ہیں۔ اے ناپاک نصیحت روح نکل اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصہ کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ رُوح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اسے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جس طرح بھیگی ہوئی اُون میں سے گوشت جھوننے کی سیخ کھینچی جاتی ہے۔ پس وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ اس کو پکڑتے ہیں (دوسرے) فرشتے ایک لمحہ بھی اسے ان کے پاس نہیں چھوڑتے اور اس جنہی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اور رُوح زمین پر پائے جانے والے کسی مردار کی بدترین بدبو جیسی بدبو اس سے نکلتی ہے (فرشتے) اب اسے لے کر اوپر بڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں وہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ اتنی بُری بو کیسی ہے؟ یہ اس کا وہ بدترین نام بتا دیتے ہیں جس نام سے یہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح وہ اسے لے کر آسمانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ کھلانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ یہ جنت میں جاسکتے ہیں جیت تک کہ مٹوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی وقت جناب باری کا فرمان صادر ہوتا ہے کہ اس کی کتاب سب سے نیچے کی زمین سب میں کھلو۔ پھر وہیں سے اس کی رُوح پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: خدا کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا۔ اب خواہ اسے راستے میں سے ہی پرندے اُچک لیں یا ہوا اڑا کر کسی خطرناک دُور دراز کے گڑھے میں پھینک دے۔ اب اس کی رُوح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے (پھر آپؐ نے فرشتوں کے سوال اور اس کے جواب اور عذابِ قبر کا بیان فرمایا جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے) پھر اس کے پاس نہایت ہی خوفناک سیاہ سکل والا بدترین لباس پہنے ہوئے اور بدبو کے بھیجے اڑاتا ہوا ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: خوشخبری ہو تجھے ہر اس چیز کی جو تجھے بُری لگے، خوشخبری ہو تجھے اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی اور مستقل عذاب کی۔ آج وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے: برائی کی بشارت تجھی کو ہو، تو ہے کون؟ تیرا چہرہ بہت بد صورت ہے جو بُری چیز لے کر آیا ہے۔ وہ کہے گا: میں تیرا بُرا عمل ہوں۔ تو اللہ کی اطاعت میں دیر کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں تیز تھا۔ اللہ تجھے اس کی بُری جزا دے۔ اس پر وہ شخص کہے گا: الٰہی! قیامت کو قائم نہ کر۔

موت کے بعد، قبر میں

ایک مرتبہ رسول خدا نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہؓ اس وقت کسی بات پر نہیں رہے تھے۔ چونکہ مسجد تھی اور سب لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تھے، اس لیے آپ کو یہ ہنسی ناگوار گزری۔ اس موقع پر آپ نے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

أَمَّا أَنْتُمْ فَاكْتُبُوا كُتُبَكُمْ ذِكْرًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يُؤْمَرُ إِلَّا يُكَلِّمُ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ أَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ - وَأَنَا بَيْتُ
الْتَّوَابِ - وَأَنَا بَيْتُ الدُّوَى - فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَ أَهْلًا - أَمَا إِنْ كُنْتُ
لَا حَبَّ مِنْ يَمِينِي عَلَى ظَهْرِي رَأَيْتَ فَإِذَا وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَيَّ فَتَسْتَرِي صَنِيعِي بِكَ فَيَتَسَمَّ لَهُ مَدَدٌ
بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا
أَمَا إِنْ كُنْتُ لَا بَعْضَ مِنْ يَمِينِي عَلَى ظَهْرِي رَأَيْتَ - فَإِذَا وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتُ إِلَيَّ فَتَسْتَرِي صَنِيعِي بِكَ
فَيَلْتَسِمُ عَلَيْهِ حَقٌّ يَلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَادْخُلْ بَعْضَهَا فِي جُوفِ بَعْضٍ ۝

اگر تم لذتوں کا قلع قمع کرنے والی موت کو پیش نظر رکھتے تو یہ موت تمہیں اس چیز سے ہٹا دیتی جو میں تم میں دیکھ رہا ہوں۔ ان لذتوں کا قلع قمع کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیونکہ قبر سے ہر روز آواز آتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، یہ خاک دینیں خاک بنا دینے والا مکان ہوں۔ میں کیڑوں والا مکان ہوں پس جب کوئی مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس سے کہتی ہے: مرحبا! آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے پھرنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب تھے، آج جبکہ تم مجھے ملے ہو میرا سلوک دیکھ لو گے۔ پھر اس کے لیے مد نظر تک فراخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھل دیا جاتا ہے اور جب کوئی بد عمل یا کافر دفن ہوتا ہے تو قبر اسے دھتکار کر کہتی ہے: تجھے فراخی اور اکرام نصیب نہ ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو میرے قابو میں آیا ہے تجھے میرا سلوک معلوم ہو جائے گا۔ پھر قبر سمٹ کر اسے بھیجتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسری میں داخل کر دیتی ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس موقع پر آپ نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈال کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں اس طرح داخل ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا:

وَيُفْقِنُ لَهُ سُبُحُونَ تَيِّبًا تَوَّانًا وَاحِدًا مِمَّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَّا بَقِيَتْ

الدُّنْيَا فَيَنْصُشْنَهُ وَيَخْدُشْنَهُ حَتَّى يَقْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ ۝
 اور اس کے لیے ستر ایسے زہریلے اژدہ ہے مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان میں کا ایک بھی اگر دنیا میں پھنسا مار جائے
 تو رہتی دنیا تک زمین پر کوئی چیز نہ اُگے۔ جس تک وہ اژدہ ہے اُسے دُستے اور نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔
 پھر آپؐ نے فرمایا:

إِنَّمَا الْقَبْرُ مَوْصَلَةٌ مِّنْ تَرَياضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ ۝ (ترمذی)
 قبر یا توجت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے۔

الدُّنْيَا فَيَنْصُصُ شَنْهُ وَيَخْذُ شَنْهُ حَتَّى يَقْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ ۝
 اور اس کے لیے شتر ایسے زہریلے اژدہ ہے مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان میں کا ایک بھی اگر دنیا میں پھنکا رہا جائے
 تو رہتی دنیا تک زمین پر کوئی چیز نہ اُگے جس تک وہ اژدہ ہے اُسے دُستے اور نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔
 پھر آپؐ نے فرمایا:

إِنَّمَا الْقَبْرُ مَوْصَلَةٌ مِّنْ بَرِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ ۝ (ترمذی)
 قبرِ اتوجت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے۔

عذاب قبر

حضرت براہین عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے جنازے میں گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچے تو ابھی (لحد) قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ حضور بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم سب یوں خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ زمین پر پھیر رہے تھے۔ سر جھکا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا: لوگو! عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ دو یا تین مرتبہ یہ حکم دیا، پھر مندرجہ ذیل وعظ بیان فرمایا:

إِنَّ النَّبِيَّ يَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا دَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ حِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مِنْ مَرَبِّكَ وَمَا دُنَيْكَ وَمَنْ تَبِيَّتُكَ؟ وَفِي رِوَايَةٍ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ مُنْكَرٌ وَكَفَكِرٌ فَيَجْلِسَانِيهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ مَرَبِّكَ؟ فَيَقُولُ مَرَبِّيَ اللَّهُ. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا دُنَيْكَ؟ فَيَقُولُ دُنْيِي الْإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ وَأَمَنْتُ وَصَدَّقْتُ مَرَادِي رِوَايَةٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُنَبِّئُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ النَّبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي. فَأَفْرُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبُهَا. وَيُفَسِّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. وَرَأَتْ الْكَافِرَةُ قَدْرَ مَوْتِهِ. فَحَالَ تَعَادُلُ رُوحِهِ فِي جَسَدِهِ ۝ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ مُنْكَرٌ وَكَفَكِرٌ فَيَجْلِسَانِيهِ فَيَقُولَانِ مَنْ مَرَبِّكَ؟ فَيَقُولُ هَاهَا هَاهَا لَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ مَا دُنَيْكَ؟ فَيَقُولُ هَاهَا هَاهَا لَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ هَاهَا هَاهَا لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ كَذَبَ فَأَفْرُسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبُسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا وَيَضْرِبُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَحْتَكِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ مَرَادِي رِوَايَةٍ - ثُمَّ يُفَقِّصُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَوْ مَعَهُ مَرْذِيَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ تَوْصَرَّبَ بِهَا جِلْدُ نَاصِئَاتِ رَأْسِهِ - فَيَضْرِبُ بِهَا صَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ رَأْسُ بَاقِئِهِمْ تَعَادُلًا فِيهِ الرُّوحُ -

لوگ جب میت کو دفن کر کے کوٹتے ہیں ابھی ان کی مجرتوں کی آہٹ وہ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے: اے شخص! بتلا تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس

دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: یہ شخص جو تمہاری طرف بھیجا گیا کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے: وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں: یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے: میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اور اُسے سچا مانا۔ ایک روایت میں مزید یہ ہے کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا، جس میں فرمانِ خداوندی ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اسی وقت آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے اس بندے نے سچ کہا ہے اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو۔ اسے جنتی لباس پہنا دو۔ اس کی قبر میں سے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی تازہ ہوا اور خوشبو اُسے پہنچے لگتی ہے اور حدِ نگاہ تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ کافر کی موت اور اس موت کی سختی اور بُرائی بیان فرما کر آپ نے فرمایا کہ قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اُسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ (گھبرا کر) کہتا ہے: ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کون سا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے: ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں: ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو قوم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے: ہائے ہائے میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اسے جہنمی لباس پہنا دو۔ اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کی حرارت اور گرم ہوا اسے پہنچے لگتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو نابینا اور بہرہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھن (بڑا ہتھوڑا) ہوتا ہے کہ اگر وہ اُسے کسی پہاڑ پر مار دے تو وہ مٹی بن جاتے۔ اس سے وہ اُسے مارتا ہے جس کی آواز مشرق و مغرب والے سب سُنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اس سے وہ مٹی بن جاتا ہے لیکن پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے (اور یہی عذاب اسے ہوتا رہتا ہے)۔

قبر کی آزمائش

اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک یہودیہ عورت اللہ واسطے کچھ مانگنے کے لیے آئی اور کہا کہ مجھے کھلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وصال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک خیال سائبندہ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے بلور تعجب اس یہودیہ عورت کا یہ قول نقل کیا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت (واپس لوگوں کے مجمع میں جا کر) کھڑے ہو کر (خبر دینے لگے پہلے تو) آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے فتنہ وصال اور عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ پھر یہ ارشاد فرمایا:

أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَوْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَدَّثَ رَأْمَتَهُ وَسَأَحَدَ شُكْرُ بَحْدِيَّتْ لَمْ يَحْدِثْهُ نَبِيٌّ أَقْبَهُ
إِنَّهُ أَعْوَرٌ - وَرَأَى اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ - مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ
فَبِئْسَ يُفْتَنُونَ - وَعَنَى بَيْتًا لَوْ كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرَجٍ وَلَا مَشْغُوفٍ - ثُمَّ
يُقَالُ لَهُ فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ يُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ مُحَسَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَنُفِّرْ لَهُ فُرْجَةً قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ
بَعْضُهَا بَعْضًا - يُقَالُ لَهُ أَنْظُرْ إِلَى مَا وَقَالَ اللَّهُ ثُمَّ تَقْرَأُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى نَارِ هَرَّتِهَا وَمَا
فِيهَا - يُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَيُقَالُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتُ وَعَلَيْهِ مَتَّ وَعَلَيْهِ تَبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَأَى أَنَّ
الرَّجُلَ السَّوْمَ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ فَرَجًا مَشْغُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فَيَقُولُ سَبَعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ
قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا أَيْضًا فُرْجَةً إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى نَارِ هَرَّتِهَا وَمَا فِيهَا - يُقَالُ لَهُ أَنْظُرْ
إِلَى مَا صَوَّرَ اللَّهُ هَكَذَا - ثُمَّ يَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا - وَ
يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا - عَلَى الشَّكِّ كُنْتُ وَعَلَيْهِ مَتَّ - وَعَلَيْهِ تَبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُعَذَّبُ -

(ابوداؤد - بیہقی)

جہاں تک فتنہ وصال کا تعلق ہے، ہر نبی اپنی امت کو اس فتنے سے ہر شیاء رکرتار کیا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں جو کسی اور نبی نے اپنی امت سے بیان نہیں کی، وہ نشانی یہ ہے کہ وصال کا نا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے پاک ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان ”کافر“ لکھا ہوا ہے جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ رہا فتنہ قبر، تو وہاں میری ذات سے ان کی آزمائش کی جائے گی۔ اور میری بابت ان سے سوال کیا جائے گا

نیک شخص کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اہرام اور اطمینان سے، بغیر گھبراہٹ اور پریشانی کے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پھر کہا جاتا ہے: یہ صاحب جو تمہارے درمیان تھے کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ آپ خدا کے رسول محمد ہیں، ہمارے پاس خدائی دلیلیں لے کر آئے تھے۔ ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اس پر اس کی قبر میں سے ایک کھڑکی دوزخ کی طرف کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ اُسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ اس کی طرف جس اللہ تعالیٰ نے تجھے نجات دی پھر اس کی قبر میں سے ایک دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے اور یہ خود اس کی تروتازگی اور جو کچھ اس میں ہے دیکھتا ہے اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانا یہ ہے۔ تو یقین پر ہی زندہ تھا، یقین پر ہی مرا۔ اور ان شاء اللہ یقین پر ہی تو اٹھایا جائے گا۔ ہاں جب انسان بُرا ہوتا ہے اُسے اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبراہٹ اور پریشانی میں بے ہوش سا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کچھ کتے سُنا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔ اب اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، یہ اس کی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے دیکھ ان چیزوں کو جو اللہ نے تجھ سے دُور کر دیں۔ پھر اس کی قبر کا ایک دروازہ جہنم کی طرف کھولا جاتا ہے یہ اسے دیکھتا ہے کہ پانی کے تلاطم کی طرح آگ اُپر تلے ہو رہی ہے تو اُسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانا یہی ہے۔ تو شک پر تھا، شک میں مرا اور ان شاء اللہ تعالیٰ شک ہی پر قبر سے بھی اُٹھے گا۔ پھر اُسے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔

حشر میں احتساب

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خداؐ نے کھڑے ہو کر مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپؐ نے مسلمانوں کو افتراق اور دنیوی عیش و عشرت میں منہمک ہونے سے بچنے کی تلقین کی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُمُ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حَقًّا عَرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا
رَأَيْنَا كُنَّا فَأَعْلَيْنَا هَ الْأَوَّلَاتِ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يَكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَ الْأَوَّلَاتِ
سَبَّحَاءُ بِرِجَالٍ مِنَ الْمُتَنَبِّئِينَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ذَاتُ الشِّمَالِ يُقَالُ يَا سَرَّتِ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي
مَا أَخَذْتُكَ فَاذْكُرْ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ لَعَنَ بِهِمْ فَأَتَهُمْ عِبَادُكَ وَلَنْ تَغْفِرَ
لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - فَيُقَالُ لِي رَأَيْتُمْ لَمْ يَرَوْا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُدْفَرِقَتُهُمْ هَ

(مسلم شریف)

اے لوگو! تم اللہ کے پاس ننگے پیر، برہنہ تن، بے خنجر ہو کر زندہ ہو کر جمع ہو گے (جیسا کہ فرماتا ہے) جس طرح ہم نے پہلی پیدائش شروع کی تھی ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہے کہ ہم ضرور کریں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کو لباس پہنایا جائے گا۔ آگاہ ہو، میری امت کے کچھ لوگ بائیں طرف سے لائے جائیں گے، تو میں کہوں گا: اے پروردگار! یہ میرے ساتھی ہیں۔ جواب ملے گا: تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کچھ کیا ہے۔ تو میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کا نیک بندہ (حضرت عیسیٰؑ) کہے گا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کے اعمال دیکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے ان سے بالکل جدا کر لیا پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔ اگر ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں اور اگر بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ مجھے جواب ملے گا کہ تیرے بعد یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل پیچھے کو پھر گئے تھے۔

حشر میں شفاعتِ رسول

حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں، ایک روز رسول خداؐ نے نماز فجر پڑھائی اور وہیں بیٹھے رہے۔ جب خوب دن چڑھ آیا تو آپؐ ہنسے لیکن وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں مگر کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر جانے لگے تو صحابہؓ نے مجھ سے کہا، آپ حضورؐ سے پوچھیں آج کیا بات ہے؟ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ حضورؐ نے یہ سنا، تو قبل اس کے کہ صدیق اکبرؓ کچھ سوال کرتے، آپؐ نے ارشاد فرمایا:

عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَأَيُّنَ مِنْ أَمْرِ السَّائِيَةِ وَالْآخِرَةِ - فَجِئِمَ الدَّوْنُونَ وَالْآخِرُونَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ - حَتَّى أَنْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْعَوْنُ يَكَادِيْلُ جِهْمَهُمْ فَقَالُوا يَا آدَمُ أَأَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ - اصْطَفَاكَ اللَّهُ إِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ - فَقَالَ قَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمْ - إِذْ هَبُّوا إِلَى آدَمَ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا إِلَى نُوحٍ - إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ه - فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ إِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَاؤِكَ فَلَكَ يَدْعُ عَلَى الْكَافِرِينَ مِنْ دِيَارِي - فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي فَأَنْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي فَأَنْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى فَإِنَّ اللَّهَ صَلَّاهُ تَحْلِيمًا - فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنْ أَنْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى - فَيَقُولُ عِيسَى لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنْ أَنْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَشَقَّقَ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَنْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى وَاقِي جَبْرِيلَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ رَسَلَهُ - فَيَقُولُ أَشَدُّنَ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ جَبْرِيلُ - فَيَجْرُ سَاجِدًا أَقْدَمَ جُمُعَةٍ - ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا مُحَمَّدُ ارْقُمْ رَأْسَكَ وَقُلْ نَسَمُ وَاشْفَعْ لَشَفْعٍ فَيَرْقُمُ رَأْسَهُ - فَإِذَا انْظَرُ إِلَى رَبِّهِ خَرَّ سَاجِدًا أَقْدَمَ جُمُعَةٍ أُخْرَى - فَيَقُولُ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ ارْقُمْ رَأْسَكَ وَقُلْ نَسَمُ وَاشْفَعْ لَشَفْعٍ فَيَرْقُمُ رَأْسَهُ - ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَسَلٍ جَبْرِيلُ بِضَبْعَيْهِ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ مَا لَمْ يَفْتَحْ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ - فَيَقُولُ أَيُّ رَسَلٍ جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَوَّلُ مَنْ تَشَقَّقَ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ - حَتَّى إِذَا لَبِثَ عَلَى الْحَوْضِ أَكْثَرَ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَإِيلَةَ - ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الصِّدِّيقَيْنِ لِيَقْبِلَ فَيَشْفَعُونَ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الْأَنْبِيَاءَ - فَيَجِيءُ النَّبِيُّ مَعَهُ الْوَصِيُّ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالْبَشَرَةُ وَالتَّبِيُّ لَيْسَ

مَعْدًا أَحَدٌ - ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشَّهَدَاءَ فَيَسْمَعُونَ فِي مَنْ أَرَادُوا فَإِذَا قُضِيَ الشَّهْدَاءُ ذَٰلِكَ - يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا - أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ لَكُمُ الشِّرْكَ فِي شَيْئٍ - فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ - فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا - يَقُولُ لَهُ عَمِلْتُ خَيْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا عَمْرَؤُا فَيَكُنْتُ أَسَاسِهِمُ النَّاسُ فِي الْبَيْعِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَسْمِعُوا لِعَبْدِي كُنَّا سَاجِدًا إِلَى عِيسَى دَنِي - ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ آخِرًا - يَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ - فَيَقُولُ لَا فَعَمْرُؤُا فَيَكُنْتُ أَمَزْتُ وَلَكِي إِذَا مِتُّ فَأَخْرَجُونِي بِالنَّارِ - ثُمَّ أَطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ إِذْ هَبُّوا رِيَّ إِلَى الْبُحْرِ فَقَدْ رُفُو فِي الرِّيحِ - فَقَالَ اللَّهُ لَهُ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ مَخَافَتِكَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى مُلْكِ أَعْظَمُ مُلْكٍ - فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشْرَةً أَهْمَالِهِ - فَيَقُولُ لَهُ تَسْخَرُونِي ؟ وَأَنْتَ الْمَلِكُ - فَذَٰلِكَ السِّدِّي صَدَحَكَ مِثْلَهُ مِنَ الْفَجْرِ - (مسند احمد)

دنیا کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اور آخرت آج میرے سامنے پیش کی گئی سارے اگلے پچھلے انسان ایک پٹیل میدان میں جمع کیے گئے - پسینے اُن کے منہ تک پہنچنے کو تھے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے آدم ! آپ انسانوں کے باپ ہیں آپ کو خدا تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا - آپ خدا کے پاس ہماری سفارش کے لیے تشریف لے جائیے - لیکن حضرت آدمؑ نے فرمادیا کہ آج میں بھی تمہاری طرح مبتلا ہوں تم اپنے اس باپ کے بعد کہ باپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ - اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو، نوحؑ کو اور آلِ ابراہیمؑ کو اور آلِ عمرانؑ کو برگزیدہ بنایا ہے اور سارے جہان پر انھیں عزت دی ہے - اب یہ سب حضرت نوحؑ کی طرف جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ خدا سے ہماری سفارش کیجئے کیونکہ آپ خدا کے پیارے ہیں آپ کی دعا قبول فرما کر جنابِ باری نے رشتے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑا - لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے - چنانچہ سب لوگ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے (بے سطن) باتِ حیت کی تھی - سب اہلِ عشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس منصب کے لائق نہیں تم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ مادرِ زاد گونگے کو اور کوڑھیوں کو دیکھ کر خدا (بحکم خدا) زندہ کر دیتے تھے - لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے اور فرمائیں گے، تم اولادِ آدم کے سردار کے پاس جاؤ وہی میں جو سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلے ہیں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کریں - چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں جبریلؑ کے پاس جاؤں گا - جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے - اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ انھیں شفاعت کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو - حضرت جبریلؑ سے یہ خوشخبری سن کر میں سجدے

میں گر پڑوں گا۔ تقریباً ایک ہفتے تک مسجد سے میں پڑا رہوں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! اپنا سراٹھاؤ، کہو تمہاری سُننی جاتے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ آپ اپنا سراٹھائیں گے اور جناب باری کی طرف نظر کر کے پھر مسجد سے میں چلے جائیں گے بعد جمعہ سے جمعہ تک پھر مسجد سے میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! سراٹھائیے، کہیے آپ کی بات سُننی جائے گی، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اس نعمت پر پھر مسجد سے میں جانا چاہوں گا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام میرے بازو تھام لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے وہ دعائیں سکھائے گا جو کسی انسان کو نہیں سکھائیں۔ پس آپ کہیں گے اے اللہ! تو نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، مجھے تو نے سب سے پہلے قبر سے اٹھانے والا بنایا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں (چنانچہ اب میں شفاعت کروں گا) اس کے بعد میرے عوض پر لوگ آنے شروع ہوں گے جو صنعا سے لے کر ایلہ سے بھی زیادہ وسعت والا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ صدیق لوگوں کو بلاؤ وہ بھی شفاعت کریں۔ پھر کہا جائے گا نبیوں کو بلاؤ۔ انبیاء آنے شروع ہوں گے۔ کسی کے ساتھ تیس چالیس آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ پانچ کسی کے ساتھ چھ کسی نبی کے ساتھ ایک بھی نہ ہوگا۔ پھر کہا جائے گا، شہیدوں کو بلاؤ کہ جن کی چاہیں شفاعت کریں۔ جب شہید کر لیں گے تو جناب باری جل و علا فرمائے گا: میں ارحم الراحمین ہوں (حکم دیتا ہوں کہ) جن لوگوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ان سب کو جنت میں پہنچا دو۔ چنانچہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو ہتھم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی بھی کوئی بھلا کام کیا ہو، دیکھیں تو ایک شخص کو پائیں گے اس سے سوال ہوگا کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا ہاں صرف یہ کہ میں بیوپاریں بہت نرمی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس بندے سے بھی نرمی کرو جیسے یہ میرے بندوں سے نرمی کیا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک اور آدمی دوزخ سے نکلے گا اس سے پوچھا جائے گا: تو نے کبھی بھی کوئی نیکی عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں سوائے اس کے کہ میں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو تم مجھے جلا دینا پھر میری خاک کو پیس ڈالنا حتیٰ کہ جب میں سُرے کی طرح ہو جاؤں تو سمندر کے کنارے جا کر تیر ہو ایسے مجھے اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا: فقط تیرے ڈر سے۔ جناب باری فرمائے گا: دیکھو سب سے بڑا ملک دیکھ لو تیرے لیے وہ ہے اور ویسے ہی دس ملک اور۔ تو وہ کہے گا کہ الہی! تو مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ تو تو مالک ہے۔ اسی چیز نے صبح مجھ کو ہنسا دیا تھا۔

شفاعتِ رسولؐ

قریش کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آنحضورؐ کے رشتہ دار ہیں اور اس سبب سے آخرت میں وہ شفاعتِ رسولؐ کے مستحق ہوں گے۔ اس تصور کے پیش نظر ایک نثر لکھنے والے نے اپنے قریبی رشتہ داروں، اہل خاندان اور بعض قریبی قبائل کو جمع کیا اور ان کے سامنے حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا،

یا معشر عبد مناف! انقدوا انفسکم من النار فانی لا املكکم من اللہ ضرراً ولا نفعاً۔ یا معشر بنی قصى! انقدوا انفسکم من النار فانی لا املكکم من اللہ ضرراً ولا نفعاً۔ یا معشر بنی عبد المطلب! انقدوا انفسکم من النار فانی لا املكکم ضرراً ولا نفعاً۔ یا صفیہ عمتہ! محمد انقدی نفسک من النار فانی لا املكک ضرراً ولا نفعاً ان لک رحماً و سابلها یرلها۔ (ترمذی)

اے عبد مناف کے بیٹو! تم اپنے کو خدا کی آگ سے نکلانے کا انتظام کرو میں تم کو خدا کے سامنے کچھ بھی نفع اور نقصان نہ پہنچا سکوں گا۔ اے قصى کی اولاد! اے عبد المطلب کی تم بھی اپنے کو آگ سے بچاؤ میں خدا کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ اور اے صفیہ رسولؐ خدا کی چھو بھی، اور اے فاطمہ رسولؐ خدا محمدؐ کی بیٹی! تم بھی اپنے کو آگ سے بچاؤ میں خدا کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ ہاں دنیا میں تو میری رشتہ دار ہے اور میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔

شفاعتِ رسولؐ

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

مَا بَالُ رَجُلٍ يَقُولُونَ إِنَّ مَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّ مَرَجِمَ مَوْصُولَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَأَيْتُهَا النَّاسُ قَرِطٌ لَكُمْ عَلَى الْخَوْضِ فَإِذَا جِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَقَالَ أَخُوهُ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ لَهُمْ أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ وَلَكِنَّكُمْ أَحَدٌ تَمُّ بَعْدِي وَارْتَدَّ دُخْمُ الْفَهْرِيِّ - (مسند احمد)

لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے داری آپ کی قوم کو کچھ نفع نہ دے گی؟ یا سنو، میری رشتے داری دنیا آخرت میں ملی ہوئی ہے۔ لوگو! میں حوض کوثر پر تم سب کا میرا سامان ہوں۔ جب تم آؤ گے تو لوگ مجھ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ! میں فلاں کا بیٹا ہوں، یا رسول اللہ! میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں جواب دوں گا کہ ہاں نسب تو پہچان لیا لیکن تم نے میرے بعد بدعتیں نکال لی تھیں اور پچھلے پیروں کو ٹٹے لگئے تھے۔

۶۸

حوض کوثر پر

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں لوگوں سے حوض کوثر کے متعلق سُنا کرتی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے اس بارے میں سننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ایک دن مشاطہ میرے بال گوندھ رہی تھی کہ مجھے آپؐ کی آواز سنائی دی:

اَيُّهَا النَّاسُ (اے لوگو!)

میں نے مشاطہ سے کہا چھوڑ دو کہ آپؐ کا وعظ سن سکوں۔ میں نے کان ٹکا کر سُنا تو آپؐ فرما رہے تھے:

اِنِّي لَكُمْ فَوْظٌ عَلَى الْحَوْضِ فَاَيُّهَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيَنْدُبُ
عَتِي كَمَا يَنْدُبُ الْبَعِيدُ الصَّالِّ فَاَقُولُ فَيَسْمَعُ هَذَا فَيَقُولُ: اِنَّكَ
لَا تَذُرُنِي مَا أَحَدُ ثَوَا بَعْدَكَ فَاَقُولُ مَعَهَا (مسلم شریف)

میں حوض (کوثر) پر تمہارا پیشرو ہوں۔ خبردار! تم ایسے نہ بنو کہ میرے پاس آنا چاہو تو اس طرح دُور ہٹا دے جاؤ جیسے پرایا آؤنٹ، اور جب میں دریافت کروں کہ ان سے یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، تو مجھے جواب دیا جائے کہ آپؐ کے بعد انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا آپؐ کو معلوم نہیں۔ اور میں بھی کہوں کہ ہلاک ہو جائیں۔

کتاب اللہ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَإِنَّا كُفْرُكُمْ وَإِنَّا دُونَ عَلَى الْخَوْضِ أَعْرَضَ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَبُصْرَى فِيهِ
عَدُوُّ النَّجُومِ قَدْ حَانَ مِنْ فِضَّةٍ وَإِنِّي سَأَلْتُكُمْ حِينَ تَرُدُّونَ عَلَى عَنِ الثَّقَلَيْنِ - فَأَنْظَرُوا كَيْفَ
تُخَلِّفُونِي فِيهِمَا الثَّقَلُ الْأَكْبَرُ كِتَابُ اللَّهِ - سَبَبٌ طَرَفٌ فِيهِ نَبِيُّ اللَّهِ وَطَرَفُهُ يَأْيِدُ بِكُمْ - فَاسْتَمْسِكُوا
بِهِ وَلَا تَصَلُّوا وَلَا تَبْدَلُوا وَاعْتَرَفِي أَهْلُ بَيْتِي - فَإِنَّهُ قَدْ نَبَأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ - أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا
حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْخَوْضِ - (کنز العمال)

اے لوگو! میں تم سب کے لیے (قیامت کے دن کا انتظام کرنے کے لیے) آگے جانے والا ہوں۔ میرے حوض کوثر پر تم سب آنے والے ہو، جس کی چوڑائی صنعا سے لے کر بصرہ تک کی ہے۔ اس میں آسمان کے ستاروں جتنے چاندی کے کٹورے تیر رہے ہیں۔ جب تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے میں اس وقت تم سے دو اہم چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ پس نگاہ رکھو تم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیسی کارروائی کرتے ہو؟ سب سے بڑی اہم اور دوزنی چیز تو کتاب اللہ قرآن کریم ہے (جو خدائی رتی ہے) جس کا ایک سراخود خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پس تم کتاب اللہ کو مضبوط تھامے رہو، اس سے ادھر ادھر نہ ہونا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کرنا۔ اور (دوسری چیز) میرا خاندان اور میرے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ جو باریک بین اور باخبر ہے مجھے خبر دے چکا ہے کہ یہ دونوں (یعنی کتاب اللہ اور میرے اہل بیت) الگ الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس میرے حوض کوثر پر آئیں۔

نوٹ : خطبہ حجۃ الوداع رسولِ نبیرم میں آچکا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں، حالانکہ تم بے سرو سامان تھے
(آل عمران: ۱۲۳)

اَللّٰهُمَّ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

اصحاب بدر

قاضی محمد سلیمان منصور پوری

غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے یہ غزوہ نہایت مشہور، نہایت متبرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور اظہار احسان فرمایا ہے۔
 وَآتَاكَ نَصْرُكَ وَاللَّهُ بِيَدِكَ أَنتَ خَوَّذْكَ اللَّهُ نَصْرًا لَكَ تَوْتَهَارِي مَدِيدِ مِيں بھی کی جبکہ تم بہت دبے ہوئے تھے۔
 دوسرے مقام پر اسی غزوہ کو یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے اس غزوہ کا فضل و شرف جملہ غزوات سے برتر ہے اور حدیبیہ اس سے درجہ دوم پر ہے۔

یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں بدر بن یلحد بن النضر بن کنانہ آباد ہوا تھا۔ اسی کے نام سے مقام کا نام ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر بن حارث نے یہاں کنواں نکھوایا تھا۔ بدر بدر کی وجہ سے اس جگہ کو بھی بدر کہنے لگے۔

جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مہاجرین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ النبی میں آگئے تھے تب سے قریش نے ارادہ کر لیا تھا کہ فوجی طاقت سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو فنا کر دیا جائے اور ایسا ناگہانی حملہ کیا جائے جو مسلمانوں کو پامال ہی کر دے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اُن کی طبائع سے واقف اور اُن کے ارادوں سے باخبر تھے اس لئے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ہر اُس راستہ کی طرف جدھر سے اہل مکہ کا اقدام حملہ ہو سکتا تھا۔ سر در کائنات مسلمانوں کے جتنے روانہ کرتے اور اُس طرف کے قبائل کے ساتھ ناظر نذر رہنے کے معاہدات کرتے رہتے تھے۔

رمضان سلسلہ میں امیر عہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس سواروں کے ساتھ سیف البحر کی طرف گشت لگانے گئے تھے اُن کو ابو جہل کا لشکر جس میں تین سو سوار تھے مل گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ مسلمان ہوشیار ہیں اور ناگہانی حملہ ناممکن ہے لہذا وہ واپس چلا گیا۔

شوال سلسلہ میں عبیدہ بن الحارث اباشمی ساتھ سواروں کو لے کر مدینہ منورہ سے گشت کو نکلے تو اُن کو بھی البسفیان دو سو سواروں کے ساتھ ثنیۃ المرہ کے راستے پر آتا مل گیا۔ البسفیان نے دیکھا کہ مسلمان اس راہ سے بھی غافل نہیں وہ واپس چلا گیا۔

ذیقعد سلسلہ میں سعد بن ابی وقاص انٹی سواروں کے ساتھ مدینہ سے گشت کو نکلے اور جھٹک انہوں نے چکر لگایا۔ دشمن نہیں ملا۔ اس نئے تین ماہ بعد بعد صفر سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ستر سواروں کے ساتھ ابواذک نہضت فرما ہوئے اور اس سفر میں عمرو بن مخنفی الضمری سے معاہدہ ہوا کہ وہ غیر جانب دار رہے گا۔

ربیع الاول سلسلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بواط تک سفر فرمایا۔ یہ مقام ینبوع بندر گاہ کے قریب ہے۔ راہ میں قافلہ قریش ملا جس کا سرور امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک سواشخاص تھے اور حضور کے ہمراہ کاب دو لاکھ۔ چونکہ مسلمانوں کا مقصد خود کسی کو

پیشہ زمانہ تھا۔ اس لئے قافلہ نکل گیا اور حضور مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے۔

اسی بیسے میں کوزہ بن جابر الغفیری نے مکہ سے نکل کر مدینہ تک کا سیاب حملہ کیا اور اہل مدینہ کے مویشی کو مدینہ کے چراگاہ سے لوٹ کر لئے گیا۔ اُس کا تعاقب بھی مقام سفوان تک کیا گیا مگر اسلامی لشکر ناکام رہا۔ سفوان بدر کے قریب ہے اس لئے اس کا نام بدر ادلی بھی مؤرخین نے لکھا ہے۔

اس حملہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ بنو مدلیج اور بنو ضمرہ کے ساتھ ایک استوار معاہدہ غیر جانبدار رہنے کا کیا جائے۔ جمادی الآخرہ کے چوتھے کو حضور ادھر نہضت فرما ہوئے اور معاہدہ ہو گیا۔

اسی ماہ جمادی الآخرہ کے آخر میں بارہ سواروں کا ایک جتھا عبداللہ بن جحش کی سرداری میں بھیجا گیا۔ اُن کو قریش کا قافلہ مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف سہمانوں نے تیر چلائے۔ قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور دو کس قید ہوئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا قریش کو ادا کر دیا اور یہ بھی ظاہر نہا کہ مسلمانوں نے یہ کام اجازت سے بڑھ کر کیا تھا۔

قریش نے تاوان تو وصول کر لیا مگر انہوں نے مسلمانوں کی معذرت کی کچھ قدر نہ کی اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب مسلمانوں پر علانیہ حملہ کیا جائیگا۔ قوم کو جوش دلانے کے لئے ابوجہل نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ قریش کے اس قافلہ کو جو ابوسفیان کی ماتحتی میں شام سے آ رہا ہے جس کا سربراہ تجارت پچاس ہزار دینار ہے مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں لہذا قافلہ کی حفاظت کے لئے جلد آگے بڑھنا چاہیے اس کی تدبیر پر زید بن مسعلہ الاثر ثابت ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو خوب مسلح تھا اور تین سو گھوڑے اور سات سو اونٹ ان کے ساتھ تھے فراہم ہو گیا۔ قریش کے پندرہ ہزار لشکر میں شامل ہو گئے اور ہر ایک نے وعدہ کیا کہ یکے بعد دیگرے تمام لشکر کی خوراک کھائے گئے۔

ابوجہل مکہ سے چار پانچ منزل پر پہنچا تھا کہ اُسے اطلاع مل گئی کہ ابوسفیان والا قافلہ مع الخیر مکہ پہنچ گیا ہے۔ اہل لشکر نے ابوجہل سے کہا کہ اب ہم کو واپس چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا قافلہ بلا کسی گزند کے گھر پہنچ چکا ہے۔ ابوجہل نے کہا۔ ہاں یہ تو اچھا ہوا لیکن بہتر یہ ہے کہ میثرب کے قرب و جوار تک پہنچیں اور وہاں جہن شادی مرتب کریں۔ اس کا اثر گرد و نواح کے قبائل پر یہ پڑے گا کہ وہ مسلمانوں سے ہم عہد ہونا پسند نہ کریں گے اور مسلمان ہماری کثرت اور شوکت اور جہن کے حالات سن کر مرعوب ہو جائیں گے۔

اہل لشکر نے اس رائے سے اتفاق کر لیا اور اب یہ لشکر سمندر کا ساحل چھوڑ کر مدینہ کے لئے جا رہے تھے مدینہ کے رخ کو بولے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوجہل کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو حضور نے حکم دیا کہ جو اصحاب اس وقت جلد سے جلد چلنے پر تیار ہو چکے ہیں وہ ہم کا بنبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑیں تین سو چودہ بزرگ جو اُس وقت روئے زمین پر بہترین بزرگ تھے حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے اس تعداد میں مہاجرین ۸۳ اور انصار ۱۵۲، اس ۶۱ خزیج ۹۱ اور شعیقین ہر دو قبائل ۴۹ تھے بعض روایات میں تعداد ۳۱۹ بعض میں ۳۱۵ بیان کی گئی ہے، ۳۱۹ کی روایت مسلم غالباً اُن بزرگوں سمیت ہے جو مدینہ جنگ میں تھے مگر بوجہ صغر سن اُن کو اجازت جنگ نہ دی گئی چونکہ ان بزرگوں کو کبھی واقعات کی تفصیلی اطلاع نہ تھی اس لئے ان میں سے بھی اکثر کا گمان یہی تھا کہ حضور قافلہ پر حملہ آور ہونے

کوبار چلیں۔ وہ دل ہی میں خوش تھے کہ تافلہ ہی سے مٹ بیٹھ ہو۔ کیونکہ مسلمان بلحاظ جنگی ساز و سامان کے مکمل نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہی میں مطلع فرما دیا تھا کہ حملہ آور دشمن سے جنگ کے لئے جانا ہے۔

مجلس شوری

سرور ان مہاجرین و انصار کی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی اور اس معاملہ کو شوریٰ میں پیش کر دیا۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیقؓ نے اور بعد ازاں عمر فاروقؓ نے گفتگو فرمائی۔ دونوں تقریریں نہایت دلچسپ تھیں۔

بعد ازاں مقداد بن عمروؓ انصاری نے کہا۔ یا رسول اللہ جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا ہے اس کے لئے سوار ہو جائیے۔ ہم لوگ نبی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا خدا جاؤ۔ اور لاؤ ہم تو بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کیساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ برک اللفاد (اتصال کے یمن کا ایک مقام ہے) تک جائیں گے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے اور حضور کو درمیان میں لیتے ہوئے آگے پیچھے۔ دائیں بائیں جنگ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس تقریر پر روشن ہو گیا۔ انصار کے لئے شمولیت جنگ کا یہ پہلا موقع تھا اور انصار میں سے کوئی کوئی ایسا بھی تھا جو جنگ کو پسند نہ کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر انصار کی طرف رخ فرما کر دریافت کیا کہ کیا رائے ہے تو سعد بن معاذ نے عرض کیا۔ کیا حضور کو ہماری رائے کی ضرورت ہے؟

”بخدا ہمارا حضور پر ایمان ہے۔ میں نے حضور کی تصدیق کی ہے اور شہادت دی ہے کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے ہم نے قبل ازیں سچ و طاعت کے معاہدات بھی حضور سے کئے ہیں لہذا ہماری عرض یہ ہے کہ حضور کا حوالہ دے کر اُسی کے مطابق عمل فرمایا جائے۔“

دوسری روایت میں سعد بن معاذ کے یہ الفاظ بھی ہیں۔ کیا حضور کا یہ خیال ہے کہ انصار حضور کا ساتھ صرف اپنے ہی وطن دیا کرینگے میں اس وقت انصاری کی طرف سے ادراہمی کی عرض کو پیش کر رہا ہوں کہ حضور کا جو منشا ہو اس پر عمل فرمائیں۔ جس کا رُتہ ملنا ہو۔ ملا دیجئے۔ جس کا رُتہ توڑ دینا ہو توڑ دیجئے جسے موجودہ حالت پر رکھنا ہو۔ اُسے اس کی حالت پر چھوڑ دیجئے ہمارے اموال حاضر ہیں جس قدر منشا ہو قبول فرمائیے۔ اور جس قدر منشا ہو ہمیں بطور عطیہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن حضور کا قبول فرمانا ہم کو زیادہ پسند ہوگا اور جو ہمارے پاس رہ جائے گا وہ ناپسند ہوگا۔ ہمارا معاملہ بالکل حضور کے ہاتھ میں ہے۔ حضور برک اللفاد تک چلیں۔ ہم سب ہمرکاب ہیں۔

اُس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر ہم کو سمندر جیر کر رکھ لیا جائے گا حکم ہوگا تو ہم سب حضور کیساتھ ساتھ چلیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہ جائے گا۔

یا رسول اللہ ہم لوگ جنگ میں جم جائے دے ہیں اور مقابلہ میں اپنی بات کو پورا کر دکھلا تے ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ ہماری خدمات حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر پر نہایت سرور و نشاط کا اظہار فرمایا۔

یہ بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تافلہ شام سے آ رہا تھا۔ شام مدینہ سے جانب شمال اور مکہ سے جانب جنوب ہے۔ تافلہ کا راستہ مدینہ سے جانب مغرب ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ اگر تافلہ کے لئے جانے کا ہوتا تو حضور مدینہ سے جانب مغرب سفر فرماتے حالانکہ حضور مدینہ سے جانب

جواب ہر صفت فرما ہوئے تھے۔

اسلامی لشکر میں صرف ستر شتر اور تین گھوڑے سواری کے لئے تھے۔ تین تین سواریوں کے لئے ایک ایک اونٹ مقرر کیا گیا تھا۔ ان تین میں سے ایک پیدل چلتا اور دوسواہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ والبولاباڑ شامل تھے۔ ابولبابہ راستہ میں سے حاکم مدینہ بنا کر واپس کئے گئے تو زید بن حارثہ نے اُن کی جگہ لیلی۔ باقی سب غازی باہل پیدل تھے۔

میدان جنگ

مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں جہاں اُترنا پڑا۔ وہاں پر ریت بہت تھی۔ آدمیوں کے پاؤں دھنس جاتے تھے اور پانی موجود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زور کی بارش بھیجی کہ ریت دب گیا اور مسلمانوں نے ریت ہٹا کر جوہڑ بنالیا جو پانی سے بھر گیا۔ کفار صاف زمین پر اُترے تھے۔ اور سخت کچھو ہو گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سریش

لشکر سے پیچھے ایک بلند ٹیلہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چھپر بنا دیا گیا تاکہ حضور اس بلندی سے دونوں لشکروں کے محاربہ کو ملاحظہ کر سکیں۔ مرفہ سیدنا ابوبکر صدیق اس چھپر کے سایہ میں حضور کے ساتھ تھے۔ ان کا کام حضور کی خدمت بجالانا اپنے لشکر کی حالت عرض کرتے رہنا حضور کے احکام لشکر تک پہنچانا تھا۔ زمانہ حال میں ایسے افسر کو چیف آف سٹاف کہتے ہیں جو برہ سالار اعظم کے ماتحت اور ساری فوج کا نگران حال ہوتا ہے۔ سعد بن معاذ سید الانصار نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ مناسب ہے کہ سریش سے پچھل طرف حضور کی سواری ہر وقت موجود رہے کیونکہ اگر اسلامی لشکر کو شکست بھی ہوئی۔ اور ہم سب خاک و خون میں مل گئے تب بھی حضور کو مدینہ منورہ جانے کا موقع رہے گا۔ وہاں حضور کے جاں نثار اور صدق شعا را بھی تک موجود ہیں جو صدق و خلوص میں ہم سے ہرگز کم نہیں۔ گوتنگی وقت کی وجہ سے وہ ہم کو اب حاضر نہ ہو سکے حضور نے اُن کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

ملاحظہ میدان جنگ

جنگ سے ایک روز پیشتر حضور نے میدان جنگ کا ملاحظہ فرمایا۔ صحابہؓ ساتھ تھے۔ حضور پر نور جنگ جگہ ٹھہر کر فرماتے جاتے تھے۔ کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی اور یہاں فلاں کافر کی۔ جملہ سرداران قریش کے نام اسی طرح حضور نے گوا دیئے۔

جنگ کے لئے صف بندی

یوم الجملہ، ارد رمضان ۶۲ھ کو صف بندی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیلئے مہفول کے سامنے سے گزرے کیا دیکھا کہ ایک انصاری صف کے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں بتلی سی پھڑی تھی..... انصاری کے پیٹ پر پھڑی لٹکا کر کہا کہ برابر ہو جاؤ۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس سے سخت تکلیف ہوئی۔ حضور عدل و انصاف کے پیغام رساں ہیں میں تو بدلہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ کہا حضور کڑواٹھا میں۔ حضور نے کڑواٹھا یا تو اس نے آگے بڑھ کر جھٹ حضور کے بطن اطہر کو چوم لیا حضور نے پوچھا کیا کیا۔ وہ بولا حضور دنیا میں یہ آخری گھڑیاں ہیں اور آخری مناس ہے۔ میں نے چاہا کہ اس شرف سے مشرف ہو جاؤں، حضور نے اُسے دمائے خیر دی۔ اور بعد ازاں یہ دعا فرمائی۔ یا اللہ یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔

عزیز اور دعا

اللَّهُمَّ لَا تَخَذْ لِيَنَّ إِلَٰهًا ۖ إِنِّي أَنشُدُكَ مَا وَعَدْتَنِي (اے میری تعظیم کرنے والی! میں تجھے تیرا وعدہ کرتا ہوں) بعد نماز حضور نے لباسجد فرمایا۔ اور سجدہ میں یا حییٰ یا قیوۃ مسمیٰ سے استغیثہ کرتے رہے۔ سجدہ کے بعد بھی ایسی دعا میں معروف رہے۔ دعا ایسے تضرع و ابتهال کے ساتھ تھی کہ حضور کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی تھی اور حضور کا ہتھال بڑھتا جاتا تھا۔ ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضور اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فزع و ظفر کا وعدہ فرما چکا ہے۔

فوج نے آنکھ جھپک جانے کے بعد دشمن کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ اُن کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمان تعداد میں بڑے ہوئے ہیں۔ اس یقین نے ان کے حوصلے بڑھا دیئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے تو فوج سے فرمایا۔ اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ دشمن حملہ کی شکل میں آگے بڑھے تو اُسے آگے آئے دینا۔ جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آجائے تب تیرِ خوب برسانا۔ دشمن اور ہر قریب آجائے تو نیزوں کا استعمال کرنا۔ تلوار کا استعمال سب سے بعد ہو۔

اس وقت کفار کی طرف سے عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف اپنی فوج کے سامنے تقریر کیجئے نکلا اور اصرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں یہ شخص سمجھا رہے۔ اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو میں راہ پر موجائیں گے۔

غلبہ ہوا۔ محشر قریش! محمدؐ کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا۔ اگر تم غالب بھی آگے۔ تب بھی کیا ہوگا۔ ہم اپنے بھائیوں سے ہمیشہ اچھے چائے رہیں گے کوئی چچا زاد کو، کوئی خالہ زاد کو قتل کرے گا کوئی اپنے قبیلہ کے بھائی کو مار ڈالے گا چلو واپس چلو۔ سرب والے خود محمدؐ سے سمجھ لیں گے۔ اگر کوئی اور قبیلہ ان پر غالب آگیا تو ہم بارہا مقصد پورا ہوگا۔ اور اگر وہ بھی غالب نہ آیا تو ہم ندامت و عار سے بچے رہیں۔

بعد ازاں یہی پیغام ابو جہل کے پاس بھی بھیجا دیا۔ ابو جہل نے عامر بن حزمی کو بلایا کہ دیکھو یہ عتبہ تیرا رقیب ہے اور تجھے بھائی کا انتقام لینے سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے۔ اب تم کو لازم ہے کہ آگے بڑھو اور فوج کو گمراہ نہ اس نے اسے بھائی کے نام کی دہائی دی اور فوج میں جوش پیدا ہو گا۔

اسود مخزومی کفار میں سے نکلا اور کہا کہ سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں۔ مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر اُد گا۔ یا وہیں مرجاؤں گا۔ وہ حوض کی طرف چلا تو سیدنا معمر نے اس کا تعاقب کیا اور اس کی پیٹھ پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں رہ گیا۔

نصف سے متنبہ نکلا (غالباً یہ الوجہل کے طعن کا جواب تھا) اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید بھی اُس کے ساتھ تھے۔
نکایا یہ دلی مقابلہ کو نکلے یہ سن کر معاذ اور عوذ پسرانِ حارث باہر نکلے دان کی ماں عفراء انصاریہ میں اس خاتون کے سات فرزند دوشوہروں حارث
اور بکیر سے تھے اور ساتوں فرزند میدانِ جنگ میں حاضر تھے۔ کوئی خاتون ان کی اس نفیست کو نہ پاسکی عبداللہ بن رواحہ انصاری جو نقیبِ محمدی
اور شاعرِ زبان آو تھے اُن کے ساتھ ساتھ تھے۔

متنبہ نے کہا تم کون ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں۔ متنبہ بولا ہاں آپ ذی عزت ہیں۔ برابر کے جوڑ ہیں لیکن میں تو اپنی قوم کے اشخاص
چاہتا ہوں یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبیدہ بن حرث تم چلو۔ حمزہ تم چلو۔ علی تم چلو (تینوں ہاشمی ہیں) حمزہ نے شیبہ کا اور علی نے
ایسا رکشا کار جاتے ہی کر لیا۔

عبیدہ اور متنبہ ایک دوسرے پر شمشیر زنی کر رہے تھے کہ حمزہ و علی نے بھی متنبہ پر حملہ کر دیا اور اُسے بھی خاک و خون میں سلا دیا۔
اسی جنگ میں راسِ اکفر اُمیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پرتا یا کرتا تھا قتل ہوا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا۔ معاذ بن
عفراء وغیرہ بھی بلال کی مدد کو پہنچ گئے۔ اور اُس ناپاک کا خاتمہ کر دیا۔

ابوبکر صدیقؓ نے اس شعر میں بلال رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی

فَقَدْ أَدْرَكْتَ شَاكِلَ يَا بِلَالُ

فَسَيِّئًا زَادَكَ الْوَحْشُ ذَنْبًا

قتل الوجہل لعنہ اللہ

سیدنا عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ صف بندی میں میرے دائیں بائیں فوجوان اڑکے تھے میں نے دل میں کہا کہ میرے برابر کون آموزہ کار
ہوتا تو خوب ہوتا یہ دونوں فوجوان معاذ و عوذ پسرانِ عفران تھے۔

ایک نے چپکے سے مجھے کہا کہ چچا آپ الوجہل کو جانتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے آئے تو مجھے بتانا۔ دوسرے نے بھی یہی بات آہستہ سے پوچھی
میں نے کہا تم کہا کرو گے اگر اُسے دیکھ لو گے۔ انہوں نے کہا۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گایاں دیا کرتا ہے۔ ہم نے سہہ کر لیا ہے
کہ اُسے ضرور قتل کریں گے یا اپنی جان دیدیں گے۔ اتنے میں الوجہل پکڑ لگاتا ہوا لشکر کے سامنے آیا۔ میں نے دونوں لڑکوں سے کہا۔ دیکھو الوجہل
وہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایسے جھپٹے جیسے شہباز کو سے پر گرا کرتا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں اُس کے پیٹ میں جھونک دیں۔ وہ
گر پڑا۔ جان توڑ رہا تھا کہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھا۔ سر کاٹا اور وارسی سے پکڑ کر سر اٹھایا۔ نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سہ کی خدمات کو منظور فرمایا۔ نیز ارشاد کیا کہ اس امت کا فرعون بھی الوجہل تھا۔

جذباتِ جالِ شامی و جوشِ صداقتِ دین

الف: جب کفار کے لشکر سے عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق مبارز طلب نکلا تو اس کے مقابلہ کو ابوبکر صدیق آمادہ ہو گئے لیکن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو روک لیا۔

ب: جب لشکرِ کفار سے تراجِ باہر آیا تو اس کے محاربہ کو ابوعبیدہ عامر اُن کے فرزند لشکرِ اسلام سے روانہ ہو گئے ہر دو اشلہ سے ظاہر ہے
کہ ان مجاہدین فی سبیل اللہ کی نگاہ میں نہ باپ کی عظمت باقی رہی تھی اور نہ فرزند کی محبت۔ ان کو ایک وعدہ لاشربک رکی ذات ہی

ظن کرتی تھی اور ایک ذات حمیدہ صفات محمد رسول اللہ ہی کی واجب الاحترام والمحبۃ دکھلائی دیتی تھی اور بس۔
 حج۔ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سن لیا کہ ”جو کوئی آج اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اُس کے لئے جنت واجب ہے۔“ اُن کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا۔ انگور کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور کے ارشاد کو سنا اور پھر انگوروں کی طرف دیکھا اور کہا، ”اوہ یہ انگور خوبت میں۔ ان کے ختم کرنے میں دینی دیر لگے گی۔ میں جنت میں جانے سے اتنی دیر کیوں کروں۔ یہ کہہ کر انگور چھینک دیئے۔ آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرتے ہوئے فردوس کو سدھار گئے۔

لڑائی گھسان کی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائک کو بھی اہل ایمان کی مدد و نصرت اور ثبات و اطمینان کے لئے نازل فرمایا۔ مسلمان فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں چلتے پھرتے دیکھتے تھے اور فرشتے ہر ایک مومن سے کہہ رہے تھے کہ بہادر بنو مضبوط رہو، فتح اور نصرت الہی تمہارے ساتھ ہے جب مسلمین و کافرین کا ہر شخص جنگ میں مصروف تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی کفار کی جانب پھینک دی اور زبان مبارک سے فرمایا، **شَهِدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ لِقَائِ اللَّهِ**۔
 کنکر یونگا پھینکنا تھا اور کفار کا دل توڑ کر بھاگنا مسلمانوں نے تعاقب کیا اور ستر تنگھاس کو قید بھی کر لیا۔

معرکہ میں کافروں کے ستر آدمی ہلاک ہوئے تھے اور مسلمانوں کے صرف چودہ شخص۔ اس روز جنگ میں پہلا شہید ہونے والا جمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جو عمر فاروقؓ کا غلام تھا۔ اہل دنیا اسے غلام سمجھتے تھے مگر مساوات کے حامی۔ عدل کے مرنے والے۔ اخوت کے بانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ”سید الشہداء“ کا خطاب عطا فرمایا۔

قیدیوں سے حسن سلوک

ستر قیدیوں میں چند ہاشمی بھی تھے جنہی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت قریبہ رکھتے تھے۔

۱۔ انہی میں عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔

۲۔ انہی میں سیدنا علیؓ مرتضیٰ کے برادر کلاں بھی تھے۔

۳۔ اور نوفل بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی۔

۴۔ اور انہی میں حضورؐ کی دختر کلاں زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بھی۔

لیکن یہ سب عام قیدیوں کی طرح بند و سلاسل میں تھے رات کو ایک انصاری نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت نہیں فرماتے، ادھر ادھر کر دیکھیں، رے رے ہیں، اُس نے پوچھا کہ حضورؐ کو کچھ تکلیف ہے۔ فرمایا ہمیں۔ مجھے تو عباسؓ کے کراہنے کی آواز آرہی ہے اور وہی آواز مجھے نہیں سونے دیتی۔ انصاری اٹھا اور عباسؓ کی مشک بندھی کھول آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عباسؓ کی آواز نہ سنی تو انصاری سے پوچھا کہ میں ان کی مشک بندھی کھول آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ اور سب اسیروں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔

مشرکین کی مُردہ لاشوں سے سلوک

کفار ایسے بھگتے تھے کہ انہوں نے اپنی فوج کے مُردوں کا بھی کچھ انتظام نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعاً عادت مبارک یہ تھی کہ جہاں کسی انسان کی لاش کو بلا تین دیکھ لیتے۔ دفن کرنے کا حکم دیتے۔ بدر میں بھی حضورؐ نے ایسا ہی کیا۔

داران قریش کو ایک گڑھے میں اُلگ۔ اور باقی کفار کو ایک گڑھے میں اُلگ زیر خاک کر دیا گیا۔

تیسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس قلیب و گڑھے کے کنارہ تک تشریف لے گئے۔ جہاں سرداران قریش کے ہاپاک بٹھے گرائے گئے تھے اور بار بار بلند فرمایا۔ اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن مغبہ، اے امیہ بن خلف، اے ابوجہل بن ہشام، اے فلاں فلاں۔ اللہ نے جو تمہارن بابت کہا تھا کیا اُس کو تم نے ٹھیک پایا۔ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا میں نے اُسے بالکل درست دیکھ لیا۔

عمر فاروقؓ نے استفہائیہ لہجہ میں عرض کیا کیا آپ ان لاشوں سے جن میں روح نہیں تین روز کے بعد خطاب فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ (بجاری عن عروہ عن ابن عمر) ہاں یہ لوگ اس وقت سن رہے ہیں۔ یہ الفاظ حسب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے سامنے روایت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک تو یہ تھے اِنَّهُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ (اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ) بل وہ اس وقت خوب جان گئے ہیں۔

امیران بدر اور فدیہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ کو کہ اسروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ شوریٰ میں پیش کر دیا۔ عمر فاروقؓ نے کہا۔ یہ لوگ کافروں کے پیش رو ہیں۔ میری رائے میں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ فلاں شخص جو میرا قریبی ہے اس کی گردن میں اڑا دوں اور عقیل جو علیؓ کا بھائی ہے۔ علیؓ اس کی گردن اڑا دے۔ اس طرح حمزہؓ اپنے قریبی کی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دل میں مشرکین کی مووت ذرا بھی نہیں۔

ابوبکر صدیقؓ نے عرض کیا۔ میری رائے ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان سے فدیہ لیا جائے۔ فدیہ سے ہم اپنی جنگی حالت کو درست کر لیں گے اور بعد ازاں ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کو اسلام کی نعمت و ہدایت مل جائے اور وہ خود بھی ہمارا قوت بازو ثابت ہو۔

عبداللہ بن رواحہ انصاریؓ نے کہا۔ میری رائے ہے کہ جس جنگ میں کٹھی بہت ہو۔ وہاں اُن کو داخل کر کے آگ لگا دی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریض میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر تشریف لائے اور یوں ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ بعض کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ دودھ سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں بعض کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔

اے ابوبکرؓ! تو ملائم نہیں میسکائیل بیسا ہے جو رحمت کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔

اے ابوبکرؓ! انبیاء میں تیری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا۔

مَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ عَفْوٌ رَحِيمٌ

۱۔ ان چودہ میں سے چار کے نام بروایت مسلم عن انس ہم نے اوپر لکھ دیئے ہیں بعض نے باقی نام اور بھی لکھے ہیں (۵) خنظلہ بن ابوسیفان (۶) ولید بن عتبہ (۷) حارث بن عامر (۸) طیمم بن عدی (۹) نوفل بن عبد (۱۰) زمرہ و عقیل پسران اسود (۱۱) عامیہ برادر ابوجہل (۱۲) ابوقیس برادر خالد بن ولید (۱۳) بنیہ و منبہ پسران حجاج (۱۴) علی بن امیہ بن خلف (۱۵) عمر بن عثمان (۱۶) مسعود بن ابوامیہ برادر ام سلمہ (۱۷) قیس ابن ناکتہ (۱۸) اسود برادر ابوسلمہ (۱۹) عامیہ بن قیس بن عدی (۲۰) امیہ بن رفاعہ (۲۱) عبیدہ عامی بن ابوجوہ (۲۲) ۱۲

بہرست اسماء مبارکہ

شہدائے غزوہ بدر - رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضو اعنہ

۱۔ مہج بن صالح رضی اللہ عنہ

قوم مکہ سے تھے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے آزاد کردہ غلام۔ اس غزوہ میں سب سے پہلے ہی شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **يَوْمَئِذٍ مَخْجَعٌ مَّيِّدٌ اَشْهَادٌ**۔
یہ اسلام ہی کی انسانیت نوازی ہے کہ ایک غلام کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا گیا۔

۲۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی

قریشی المطلبی۔ ابو الحارث یا ابو معاویہ کنیت کرتے تھے سب سے اولین سر یہ اسلامی کے سردار یہی بنائے گئے تھے غزوہ بدر میں جب سردار عالم نے اپنے گھرانے کے تین سرداروں کو جنگ میں جانے کا حکم دیا تو امیر حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تیسرے بزرگ یہی تھے عمر بوقت شہادت ۶۳ سال تھی۔

۳۔ عمیر بن ابو وقاص (مالک) بن اہیب بن عبد مناف

قریشی الزہری ہیں اور حضرت سعد بن ابو وقاص (اعد العشرۃ المبشرۃ) اور فاتح ایران کے برادر بزرگ ہیں ۱۶ سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوجہ صغر سنی واپس کرنا چاہا۔ تو یہ دپڑے۔ اس لئے اجازت دی گئی۔ جو صلہ کے ساتھ لڑے اور خندال خندال روضہ رضواں کو سدھارے۔

۴۔ عاتل بن مکیر بن عبد یاسیل

قبیلہ بنو لیث سے ہیں ان کے بھائی کا نام خالد تھا۔ وہ بھی غزوہ رجیع میں شہید ہوئے۔

۵۔ عمیر بن عبد عمیر بن نفلہ

ذوالشامی لقب۔ ابو محمد کنیت۔ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔

۶۔ عوف یا عوذ بن عفرأ

انصاری بخاری تھے عفرأ ان کی والدہ کا نام ہے۔ اس خاتون بلند پایہ کے ساتوں فرزند غزوہ بدر میں حاضر تھے والد کا نام حارث ہے۔

۷۔ معوذ بن عفرأ

صحابی اور والدین بھی صحابی نبیؐ کے سگے بھائی

۸۔ حارث (یا حارثہ بن سراقہ بن حارث)

انصاری۔ ان کی والدہ انس بن مالک کی چھوٹی بہن تھیں حلقہ پذیر نگا اور جاں بجاں آخری کو سپرد کر گئے۔

انصاری، بخاری، مواغات میں نمبر ۵ کے دینی بھائی

۱۰۔ رافع بن معیط بن لوزان

انصاری ہیں۔

۱۱۔ عمیر بن حمام بن جوح بن زید بن حرام

انصاری سلمی مواغات میں حضرت عبیدہ مہاجر نمبر ۶ کے دینی بھائی۔ دونوں زندگی میں ہی اکٹھے رہے اور بہشت بریں میں بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے رونق افروز خلد ہوئے میدان جنگ میں ان کا جزیہ تھا۔

رَكِبْنَا عَلَى أُنَا - لَعَبْنَا ذَا
وَالصَّارِي فِي اللَّهِ عَلَى الْعَصَادِ
أَلَا اللَّهُ تَنِي وَعَمَلَا اللَّهُ
ذَلِكَ رَادُّ عُدَّةِ النَّقَادِ
غَيْرُ الشَّقَى وَالْبَرْدُ وَالرِّشَادِ

۱۲۔ عمار بن زیاد بن سکن بن رافع

انصاری الاشہلی، ان کے بھائی عمار بن زیاد اور ان کے چچا زید بن سکن غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔

۱۳۔ سعید بن خثیمہ الانصاری الاوسی

ابو عبد اللہ کنیت۔ سعد بن خثیمہ لقب انقیب محرمی تھے۔ باپ نے کہا تم ٹھہرو میں جاتا ہوں انہوں نے کہا۔ انا۔ مجھے بہشت میں جانے سے نذر کو۔ ان کے والد خثیمہ غزوہ احد میں شہید ہوئے پس شہید بن شہید اور صحابی بن صحابی میں۔

۱۴۔ معشر بن عبد المنذر بن زبیر بن زید

انصاری الاوسی ہیں۔ زرقانی میں ہے۔ اسبغ شہد یوم بکد رَمِیْنِ الْمُسْلِمِیْنَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ۴۲۳

نہرست بالا کے نام زرقانی اور الاستیعاب کے وفق علیہ میں بعض نے شہداء کے بدر کی تعداد ۲۲ بتلائی ہے۔

مجھے بروایت بعض تین نام اور بھی ملے الامام سعد بن خولی (۱۲) صفوان بن یضافہ نمبر ۱۳، عبد اللہ بن سعید بن عاص اموی۔

اس طرح نہرست ہذا میں، از نام درج کئے جا سکتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ مُتَمَادَا فِیْ سَبِّیْلِكَ اَجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ بَنَدِلَا جَمِیْدًا

۱۔ قاضی صاحب مرحوم کی یہ دعائیں نے آپ کی اکثر تحریرات میں دیکھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح شہادت کا بہت شوق تھا اور بیت اللہ الحرام کا جذبہ بھی آپ کے دل میں کارفرما رہتا تھا چنانچہ کچھ محرم الحرام ۳۹ھ کو ایک حد تک آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی آپ حج بیت اللہ الحرام سے واپس آ رہے تھے کہ جہہ کے قریب ہی جہاز میں انتقال فرما گئے۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

ثُمَّ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ
يُبْدِي بِهِ الذِّكْرَ الْبَيْتَ وَيُخْتَمُّ

پیالہ - یکم رمضان ۱۳۳۸ھ

محمد سلمان منصور پوری
كَانَ اللَّهُ لَهُ

مہاجرین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ولادت مبارک بروز دوشنبہ ۹ ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں بعد صبح صادق قبل از طلوع آفتاب ہوئی۔
دنیا کے مروجہ و مشہور بینین کی مطابقت تاریخ ولادت حضور سے حسب ذیل ہے۔

۹ ربیع الاول	۱۰ ماہ ایار	۲۳۱ھ	عبرانی
۸ ماہ ۷	۱۹ اپریل	۵۲۸ھ	جولائی (جوائن پیری او)
۲۵ ماہ برمودة	یکم حیثہ	۲۶۷ھ	کل جگ
۲۲ اپریل	۱۸ ماہ توت	۱۳۱۹ھ	بخت نصری
۲۰ ماہ ہنتم	۲۰ ماہ نیسان	۸۸۲ھ	سکندری
۱۱ ماہ میشنس	یکم حیثہ	۶۲۸ھ	بکری شمسی

اکتالیسویں سال کے پہلے دن بعثت نبوت ہوئی۔ ۱۳ سال مکہ معظمہ میں تبلیغ نبوت فرمائی بروز دوشنبہ ۲۷ ویں شب ماہ رجب ۱۲۷۰ھ نبوت کو

رہیقہ مہر گوشت سے) شہید گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ اس کے جنازہ کی بھی ضرورت نہیں اسی طرح حدیث شریف میں ہے حاجی جب حج سے فارغ ہو جائے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آٹا ہی پیدا ہوا تو یہ بھی ایک گرنہ شہادت ہی سمجھے نعم ما قال

مغوطہ خورد و مغزق رحمت گشت
سال تاریخ ہم بہ بحر سخن
مورد لطف خاص رحمان بود
غزق موج از وفات سلمان بود
۱۳۳۹ھ
لے یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی بحوالہ مجموعہ خانی جلد اول (ادارہ)

شب جمعہ ۲۷ صفر ۳۳۰ نبوت کو مکہ لغزم ہجرت چھوڑا۔

دوشنبہ ۸ ربیع الاول ۳۳۰ مکہ نبوت کو قبار وقت افروز ہوئے۔

دوشنبہ ۲۲ ربیع الاول ۳۳۰ مکہ کو قبا میں ۴۴ ایوم قیام کے بعد نور افزائے مدینہ منورہ ہوئے۔ دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔

۶۳ سال ۴ ایوم کی عمر میں وصال فرمایا تاریخ وصال دوشنبہ وقت چاشت ۱۳ ربیع الاول ۳۳۰ ہے۔

عالم دنیوی میں حضورؐ نے ولادت سے لیکر وفات تک ۲۲۳۳ دن ۶ گھنٹے قیام فرمایا۔ یہ ۶ گھنٹے اکتیسویں دن کے تھے۔

مذکورہ بالا ایام میں سے ۸۱۵۶ دن تبلیغ رسالت و نبوت کے ہیں۔ حضورؐ کے متاز اسماء محمد، احمد، حاجی، حاشر، عاقب ہیں۔

حضورؐ کے متاز خطابات میں سے جو قرآن میں بکثرت ہیں۔ خطابات ذیل بڑی شان کے ہیں۔ عِبْدَ اللّٰہِ، رَحْمَۃُ اللّٰعٰلَمِیْنَ

خاتم النبیین امام کلانبیاء۔ سَیِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ - شَفِیْعُ الْمَذْنِبِیْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ
جَمِیْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ
اِنَّکَ حَمِیْدٌ جَمِیْدٌ۔

حضور کا مختصر نسب نامہ یہ ہے

آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک (ہر دو اسماء بھی شمار میں داخل ہیں) ۱۰ پشت

سام بن نوح سے ابراہیم خلیل الرحمن تک (ہر دو اسماء شامل ہیں) ۹ پشت

اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے آؤد تک (ہر دو اسماء شامل ہیں) ۴۰ پشت

عدنان بن آؤد سے عبداللہ والد بزرگوار آنحضرتؐ تک (ہر دو اسماء شامل ہیں) ۴۱ پشت

میزان ۱۰۰ پشت

ذیل میں عدنان تک کا نسب نامہ مکمل درج ہے کیونکہ اس نسب نامہ کے بعض اسماء کا ذکر مہاجرین کی تاریخ میں بھی آئے گا۔

(۱) عبداللہ بن (۲) عبدالمطلب بن (۳) ہاشم بن (۴) عبدمناف بن (۵) قصی بن (۶) کلاب بن (۷) مرہ بن (۸) اکعب بن (۹) کوثر بن

(۱۰) غالب بن (۱۱) فہر الملقب بہ قریش بن (۱۲) مالک بن (۱۳) نضر بن (۱۴) کنانہ بن (۱۵) خزیمہ بن (۱۶) مدرکہ بن (۱۷) ایاس بن (۱۸) مضر بن

(۱۹) نزار بن (۲۰) معد بن (۲۱) عدنان

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن غزوات میں شریک ہوئے ان کی تعداد ۲۷ ہے۔

(۱) غزوہ ودان یا ابواء (۲) غزوہ بواط (۳) غزوہ صفوان (۴) غزوہ العشر (۵) غزوہ بدر الکبریٰ (۶) غزوہ قینقاع (۷) غزوہ السویق

(۸) غزوہ قرقرة الکدر (۹) غزوہ ذی امر یا غطفان یا انار (۱۰) غزوہ احد (۱۱) غزوہ حمراء الاسد (۱۲) غزوہ بنو نضیر (۱۳) غزوہ بدر الاتری

(۱۴) غزوہ دومتہ الجندل (۱۵) غزوہ بنو مصطلق (۱۶) غزوہ اضرب یا خندق (۱۷) غزوہ بنو قریظہ (۱۸) غزوہ بنو لحيان (۱۹) غزوہ ذی قریظہ یا غابہ

یہ (۲۱) غزوہ خیبر (۲۲) غزوہ وادی القرظی (۲۳) غزوہ ذات الرقاع (۲۴) غزوہ مکہ (۲۵) غزوہ حنین (۲۶) غزوہ تبوک۔

غزوہ بدر و حنین کا نام بھی قرآن مجید میں ہے۔

حضور پر نورؐ کے حالات مبارکہ بچوں کو ہماری کتاب مہر نبوتؐ میں اور اہل علم کو کتاب رحمت عالمین میں مطالعہ کرنے چاہئیں۔

۲۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

عبد اللہ بن عثمان نام، ابوبکر کینیت، صدیق خطاب، عقیق علم، صاحب الفار لقب ہے۔

طاہر و خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام لائے اُس وقت ان کی عمر ۳۸ سال کی تھی اور مکہ معظمہ کے مشہور اور نامی تاجروں میں آپ کو شمار ہوتا تھا اور مقدمات دیت کا انصال انہی کے فیصلہ پر ہوتا تھا۔

آپ کے والدین کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں مترہ نمبر کے میں شامل ہو جاتا ہے۔ زبیر العوام اور طلحہ، اور عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف۔ یہ چاروں بزرگ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ یہ چاروں حضرت صدیقؓ کی تبلیغ پر داخل اسلام ہوئے

حضرت صدیقؓ نے سات ایسے بزرگوں کو کفار کی تعذیب سے اپنا مال خرچ کر کے راکھ کر لیا جو اسلام میں بلند تر درجہ رکھتے ہیں۔ انہی سات میں بلال اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔

حضرت صدیقؓ ہی ہیوں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے مسجد اپنی زمین پر اس وقت تیار کی جبکہ کفار مکہ مسلمانوں کو حرم میں عبادت کرنے دینے نہ تھے۔

حضرت صدیقؓ ہی وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کی زناقت کے لئے منتخب فرمایا تھا۔

حضرت صدیقؓ ہی وہ ہیں جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقیم تھے قرآن مجید نے وَاِذْ هُمْ فِي الْغَارِ کہہ کر ان کی تخصیص فرمادی ہے۔

حضرت صدیقؓ ہی وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں اپنے عرش میں اپنے ساتھ ٹھہرایا تھا۔ اس وقت حضرت صدیقؓ وہی فرائض ادا کر رہے تھے جو جبریل اور فوج کے درمیان چیف آف شاف کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔

حضرت صدیقؓ ہی کو غزوہ تبوک میں جبکہ سب سے زیادہ فوج کا اجتماع ہوا تھا۔ نشان اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔

حضرت صدیقؓ ہی کو فرضیت حج کے بعد پہلے ہی سال ایرالحج مقرر فرمایا گیا تھا۔

حضرت صدیقؓ ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت کے ایام میں اپنی جگہ امام مسجد نبویؐ قائم فرمایا تھا۔

انہوں نے سترہ نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک میں صحابہ کرام کو پڑھائیں۔ ایک نماز یعنی نماز ظہر یوم یکشنبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوئے تھے اور نبی و صدیقؓ ایک مسئلے پر جلوہ گر تھے۔ یوم و شنبہ کی نماز صبح کا وہ نظارہ جبکہ صدیقؓ امام تھے اور امت کے سب چھوٹے بڑے معتقدی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے خود ملاحظہ فرمایا تھا اور اس کا میاں کی اعلیٰ مرتبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ گھنٹہ کے بعد عالم نانی سے کوچ فرمایا۔

ت بڑی کے بعد حضرت صدیق ہی نے اَلَا کُمۃٌ مِّنَ الْقَدَیْسِ کا اصول دینا سے تسلیم کر لیا تھا اور اسی اصول پر انصار نے یہ

خلافت اور امارت مشترکہ کو واپس لے لیا تھا۔ ہر سہ خلفاء کی خلافت راشدہ اور ان کے بعد سلطنت ہائے دُشمن و بلند او و سپین و مصر و مراکو وغیرہ نے اسی اصول حکم کے استہساک پر دنیا میں حکومت کی۔

خلفاء راشدین میں سے حضرت صدیق ہی کو خلیفہ رسول اللہ کہا گیا۔ دیگر ہر سہ خلفاء تو امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔

حضرت صدیق کو اپنی خلافت میں جن مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ وہ دیگر خلفاء کے سامنے نہیں آئیں۔ ارتحال نبوی سے اہل ایمان ایسے غمزدہ تھے کہ اکثر ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ اکثر حیرت زدہ تھے اور اسان کام نہ کرتے تھے۔ اسی حالت میں منافقین علانیہ اعداء سے جا ملے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر جھوٹے نبی بھی دعویٰ و انبوت بن گئے۔ اسود عنی، مسیلہ کذاب اور طلحہ اسدی اور سجاد سجّاح کا شمار ان جھوٹے نبیوں میں ہے جنہوں نے پچاس پچاس ہزار سے زیادہ فوت جمع کر لی تھی اور ان سب کا عزم مجتمعہ مدینہ کو برباد اور اسلام کو تباہ کر دینا تھا۔ حضرت صدیق نے ان سب امور کا اختتام کیا۔ اہل ایمان کو اتنا مستعد بنایا کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے نشان کے نیچے موت پر دھوکہ شام کی سرد پر اور سلطنت روما کا مشہور تلخ بند مقام تھا، لڑے اور انہوں نے ان ظالموں کو سزا دی۔

جنہوں نے حضرت زید کو لوٹا اور شہید کیا تھا۔ منافقین کو تادیب کی گئی اور وہ پھر بدستور آئین اسلام کی اطاعت کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ اسود اور مسیلہ اور طلحہ و سجاد کے مقابلہ میں ایک ایک لشکر روانہ کئے گئے اور ان سب کی شان و شوکت اور دعویٰ نبوت کو خاک میں ملا دیا گیا۔ حتیٰ کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا اور احکام اسلام کی تعمیل مجاز و نجد۔ مین و حضرموت اور عمان تک پہنچنے لگی۔ امن بے سبب کے قیام اور استحکام کے بعد صدیق اکبرؓ نے اپنی توجہ عراق کی طرف کی۔ یہ ملک اس وقت سلطنت روما کا ایک صوبہ تھا ججاز سے اس کی حدود کا الحاق تھا۔ شہنشاہ روم نے عراق کو عرب پر حملہ کرنے اور اسلام کو تباہ کرنے کے لئے بیس (میدان جنگ) بنایا تھا۔ اطراف ملک سے روما کی فوجیں چپ چاپ جمع ہو رہی تھیں اور فوجا جنگ فراہم ہو رہے تھے۔ صدیق اکبرؓ جیسا دور رس خلیفہ ان سب حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ قرار دیا کہ عرب کو جنگ سے باہل محفوظ رکھا جائے اور اس لئے خود آگے بڑھ کر دشمن کی جگہ آوری کی تدابیر کو آٹھ دیا جائے اس رائے کے بعد انہوں نے اپنے پانچ جرنیلوں کے ماتحت پانچ فوجیں دے کر ان کو عراق پر مختلف راستوں سے حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کر دیا۔ ہر ایک جرنیل کو بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کہاں ٹپک بڑھنا ہے اور کس مقام پر دوسرے جرنیل سے مل جانا ہے۔ اعلیٰ جرنیل کا مرکز بھی قرار دے دیا تھا یہ ایسی جنگی تدابیر تھیں جن کے جواب میں سلطنت روما باہل ششدر رہ گئی اور اسلامی افواج ہر جگہ مظفر و منصور ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارا عراق فتح ہو گیا پھر سہ سالاروں کو ملک شام کی فتح کے لئے مامور کیا گیا۔ شام کا کچھ حصہ فتح ہوا تھا کہ حضرت صدیق کا انتقال ہو گیا جب دیکھا جاتا ہے کہ حضرت صدیق کی مدت خلافت صرف دو سال چار ماہ تھی تو یہ سب ایسے کارنامے ہیں جن کی نظیر دنیا کی کوئی سلطنت کوئی فاتح پیش نہیں کر سکتا۔

اندون ملک میں حضرت صدیق نے اشاعت علم پر سب سے پہلے توجہ فرمائی اور اسی سے تران مجیدہ کو جو اب تک متفرق کانٹوں اور پھریں اور بھیلیوں وغیرہ پر رکھا ہوا تھا ایک جگہ جمع کر لیا اور جمع شدہ جگہ کا نام مصحف پاک ہوا۔

انہوں نے اپنے احکام و فرمان اور خطبات میں نبوت اور خلافت کے جداگانہ نشان اور حقوق کو واضح کیا۔ انہوں نے خلافت کی بنیاد

تنت یا شخصی ملکیت سے علیحدہ رکھ کر جمہوریت پر جس کا حکم قرآن پاک میں موجود تھا بلند کیا اور اس عمارت کو اس میں سے روشناس عالم ہوئے۔

حضرت صدیق کی مرویات حدیث کی تعداد ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں مستفق علیہ دیگر کتب میں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکابر صحابہ سے جو ذمہ داریوں کی خدمات میں اکثر امور یاد کرتے تھے روایات کی تعداد کمزور تھی ہے اور ان صحابہ سے جو کم خدمات سے سبکدوش رہے۔ روایات کی تعداد زیادہ ملتی ہے اور اس کی وجہ مذکورہ بالا فقرات ہی سے واضح ہو جاتی ہے اس بات کو مثال کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ کسی یونیورسٹی کا اعلیٰ امتحان پاس کرنے کے بعد دو طالب علم نکلے۔ ہر ایک کی قابلیت و لیاقت علمی مسلمہ ہے ان میں سے ایک تو وزیر سلطنت ہو گیا اور دوسرا پروفیسر (معلم) بنا۔ ظاہر ہے کہ وزیر کو تلامذہ سے سابقہ نہیں پڑا۔ اور اس نے اس کے بتائے ہوئے نوٹ لکھوائے ہوئے حواشی ظاہر کئے ہوئے علمی نکات، وارزہ درس و تدریس میں بہت کم موجود ہوں گے۔

دوسری وجہ وہ مدت رواست بھی ہے جو رواست کرنے والے کو ملی۔ یہ مسلمہ ہے کہ روایت احادیث کا طریق بعد از رحلت نبوی جاری ہوا۔ ابو بکر صدیق کو صرف سوا دو سال اور عمر فاروق کو بارہ سال اور علی رضی کو ۲۹ سال کا عرصہ مل گیا تھا یہی حال ابو ہریرہ و جابر وغیرہم رضی اللہ عنہم کا ہے۔ ہر دو امور کو پیش نظر رکھنے سے ایک جو یاے حقیقت کو قلت روایات کی وجہ روشن ہو جائے گی۔

۳۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ

ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب میں شامل ہو جاتا ہے۔ نسب نامہ یہ ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قریظ بن اراح بن عدی بن کعب القرظی العدوی

ام المومنین حفصہ ان کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حفص تجویز فرمائی تھی ان کی والدہ حنیذہ بنت ہاشم بن ابیہ ہیں، نسب میں غلطی کرنے والوں نے حنیذہ کو ابو جہل کی بہن سمجھ لیا حالانکہ ابو جہل کے باپ کا نام ہشام ہے ہاشم نہیں۔ فاروق کے نانا ہاشم عرب کے مشہور شاہ سواروں میں سے تھے اور ان کا لقب ”المخنین“ تھا۔

ولادت : عام الفیل سے ۱۳ سال بعد مکہ منظمہ میں پیدا ہوئے۔

قوی ہمدہ : قبل از اسلام قوم کی طرف سے ”درجہ سفارت“ ان کو ملا ہوا تھا۔ معاہدات اور مذاکرات اور معاملات جنگ کا فیصلہ انہی کی دسات سے آندا تھا کی رائے کے موافق ہوا کرتا تھا ایسے قریش کے اندر دیگر قبائل کے اندر ان کو خاص طور پر وقار اور وجاہت حاصل تھی۔

تحلیہ : بلند بالا، سخت گندم گون، پُر بدن، ا صلح (چندیا کے بال صاف)، سرخ چشم، محنتی یا سفید ریش۔

اسلام : شہد نبوت کو مکہ مکرمہ میں اور ارقم بن ارقم کے گھر میں امیر حمزہ بن عبد المطلب سے تین یوم بعد مسلمان ہوئے۔ ان کے

سلے افسوس ہے کہ یہاں قاضی صاحب تعداد کمینا بھول گئے اب آئندہ ایڈیشن میں صحیح تعداد لکھی جائے گی۔ خادم

صدیق اکبرؓ زسید اکبر آبادی میں مرویات صدیق کی تعداد سوا الہ تاریخ الخلفاء از جلال الدین سیوطی ۱۶۲ لکھی ہے البتہ العقیق از مولوی عبد المجید

میں ۱۵۰ بیان کی گئی ہے۔ (ادارہ)

اب اور ان کی ہمیشہ فاطمہ بنت خطاب قبل ازیں مسلمان ہو چکی تھی۔ فاطمہ خاتون کی سہمی سے اُن کے شوہر زید بن ابی وقاصؓ کو بھی انہی کے مبارک گھر میں قرآن مجید سننے کا موقع ملا قرآن پاک کے سنتے ہی یہ اسلام پر پختہ ہوئے اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھی۔
 اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ نَارًا مِّنْ نَّارِ دَدِهِ مِّنْ عَدُوِّهِ
 دَاوِدَ لَدَيْكَ يَا

بدلے ایمان بھروسے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ اسلام عمرہ کے بعد ہم دین اسلام کو اس نوجوان سے مشابہ سمجھا کرتے جس کے قویٰ کانشو و نماز و زہد و زرق پذیر ہو۔ شہادت عمرہ کے بعد ہم سمجھا کرتے تھے کہ اب اس شخص کے قویٰ میں انحطاط شروع ہو گیا ہے عروقت اسلام ۳۳ سال تھی
 فاروق کا خطاب ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
 إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ذَهَبًا
 أَعْدَدَ قِيَّامَهُ بِهَيْبَةِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ
 کر دیا ہے۔

اسلام سے چند یوم کے بعد ہی ان کو حضورؐ نے اپنا وزیر بنالیا۔ ترمذی نے بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 وَبَرَّيَا مِمَّنْ أَمَرَ النَّبِيُّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ دَاوُدَ
 يَرَاهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
 ہجرت مدینہ اہل مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سے ہجرت کرنا ایسا مشکل تھا کہ سب نے چھپ چھپ کر ہی ہجرت کی۔ لیکن عمرؓ نے سفر ہجرت کے دن دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے طواف کبہ کیا۔ پھر دو رکعت نماز پڑھی اور پھر قریش کے مجمع میں جا کھڑے ہوئے اور کہا۔ اے وہیابو
 جو کوئی تم میں سے اپنی ماں کو بے ادلا دی کا۔ اپنے بیٹے کو یتیمی کا اپنی جود کو روک دیا ہے وہ میرا تعاقب کرے۔ سب نے سنا اور کسی کو بھی عمر کا تعاقب کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔

ہجرت کرنے والوں نے ان کی مخیبت کو غنیمت سمجھا (۱) زید بن خطاب (۲) سعید بن زید (۳) عمرو عبد اللہ فرزند ان بلقرہ (۵) خنیث بن حذافہ (۶) واقع بن عبد اللہ (۷) خولی و بلال فرزند ان ابو خولی (۹) عیاش بن ابوربیعہ (۱۰-۱۱-۱۲) خالد دایس و عاتقل فرزند ان بکیر (۱۳) سالم مولیٰ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہم اور بکیر و دیگر اصحاب ثئے ان کے ساتھ ہجرت کی۔
 فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے فضائل کے متعلق متعدد احادیث میں جو بلحاظ صحت اعلیٰ درجہ کی ہیں۔
 (۱) ابو موسیٰ اشعری کی حدیث طویل میں جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے۔

سُئِلَ تَابِئِزِيبُ الْأَسْمَاءُ إِمَامَ نَوْدَى صَلَاةً

مذہبی ہے اِخْتِصَافُ لَہٗ وَلَیْسَ بِہٖ اَبَاحٌ بِاَشَیْءٍ بَاطِلَہٗ کا دروازہ عِزِّہٖ کے لئے کھول دے اور اُسے بشارت جنت سنا دے

۱۲۔ بخاری و مسلم بروایت سعد بن ابوقریص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَقْبَلُونَ اِلَّا مِمَّنْ نَّاسٌ مِّمَّنْ هَدَانَا
 فَجَاءَاكَ سَلَامٌ فَجَاءَاكَ غَيْرُ حَقٍّ
 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس راستہ پر شیطان
 تجھے چلنا دیکھ لے گا۔ اُسے چھوڑ کر دوسرے راہ پر ہو جائے گا۔

۱۳۔ بخاری و مسلم میں طیبہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لَقَدْ كَانَ فِي مَا تَقْبَلُونَ مِنَ الْاَمَمِ نَاسٌ مِّمَّنْ هَدَانَا
 فَاِنْ يَكُنْ فِي اُمَّتِي اَحَدٌ خَاتَمٌ عَمْرٍ
 پہل امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے فرشتے باتیں کیا کرتے اگر
 کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر ہے۔

۱۴۔ بخاری و مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک چاہ کے اوپر ہوں۔ میں نے اُس میں سے ڈول نکالے
 جتنے منہ دار اہل تھا پھر ڈول ابوبکرؓ نے لیا اور ایک یا دو ڈول ضعف کے ساتھ نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے ضعف کو معاف کر
 دیا۔ پھر وہ ڈول عمرؓ نے لیا۔ ڈول تو چورس بن گیا۔ میں نے کوئی ایسا عجیب شخص نہیں دیکھا کہ اس فزوظاقت کے ساتھ چر سہ نکالتا
 ہو۔ اُس نے تو سب لوگوں کو سیراب کر دیا حتیٰ کہ اُن کی توند نکل آئی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی تعبیر فتوحات اسلامیہ ہیں
 ۱۵۔ محمد حنفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے والد بزرگوار علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد بہتر شخص کون ہے۔ فرمایا ابوبکر
 میں نے کہا اُس کے بعد فرمایا عمرؓ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔

۱۶۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ میں عمر فاروقؓ کے جنازے پر کھڑا ہوا تھا اور بھی بہت لوگ تھے۔ اتنے میں
 ایک شخص میرا کندھا چکڑ کر آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ علی مرتضیٰ ہیں۔ انہوں نے عمرؓ کے لئے دعائے رحمت کی اور پھر کہا۔ اب تیرے
 بعد کوئی شخص ایسا نہ رہا جس کے اعمال کو لے کے میں اللہ کی ملاقات کو پسند کروں۔ والد میں تو یہ پہلے ہی سمجھ ہوتے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپکو
 ان دونوں رفیقوں سے ملا دے گا۔ کیونکہ میں بسا اوقات سنا کرتا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اور ابوبکر و عمرؓ آئے
 میں اور ابوبکر و عمر وہاں سے نکلے۔

۱۷۔ عمرو بن العاص کی روایت بخاری و مسلم میں ہے کہ جب وہ جنگ ذات السلاسل سے واپس آئے تو انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا کہ حضور کو سب سے پیارا کون ہے فرمایا عائشہؓ میں نے کہا مردوں میں سے فرمائیے۔ فرمایا ابوبکرؓ۔ پھر عمرؓ کا نام لیا۔ پھر کسی نام
 اور بھی شمار کئے۔

۱۸۔ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر چڑھے۔ حضور کے ساتھ ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ آئے تھے پہاڑ کو زلزلہ آیا۔ فرمایا
 احد ٹھہر جاؤ۔ تجھ پر تو ایک نبی ایک صدیقؓ اور دو شہیدؓ موجود ہیں۔

۱۹۔ سنن ترمذی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْ اَنَّ اَبَدِي نَبِيٍّ لَّكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمرؓ ہوتا

۲۰۔ ترمذی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّتُمْ ذَا بِلَدِيْنَ۔ اِنِّي لَبَدِيٌّ اَبُو بَكْرٍ وَ اَعْمَرُ

برس بعد ان دونوں ابوبکر و عمر کا اقتدار کیا کرنا۔

۱۱۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر و عمر کی بابت فرمایا۔

هَذَا اَنْ سَيِّدَ الْكُفُولِ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ
الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اِلَّا النَّبِيَّ وَالْمُرْسَلِينَ
انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر ابوبکر و عمر جنت کے سب اگلے پچھلے امت کے ادھر عمر کے لوگوں کے سید اور سردار ہیں (ترمذی)

خلافت جب ابوبکر صدیقؓ نے محسوس کر لیا کہ وہ وفات پانے والے ہیں۔ تب انہوں نے مہاجرین و انصار کے مجمع میں اپنے جانشین کا سوال پیش کیا۔ عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، سعید بن زبیر اور اسید بن حفیر انصاری وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس مسئلہ پر گفتگو میں کہیں اور بالاتفاق انہوں نے عمر فاروق کو شایان خلافت قرار دیا۔ اس مشورت کے بعد ابوبکر صدیقؓ نے عمر فاروق کے استخلاف کی تحریر لکھ دی۔ یہ تحریر ابوبکر صدیقؓ نے مجمع عام میں سنائی اور سب نے اس تجویز کو بلا اختلاف اصرے پسند کر لیا۔ تب ابوبکر صدیقؓ نے عمر کو طلب کیا اور مجمع کے سامنے یہ دعا پڑھ کر اس معاملہ کو ختم کیا۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ لَوْ اَرَدْتُ بِذَلِكَ اَصْلَاحَهُمْ
وَدَحْنَهُ عَلَیْهِمْ لَفَعَلْتُ مِنْهُمْ
بِمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ فَوَلَّیْتُ عَلَیْهِمْ خَیْرَهُمْ
وَاَقْوَاهُمْ عَلَیْهِمْ وَاَخْرَصَهُمْ عَلٰی مَا ارْتَدَّ
لَهُمْ. وَتَدَّ حَضَرَ نِیْ مِنْ اَمْرِكَ مَا حَضَرَ نِیْ
فَاَخْلَفْتَنِيْ فِیْهِمْ فَهَؤُلَاءِ عِبَادُكَ وَتَوَاصِيْهِمْ
فِیْ سَبَدِكَ مَا مَلَاحَ لَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ وَاَجَعَلَهُ
مِنْ خَلْفَائِكَ الرَّاشِدِیْنَ یَتَّبِعُ هَدٰی
نَجْوِ الرَّحْمَةِ وَاَصْلَحَ لَهُ دَعِیَّتُهُ

یا اللہ میرا مقصود اس کا رروائی سے خلق اللہ کی بہبودی ہے کیونکہ مجھے اُن کی حالتوں کو دیکھتے ہوئے (جسے تو خوب جانتا ہے) فتنہ کا اندیشہ ہوا لہذا میں نے ان پر اس شخص کو والی کر دیا جو ان میں زیادہ بہتر اور بہت قوی اور بہبود و سود خلافت پر بہت زیادہ حریص ہے۔ الہی تو جانتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ اس لئے اب تو ہی ان کو سنبھالو یہ تیرے بندے ہیں۔ ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یا اللہ مسلمانوں کے سب حکام کو درست فرما دیجو اور عمرؓ کو خلفاء راشدین میں سے بنائیو۔ جو نبی الرحمنؐ کی ہدایت پر چلے۔ الہی اس کی رعیت کو بھی درست لکھو

خلافت عمرؓ پر کسی ایک مسلمان کو بھی اختلاف نہ تھا، آپ کو خلافت ۲۲ جمادی الاخری ۳۱ھ کو ملی۔

مدت خلافت فاروق دس برس ۸۵۶ھ یوم

شہادت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک دفع میرے سامنے عمر فاروقؓ نے یہ الفاظ ادا کئے
اللَّهُمَّ اَرْزُقْنِیْ شَہَادَةً فِیْ سَبِيلِكَ وَاَجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ بِلَدِ حَبِیْبِكَ اہلی مجھے تیرے راہ میں شہادت بھی ملے اور میری موت تیرے پیار سے نبیؐ کے شہر ہی میں ہو، میں نے دل میں کہا کہ یہ دونوں باتیں کیونکر ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غلص صاف کی و ما کو ٹھیک انہی الفاظ میں منظور فرمایا۔

۲۶ ذی الحجہ ۲۳ھ کی نماز صبح کا وقت تھا۔ مسلمان نماز میں تھے کہ ابو لؤلؤ جو کسی نے دودھاری خضرؓ سے فاروقؓ پر حملہ کیا اور چوڑی خنجر

جہاں سے بھاگتا رہا کس دیگر کو بھی زخمی کیا۔

فاروق نے اسی وقت نماز کے لئے ابن عوف کو امام مقرر کر دیا اور پھر مجروح اٹھا کر لائے گئے شنبہ یکم محرم ۳۷ھ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں صدیقہ عائشہ طیبہ کے گھر میں ان کی اجازت سے دفن کئے گئے۔ انتقال بعد ۶۳ سال ہوا۔
علم عمر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات پر کہا کہ آج ۹۰ علم ہوتا رہا۔

صحیحین میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ میرے سامنے پیش کیا گیا میں نے پیا۔ اس کی طراوت مجھے اپنے ناخنوں کی جڑ تک معلوم ہوئی۔ پھر جس قدر پنج راہ وہ میں نے سکر کر دے دیا صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اس کی تاویل و حقیقت اسیہ کیا ہے فرمایا علمہ۔

یہ حدیث بہت بڑی شان کی ہے اور صحت کے لحاظ سے درود اعلیٰ پر ہے۔

ہم لوگ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شان علمہ کے لحاظ سے بلند ترین دروہ تسلیم کرتے ہیں مگر جو الفاظ حدیث اس بارہ میں زبانِ عوام میں وہ الفاظ سبکل غیر ثابت ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا
امام ترمذی نے اس روایت کو منکر بتلایا۔

امام بخاری نے منکر کہنے کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کے لئے کوئی بھی وجہ صحیح نہیں پائی جاتی۔

امام ابن عیین نے کہا یہ کذب ہے اس کی اصل کچھ بھی نہیں۔

ابن الجوزی اور ذہبی نے اس کا شمار موضوعات میں کیا ہے۔

فاروق اور مرتضیٰ کے تعلقات مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر دو بزرگواروں کے تعلقات کو بھیانک اور گھنونی صورت میں دکھلایا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی کچھ اصلیت نہیں۔

علی مرتضیٰ جناب فاروقی کے مشہور وزیر اعظم اور معتمد علیہ تھے۔ فاروق اعظم نے دوبار بجانب شام سفر کیا اور ہر دو موقع پر اپنی جگہ علی مرتضیٰ کو قائم مقام بنایا۔

فاروق اعظم نے جن چھ اشخاص کو شایانِ خلافت شمار کیا تھا ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے جناب مرتضیٰ کا اسم گرامی بتلایا تھا۔

علی مرتضیٰ نے اپنی دختر ام کلثوم از بطن سیدہ زہرہ کا نکاح فاروقی اعظم کے ساتھ ۳۷ھ خلافت فاروقی میں کر دیا تھا۔ ان کے بطن سے زید فرزند اور زینہ دختر سمر فاروقی پیدا ہوئی۔ مشیر اعظم ہونے کے ثبوت میں علی مرتضیٰ کے خود الفاظ موجود ہیں۔

بجاء البلاغہ جناب امیر کی یہ کتاب ہے اور اس لئے فرقہ امامیہ نے اس کی مخالفت و نگہداشت میں بہت اہتمام کیا ہے۔ کتاب مذکور میں

درج ہے کہ جب عمر فاروق نے سلطنت ایران میں بذاتِ خود جہاں کرنے کا مشورہ لیا تو جناب مرتضیٰ نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَلَا خُدَاؤُهُ يَكْتُمُهُ وَلَا يَلْقَاهُ مَوْدِيْنُ اللَّهِ الَّذِي أَطَهَرَهُ
وَجَدَّ الَّذِي أَمَلَهُ وَأَمَدَهُ حَتَّى يَلْغَ مَا بَلَغَ وَطَلَعَ حَيْثُ مَا طَلَعَ وَخَفَى عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُجِيبُ دَعَائِهِمْ وَنَاصِرُهُمْ
فَقَالُوا الْقَيْمُ بِالْأَمْرِ مَا كَانَ النَّظَامُ مِنَ الْحَزَنِ تَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ فَإِذَا الْقَطْعُ النَّظَامُ تَفَرَّقَ الْحَزَنُ وَدُفِّعَ
تَمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بَعْدَ فَيْزِهِ أَبَدًا -

وَالْعَرَبُ أَيُّومَ وَإِنْ كَانُوا قَبْلًا مَقَهْرٍ لَيَرْوْنَ بِإِلَهِ سَلَامٍ عَزِيزُونَ بِإِلَهِ جَمَاعٍ كُلُّهُمْ قُطْبًا وَاسْتَدْرَاقًا
بِالْعَرَبِ وَأَصْلِهِمْ مَوْثِقُكَ نَادَا الْحَرْبِ -
فَاتَّكَ إِذَا شِخْصَتٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ اسْتَقْصَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونُ مَا تَدْعُ
وَرَأَيْكَ مِنَ الْعَوَارِثِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ -

إِنَّ الْأَعْنَاجَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ مَدَا يَقُولُوا هَذَا أَضَلُّ الْعَرَبِ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِقَدَمِهِمْ عَلَيْكَ وَطَمَعُهُمْ فِيكَ -
فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِيرِ الْقَوْمِ إِلَى قَبْلِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْكَرِيمُ لَيْسَ بِهِمْ مِنْكَ هُوَ أَقْدَرُ عَلَى
تَغْيِيرِ مَا يَكُونُ -

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَعَانِلُ فِي مَا مَضَى بِالْكَفَرَةِ وَإِنَّمَا لَنَا تَعَانِلُ بِالْإِنصَارِ وَالْمُؤْمِنَةِ
ترجمہ ہماری حکومت کی کامیابی و ناکامی کثرت یا قلت پر نہیں یہ تو وہ دین الہی ہے جسے خدا نے ظہور بخشا ہے اور وہ الہی شکر ہے جسے
اسی نے تیار کیا اور پھیلا یا ہے حتیٰ کہ جہاں تک پہنچا تھا وہاں پہنچا جہاں سے نورانگی ہونا تھا ہوا -
ہمارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور اپنی فوج کی مدد بھی کرے گا -
حکومت کو ترسانے والے صاحب الامکا درجہ ایسا ہے جیسا موتیوں کی مالیں ڈور کا ہوتا ہے اگر ڈور ٹوٹ جائے تو موتی بکھر
جائیں گے اور پھر وہ سب کے سب کبھی فراہم نہ ہو سکیں گے -

ہاں عرب والے آج کو تعداد میں کم ہیں مگر وہ اسلام کے طفیل بڑے ہیں اور جمعیت کی وجہ سے عزت اور وقار والے ہیں -
اب آپ تو قطب بنے رہیں عرب کی جگہ آپ کے گروا اگر دگھو مارے۔ شمنوں میں آپ یہیں رہ کر آتش جنگ کو تیز کر سکتے ہیں
لیکن اگر آپ یہاں سے چلے گئے عرب اور اس کے مدد و آپ کے وجود سے محروم رہ گئے تو وہ حالت ہوجائے گی کہ پیچھے (اپنے وطن)
کا سنبھالنا اگلے (موتو) ملک کے سنبھالنے سے زیادہ ضروری ہوجائے گا -
یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کو دیکھ لیں گے اور معلوم کر لیں گے کہ عرب کی رنج و دنیا وہ بھی شخص ہے تو ان کے حملے زیادہ سخت
ہو جائیں گے اور وہ بلذخ و مسلکی کے ساتھ آپ کی مخالفت میں مستعد ہوجائیں گے -

آپ نے کہا کہ سارا فارس مسلمانوں سے جنگ کے لئے آرہے سو آپ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ خدا کو اور بھی زیادہ ناپسند
ہے اور جسے وہ پسند نہیں کرتا اُسے دود کرنے کی قدرت بھی اس میں بہت زیادہ ہے -
رہی کثرت تعداد سو ہم زمان ماضی میں بھی کثرت تعداد سے جنگ آور نہیں ہوئے ہماری لڑائی تو نصرت الہی (و دعوت ربانی) پر منحصر رہی ہے

یہی اس تقریر پر غور مزید ضروری ہے۔

- ۱۔ انہوں نے فتوحات فاروقی کو وعدۃ الہی انجام فرمایا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس وعدہ سے کلام اللہ کی آیت اختلاف ہی کی جانب اشارہ ہے۔ علی مرتضیٰ کی طرف سے یہ اقرار واضح ہے کہ خلافت فاروقی منجانب اللہ ہے۔
- ۲۔ اس تقریر میں خالد اور ابوعبیدہ اور فیروز دیلمی وغیرہ قائدین عساکر کو جند اللہ کہا گیا ہے اور ان کی فتوحات کو نصرت الہی اور معیت ربانی کا نتیجہ قرار دیا ہے اور یہی روشن علامت حلیفہ راشد کی قرآن پاک میں ہے۔
- ۳۔ فاروق اعظم کو نعیم بالامر کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کو قَیِّمُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فرمایا ہے یعنی لفظ قَیِّم اقتدار نام کے معنی بھی رکھتا ہے اور اقتدار حق کا لازم بھی اس معنی میں ہے۔
- ۴۔ پھر اس مثال پر غور کرو جو مالائے مروارید اور رشتہ مالاکی اسلوب میں پیش کی گئی ہے۔
- ۵۔ فاروقی کو قطب فرمایا ہے۔

ان الفاظ اور اسالیب سے ثابت ہو جاتا ہے کہ فاروقی مرتضیٰ میں مصداقت و موافقت اور اتحاد کی کس قدر تھا۔
 علی ہذا سلطنت روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جانے کا بھی ارادہ فاروق اعظم نے کیا اور علی مرتضیٰ سے مشورہ لیا تو انہوں نے ان الفاظ میں مشورہ پیش کیا تھا۔

اس دین والوں کا اللہ خود کار ساز بن گیا ہے اسی نے اندوہن ملک کو عزت دی اور اسی نے بیرونی کمزوری سے ہماری حفاظت کی۔ اسی نے ہماری مدد کی جبکہ ہم کم تھے اور ہمارا کوئی مددگار نہ تھا۔ اسی نے ہم سے مدافعت کی جبکہ ہماری تھوڑی تعداد مدافعت بھی نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے لایوت ہے۔ جب آپ اس دشمن کی طرف خود جائیں گے اور اس کی طاقت توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے لئے مکے انتہائی کنارتہ تک کوئی پناہ بند رہے گی اور کوئی مرجع نہ رہے گا جس کی طرف وہ رجوع لاسکیں۔

آپ کسی جنگ آزمودہ کو بھیج دیجئے اور اس کے ساتھ امتحان اور خلوص والے لوگوں کو بھیج دیجئے۔ اگر خدا نے فتح دے دی تب تو آپ کی آرزو پوری ہوگئی اور اگر صورت و گرو نہ ہوئی تب لوگوں کے لئے توت و شوکت اور مسلمانوں کے لئے ملجا و دماوی تو آپ موجود ہی ہوں گے۔

قَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ عَلَىَّ هَذَا الدِّينِ بِإِعْزَازٍ
 لِلْعَزِيزَةِ دَمَشْقِ الْعَوْنِ وَالَّذِي نَصَرَهُمْ
 دَهُمٌ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ وَمَنْعَهُمْ وَهُمْ
 أَنْ لَا يَنْتَصِرُونَ حَتَّى لَا يَمُوتَ إِنَّكَ مَتَى
 تَرَى إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ مُنْقِصَكَ فَتَلَسَّطَهُمْ
 فَتَذَكَّ لَاتَكُنَّ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْفَتَّةِ دُونَ أَقْصَى
 بَكَادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ
 يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ

فَابْتَغِ إِلَيْهِمْ رَجْعًا حُجْرًا وَأَحْضِدْ
 مَعَهُ أَهْلَ الْمَكَّةِ وَالنَّمِصِيَّةَ فَإِنَّ أَهْلَ
 اللَّهِ هَذَاكَ مَا حَبَّ وَإِنْ تَكُنْ
 أَكْثَرُ مِمَّنْ رَدَّ النَّاسِ دَمَشْقًا
 لِمَنْ رَدَّ النَّاسِ دَمَشْقًا

قابل غور یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے اس تقریر میں عمر فاروق کو کافۃ المسلمین اور مرجع المسلمین و دار الناس اور شایبہ

اوصاف سے یاد کیا ہے لفظ ردع کا استعمال قرآن مجید میں بحوالہ درخواست موسیٰ ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔
 اور سلسلہ معنی میں دو ایسے صدیقی اور مشابہہ لفظوں کا استعمال قرآن مجید میں بحوالہ درخواست موسیٰ ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔ یہاں فاروق کو ترغی نے کہا دعا اور مشابہہ قرار دیا ہے اور یہ عجیب
 نکتہ ہے کہ لفظ س دعا اور لفظ مشابہہ کا استعمال صرف ایک ایک مقام پر حضرت ہارون اور بیت اللہ کے لئے ہوا ہے اور کسی کے لئے ان کا
 استعمال قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب علی مرتضیٰ نے فاروقی کے حق میں فرمایا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ اپنے دل سے فاروق اعظم
 کی کس قدر عزت کرتے تھے اور ان کی شان میں کیسے لٹانی الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔
 یہ مختصر رسالہ اس مسئلہ کو بالاسیما بیان کرنے کے لئے موزوں نہیں۔

خواب فاروق ہی کی برکت تھی کہ عراق و فلسطین دمشق حمص۔ حماہ۔ جزائر آذربائیجان، مصر اور فارس کے ممالک داخل اطاعت اسلام
 ہو گئے۔

پارسیوں نے توفیق فارس کا انتقام بھی فاروق سے پورا پورا لے لیا وہ مسلمانوں میں ملے اور انہی میں سے بعض نے عقائد میں فاروق کو
 بھلا بڑا کہنا داخل ایمان کر دیا۔

انہی کے حکم سے بصرہ و کوفہ آباد کر گئے انہی نے جملہ ممالک مفتوحہ کا قانونی بندوبست کیا۔

فتوحات ملی کے بعد فاروق اعظم کی فتوحات علمی بھی بہت زیادہ ہیں دو ادین احادیث میں مرویات فاروق کی تعداد ۵۳۹ ہے از انجملہ متفق علیہ ۲۶
 انفرادہ البخاری ۳۴، انفرادہ المسلم ۲۱ ہیں۔

علی مرتضیٰ کی مرویات کی تعداد و جملہ کتب احادیث میں ۵۸۶ ہے یعنی عمر سے ۷۰ زیادہ جب یہ غور کیا جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ عمر فاروق کے بعد ترقیباً
 ۷۰ سال تک زندہ رہے تو مرویات عمر کی تعداد کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔

ان صحابہ کے نام جنہوں نے فاروق اعظم سے روایت حدیث کی ہے

- ۱۔ عثمان ذوالنورین ۲۔ علی مرتضیٰ ۳۔ طلحہ بن عبید اللہ ۴۔ سعد بن ابی وقاص ۵۔ عبدالرحمن بن عوف ۶۔ یہ پانچول عشرہ مشرور ہیں سے جبر، ۶۔
- ابن مسعود قصبہ کامل ۷۔ ابو ذر زاہد کامل ۸۔ عبداللہ بن عمر ۹۔ جبرائیل بن عباس ۱۰۔ ابن الزبیر ۱۱۔ ابوسلمی اشعری ۱۲۔ انس بن مالک خادم الرسول
- ۱۳۔ جابر بن عبداللہ ۱۴۔ عمر بن القاصی ۱۵۔ ابولبابہ ۱۶۔ براد بن عازب ۱۷۔ ابوسعید خدری ۱۸۔ ابوہریرہ ۱۹۔ ابن السدی ۲۰۔ عقبہ بن عامر ۲۱۔
- نعمان بن ابیشر ۲۲۔ عدی بن حاتم ۲۳۔ یعلیٰ بن امیہ ۲۴۔ سفیان بن دہب ۲۵۔ عبداللہ بن مسرج ۲۶۔ فلقان بن عامر ۲۷۔ خالد بن عرفطہ ۲۸۔
- اشعث بن قیس ۲۹۔ ابوالامۃ الباہلی ۳۰۔ عبداللہ بن امیس ۳۱۔ بریدہ بن حبیب الاسلمی ۳۲۔ فضالہ بن عبید ۳۳۔ شداد بن اوس ۳۴۔ سعید بن
- الحاص ۳۵۔ کعب بن جحرہ ۳۶۔ مسعود بن مخزومہ ۳۷۔ حسان بن یزید ۳۸۔ عبداللہ بن ارقم ۳۹۔ جابر بن سمرہ ۴۰۔ حبیب بن مسلمہ ۴۱۔ عبدالرحمن
- بن ابزلی ۴۲۔ عمرو بن حرث ۴۳۔ طارق بن شہاب ۴۴۔ عمر بن عبداللہ ۴۵۔ مسیب بن خزن ۴۶۔ سفیان بن عبداللہ ۴۷۔ ابوالفضل ۴۸۔
- ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ۴۹۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمعین۔

اگر پڑھنے والے کے سامنے ان صحابہ کے حالات ہوں اور اسے ان کے علمی کمالات سے اطلاع ہو۔ تب یہ اکتشاف بہترین معلومات
 کا ذریعہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے ۴۹ مقدسین نے فاروق کے علوم سے استفادہ کیا ہے اور ان علوم کو خلافت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کی

۱۔ بیس ہونا فاروق کے کمالات علمی پر شاہد عدل ہے۔

ان تابعین کے نام جنہوں نے فاروق اعظم سے روایت حدیث کی ہے

تابعین کی جماعت کثیرہ نے بھی حضور سے روایت کی ہے۔ ان کا احصاء شمار ہے صرف چند نام کچھ دیئے جاتے ہیں۔
۱۔ عاصم بن عمر ۲۔ مالک بن اوس ۳۔ علقمہ بن قناس ۴۔ ابو عثمان نہدی ۵۔ اسلم ۶۔ قیس بن ابوحازم ان بزرگوں کی روایات کتب احادیث میں بکثرت ہیں۔

فاروق اعظم سے کیاست و فراست عدل و سیاست جو دو سخا۔ زہد و موع۔ صلابت فی الدین اور شفقت علی الخلق کے متعلق اس قدر روایات صحیح موجود ہیں کہ اُس کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔
ان کے خطبات اور فتاویٰ اور فرامین کا اتنا بڑا مجموعہ ہے جو ایک جلد میں جمع نہیں ہو سکتا۔

اولیات عمر

- ۱۔ یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے دیوان مرتب کیا۔ یعنی باقاعدہ دفتر قائم کیا
- ۲۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے ہاں نشست میں اور ملاقات میں ترتیب علی قدر مراتب ملحوظ رہتی تھی۔ یعنی سب سے اول اہل بدر ہوتے تھے۔ اور ان میں بھی نشست اول پر علی مرتضیٰ رونق افروز ہوتے تھے۔
- ۳۔ یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے جلد اہل اسلام کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا اس فہرست کی تیاری میں قرابت رسول کو تقدیم دی گئی تھی۔

یعنی سب سے پہلے بنی ہاشم کا اندراج ہوا۔ پھر جو مطلب کا چند وظائف کی شرح بھی درج ہے عباس عم رسول سے ہزار۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ و جنیں علیہم السلام سے ہزار دیگر ازواج النبی فی مسہ ہزار اصحاب بدر فی مسہ ہزار۔ اصحاب احد و بیعة الضوان فی مسہ ہزار۔ ابنی قادیانہ سے ہزار۔ ابنی برمک اہم ہزار دیگر مسلمانان اطراف فی کس صما سے موحائی سو سے کم کسی کا سالانہ وظیفہ نہ تھا۔
۴۔ انہی کے عہد میں ابی بن کعب سید القراء نے نماز تراویح کی امامت شروع کی۔

۵۔ یہی پہلے خلیفہ راشد ہیں جن کا لقب امیر المؤمنین ہوا۔ سب سے پہلے اس خطاب سے عدی بن حاتم طائی اور لیبید بن ربیع نے جناب فاروق کو مخاطب کیا پھر عربوں العاص اور مغیرہ بن شعبہ نے بھی تب جناب فاروق نے اس مسئلہ کو شور میں پیش کر دیا۔ اس وقت فاروق کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ کا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آئندہ جانشینوں کے وقت میں یہ فقرہ اور بھی لیا ہو جائے گا۔ اس لئے اس پر غور ضروری ہے غور کے بعد قرار پایا کہ سب اہل ایمان و مؤمنین ہیں اور آپ سب برابر ہیں۔ اس لئے امیر المؤمنین ہی موزوں اور صحیح لقب ہے۔ اکی پر غور و آمد ہوا۔ خلفاء راشدین عثمان و علی و حسن علیہم السلام بھی اس لقب سے بجا طور پر ملقب ہوئے مگر بعد میں ہر ایک تخت نشین و بنوایہ بنو عباس حکمران بین دھرنے بھی اس لقب کو اپنے نام کا جزو قرار دے لیا

۶۔ یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ جنہوں نے اپنے دوران حکومت میں ہر سال حج کیا۔ اور حج ہی کے مواقع پر جملہ ولایات ممالک اور حکام علانجات اور قائدین عساکر کو جمع کیا کرتے تھے ان کے جملہ افعال و اعمال کا مستحسن کیا جاتا تھا۔

و بیعت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہی پیش کرنے والے تھے

قرض مرض الموت میں انہوں نے اپنے قرض کا حساب کرایا تو معلوم ہوا کہ ۸۶ ہزار روپیہ قرض کا دینا ہے۔ یہ قرض ان کے جود و سخا اور صرف فی سبیل اللہ کا نتیجہ تھا۔ ابن عمر کو اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔

حکومت پر عام رائے دس سال تک ایسی خلافت کی کہ بقول علی مرتضیٰ بعد کے جانشینوں کے لئے انہی کے نقش قدم پر چلنا دشوار تر تھا۔

اسم عمر کی اہلیت میں قبولیت اور نفاذ

- ۱۔ علی مرتضیٰ نے اپنے ایک فرزند کا نام (جو ام البنین بنت حوام کے بطن سے ہیں اور عباس علیہ السلام کا بھائی ہیں) عمر رکھا تھا جو علامہ نسب میں عمر (اطراف) کے پتہ سے معروف ہیں۔
 - ۲۔ امام زین العابدین کے ایک فرزند کا نام (جو زید شہید کے مات بھائی ہیں) عمر ہے اور علامہ نسب میں وہ عمر اشرف کے پتہ سے معروف ہیں۔
 - ۳۔ امام زین العابدین کے ایک پوتے کا نام (جو حسین بن علی اصغر بن زین العابدین کے فرزند ہیں) عمر تھا۔
 - ۴۔ امام زین العابدین کے ایک نواسہ کا نام (جو خدیجہ بنت ابی طالب کے بطن سے ہیں اور محمد بن عمر بن علی کی نسل سے ہیں) عمر ہے اور ان کی نسل میں بکثرت موجود ہے۔
 - ۵۔ سبط الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ فرزندوں میں سے ایک کا نام عمر ہے۔
- اس سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ آل رسول میں اسم عمر کس قدر مقبول و متبرک تھا۔ آج لوگ اگر علی مرتضیٰ جیسی مجتہد اور سجاد زین العابدین علیہ السلام پر عمل نہ کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔

مشاہد مغزوات

جملہ مشاہد مغزوات میں ملتزم کتاب نبوی تھے کسی ایک مشہد میں بھی حضور سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ احد و خیبر کے مغزوات میں ان بزرگواروں میں سے تھے جنہوں نے میدان جنگ میں شہادت و استقلال کا کامل نمونہ دکھلایا۔ رضی اللہ عنہ

۴۔ امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

سرور عالم کے ساتھ نسب میں علی مرتضیٰ کے بعد سب سے اقرب عثمان ذوالنورین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ان کی نانی ہیں یہ دوسری قرابت ہے۔

ولادت ۳۵ عام الفیل۔ خلافت یکم محرم ۳۵ مدت خلافت ۱۲ سال سے ۱۳ یوم کم۔ شہادت ۱۸ ذی الحجہ یوم الجملہ ۳۵ عمر ۸۲ سال

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر زقیہ اور ان کی وفات کے بعد امام کلثوم کے شوہر بنے اور اسی سے ذوالنورین کے لقب سے ملقب ہوئے۔

ذوالحجرتین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بَنِي سُلَيْمٍ بِبَيْدِهِ اِنَّهُ لَا ذُلَّ مَنَ
هَاجُوْا لَعَبْدًا اَبْرَٰهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَاٰدَمَ (الحديث)

اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابراہیم و اسحاق و آدم کے ہم
یہ سب سے پہلے شخص ہجرت کرنے والے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ۴۶ مرویات بیان کی ہیں متفق علیہ ۳۱ افراد بخاری و منفرد مسلم ۵۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت میں امصار و بلدان کی فتوحات عظیمہ اہل اسلام کو ارزانی فرمائی۔ فتح فارس کو مکمل کیا۔ خراسان و سبستان و مرو و کابل کو فتح کیا۔ افریقہ و بربر شامل ملک اسلام ہوئے۔ جزائر مانا، کریٹ، طرابلس فتح کئے۔ انہی کے عہد میں قوت بحری قائم کی گئی جس نے جزائر کو بھی فتح کیا مشرق میں ساحیر پاک ان کی حکومت پہنچ گئی تھی۔

یہ جہاد بائمال میں سب سے پیش پیش تھے۔ جنگ تبوک میں انہوں نے ۹۵۰ شتر مکمل سامان کے ساتھ ۵۰ فرس اور ایک ہزار دینار چندے میں دیتے تھے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ باغیان مصر نے جب ان کو محصور کیا تب بھی ۲۰ غلام آزاد کئے۔ ایام محاصرہ میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تمام اہل خلق ہیں۔ پھر باغیوں کے خلاف حکم کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کر چکا ہوں اور اسی عہد پر قائم ہوں جس روز آپ کو شہید کیا گیا اسی روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرماتے تھے عثمان آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ روزہ سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب باغیان ناہنجار نے آپ کو شہید کیا اس گناہ عظیم کا وبال امت محمدیہ میں ایسا ڈاکہ اس تاریخ سے محبت اور الفت اور اخوت و مصافحت اور لگائی۔ آج تک ہزاروں، لاکھوں مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو چکے ہیں۔

وہ خاص شرف جو حضرت عثمان کو صحابہ میں امتیاز خاص عطا کرتا ہے خدمت قرآن پاک ہے آج جلع عالم اسلام قرأت عثمانی اور ترتیب عثمانی پر متفق ہے آج جو کوئی بھی قرآن مجید ہاتھ میں لیتا ہے وہ زیر بار احسان عثمان ذوالنورین ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۵۔ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ

سرور عالم کے ساتھ نسب میں اقرب جملہ صحابہ سے علی مرتضیٰ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کے وادعہ المطلب ہیں اور علی مرتضیٰ کے والد ابوطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ کے برادر شقیق (ایک ماں باپ سے) ہیں۔

عمر بوقت اسلام دس سال کی تھی۔ اسلام میں یوم نبوت کے پہلے ہی دن داخل ہوئے اور اسی روز طاہرہ خدیجہ الکبریٰ اور عقیقہ ابوجہر صدیق بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

مواغات مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی بنایا تھا یہ خصوصیت حضور کو دیگر بنی اہام سے ممتاز کر دیتی ہے۔

علی مرتضیٰ اُن چار خلفاء میں سے ہیں جو راشدین المہدیین کے لقب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے موصوف کئے گئے۔

اُن چھ میں سے پہلے ہیں جو کوفہ فاروق نے اپنے آخری کلام میں شایان خلافت بتلایا۔

اُن دس میں سے ہیں جن کو نام بنام بشارت جنت اس زندگی میں ہی دے دی گئی تھی۔

آپ سیدہ فاطمہ زہرا علیہا السلام جگر گوشہ رسول کے زوج ہیں۔ ابوالسبطين ہیں۔ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ہیں۔ جملہ شہادت میں ملتمزم رکاب نبوی رہے تبوک میں اس لئے حاضر نہ تھے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا۔

اَمَّا تَرَضَىٰ اَنْ تَكُوْنِي مَعِيَ جَمْعًا لَهٗ هَانُوْنَ مِنْ مُّوَسَىٰ غَيْرِ اِنَّهٗ لَا يَنْتَ بَعْدِي
 رَحِيْمِيْنَ مِنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي قَتَاصٍ، كَسَرَفَ اَبِي كُوفَرٍ فَرَمَا يَاقُو.

بدن میں حضور نے شاندار کارنامے دکھائے کفار کے نو سرداروں کو یکے بعد دیگرے حیدر کراری نے خاک و خون میں سلا دیا اور جہنم میں پہنچا دیا۔

آپ باہ ذی الحجہ ۳۵ھ خلیفہ ہوئے اور باداد، رمضان سنہ یوم جمعہ کو شقی اناس ابن یحکم کے ہاتھ سے زخمی ہو کر بعد ۶۳ سال یوم الاحد کو وصال فرمایا اہل سے خورسند و کامیاب ہوئے۔

سیدہ زہرا فاطمہ بتول کے بطن سے دو فرزند حسن و حسین، دو دختران رام کثوم و زینب، اور دیگر آٹھ ازواج سے ۱۸ بیٹے ۱۶ بیٹیاں حضور کی اولاد ہیں۔

ابو الحسن کنیت فرماتے تھے اور ابو تراب کنیت پر جو علیہ رسول ہے منحصر و شادمان ہوتے تھے۔

علم و عمل، زہد و ورث، اشجاعت و مروت میں حضور امام الخلق تھے۔

حلیہ مبارک

سفید سرخ، میانہ قد، اصلح، سراور رش مبارک کے بال سفید، تناور، شکستہ رکشا وہ جبین، خندان رخ، حسین و جمیل، قوی بازو

آہنی پنجہ۔

ترمذی میں ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ منافقین کی شناخت جہم بغض علی سے کر لیتے ہیں۔

نہج البلاغت میں امیر المؤمنین نے فرمایا۔

سَيَهْلِكُ فِي مَدَائِنِ حُبِّ مَوْطِ يَنْدَبُ

بِهَ الْحُبِّ اِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُنْغَضٌ مَوْطِ

يَدُ الْغَبِّ اِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ خَيْرُ

النَّاسِ فِى سَاكَاةِ الْخَطِّ اَكَا سَطُ

میرے بارہ میں دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ محب جو افراط تک پہنچ جائے

اے محبت ہی غیبت کی طرف لے جائے گی اور بغض جو تعریض میں

ہو۔ اُسے بغض ہی غیبت کی طرف لے جائے گا۔ میرے متعلق سب میں

بہتر ہے جو درمیانی راہ پر چلتے والا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے ۵۸۶ روایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ۱۵۰ متفق علیہ اور ۹ صرف بخاری اور ۱۵ صرف

مسلم میں ہیں۔

صحابہ میں سے بزرگواران ذیل نے حضور سے روایت حدیث کی ہے۔ امام حسن، امام حسین محمد بن الحنفیہ، ابن مسعود ابن عمر، ابن عباس

ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن زبیر، ابوسعید، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ، ابوامامہ، صہیب، ابورافع، ابو ہریرہ، جابر

بن سمرہ، حذیفہ بن اسید، سفینہ، عمرو بن حریش، ابویعلیٰ، برادر بن عازب، طاز بن ثنباب، طاز بن اشم، جریر بن عبداللہ، عمارہ بن رومیہ،

ابو الطفیل، عبدالرحمن بن ابی بکر، بشر بن سکیم، ابو جحیفہ،

تا بعد میں سے جو خلافت کثیر نے حضور سے روایت کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اہل بدینہ میں سب

ان کے والد کا نام دراج، ماں کا نام حمامہ بھائی کا نام خالد، بہن کا نام محفوظ تھا۔ وفات صدیقؒ کے بعد یہ جہاد شام میں شریک ہوئے اور دمشق میں ۳۰ھ کو ۶۳ سال وفات پائی اور باب منقبر کی طرف مدفون ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۹ - امیر المومنین حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ

امیر حمزہ کی دولویکیاں تھیں۔ ام الفضل جن سے عبداللہ بن شداد نے ایک حدیث روایت کی ہے۔
 امام حسن کا نکاح سلمہ فرزند ام المومنین ام سلمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اُسی کے حق حضانت کے متعلق میدنا علی وسیدنا جعفر وسیدنا زید رضی اللہ عنہم
 نے اپنے اپنے دلائل بارگاہ نبوی میں پیش کئے تھے۔

۱۰۔ خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ

دی اسی ہی میں ۱۰ ام المؤمنین حضرت صفہ کا نکاح اول انہی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور وہاں سے وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ جنگ امد میں مجروح ہوئے اور انہی زخموں سے مدینہ میں وفات پائی۔ مہاجرین اولین میں ان کا شمار ہے۔
عبداللہ بن حذافہ اسی ان کے حقیقی بھائی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کسریٰ ایران کے پاس لے کر گئے تھے ابو الانفس تیسرے بھائی ہیں یہ سب مہاجرین اولین میں سے ہیں۔

۱۱۔ ربیعہ بن اکثم بن سخرۃ الاسدی

یہ بنو اسد بن خزیمہ کے قبیلہ سے ہیں۔ خزیمہ کا نام نسب نامہ نبوی میں ۱۵ پر ہے
یہ بنو عبد شمس کے حلیف بھی تھے۔ پست قامت مگر بلند ہمت ۳۰ سال کی عمر تھی جب بدر میں شامل ہوئے پھر احد، خندق اور حدیبیہ میں بھی حاضر تھے۔ جنگ خیبر میں قلعہ لظاہ پر حارث یہودی کے ہاتھ سے مقتول ہو کر درجہ شہادت کو فائز ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۱۲۔ زاہر بن حرام الاشجعی رضی اللہ عنہ

حجاز کے رہنے والے تھے مگر بادیہ نشین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو کوئی نہ کوئی تمھارے کر آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شہری کا کوئی نہ کوئی جنگل کا رہنے والا دوست ہوتا ہے آل محمد کا جانگلی دوست زاہر بن حرام ہے۔
ایک روز بازار مدینہ میں کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آگئے۔ اس کی آنکھوں پر اپنے دست مبارک رکھ دیئے اور فرمایا اس غلام کو کون خریدنا ہے وہ بولا کہ حضور تب تو میں بہت ہی کم قیمت ثابت ہوں گا فرمایا انہیں تو بارگاہ الہی میں بہت قیمتی ہے۔
آخر عمر میں یہ کوفہ میں جا آباد ہوئے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۳۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ

زبیر رضی اللہ عنہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے برادر زادہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی۔ یعنی صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے۔
ابو بکر صدیق کے داماد یعنی اسماء بنت ابوبکر کے شوہر ہیں۔ امام عروہ بن زبیر کی روایت میں ہے کہ زبیر کی ۱۶ اسہال کی عمر تھی جب داخل اسلام ہوئے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ خدا میں شمشیر کو میاں سے نکالا اور دو دفعہ احد و قریظہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدائے الہی و امی فرمایا۔
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری فرمایا ہے اہل مدینہ رضی اللہ عنہ ان کو اشجع العرب کہا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت نے ان کو جملہ صحابہ پر ترجیح دی ہے
میں کہ جعفر طیار کی نسبت ابو زبیر نے ایسا ہی کہا ہے۔ یہ مشہور مشرہ میں سے ہیں۔ یہ ان چھ میں سے ہیں جن کو فاروق نے اپنے بعد شایان خلافت بتلایا یہ بہت بڑے امیر اور بہت بڑے سختی تھے۔ ان کے پاس ایک ہزار غلام تھے جن کی سب آمدنی راہ خدا میں صرف ہوتی تھی۔

ان نے غلطی نہ کی کہ جنگ جمل میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے مقابل میں نکلے۔ مگر جناب امیر نے ان کو ایک حدیث نبوی یاد دلائی تو تاب نہ دیا
ہو کہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ عروہ ابن جرموز نے فریب دے کر ان کا سر کاٹا اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قاتل زبیر کو دوزخ کی بشارت دے دینا۔ یہ جملہ مشاہد میں منظم رکاب نمودی رہے۔ ان کی قبر بصرہ کے متصل ہے۔

عبداللہ بن زبیر امیر معاویہ کے بعد والی حجاز ہوئے اور گیارہ سال تک سلطنت کی اور بالآخر حجاج بن یوسف کے حملہ میں شہید ہوئے۔

عمرو بن زبیر ان حدیث میں سے ہیں حضرت زبیر کے کل دس فرزند تھے۔

ت۔ اجمادی الاول ۳۶ یوم النہیس کو بعد ۶ سال ہجرتی رضی اللہ عنہ

۱۴۔ زید بن خطاب القرشی العدوی

عمر فاروق کے بھائی ہیں۔ زید کی والدہ اسماء بنت وہب ہے اور عمر کی والدہ جنت بنت ہاشم۔

زید کے بہت لائے تھے ان کا اسلام حضرت عمر کے اسلام سے پہلے کا ہے۔ بدر احد خندق بیعت الرضوان اور جملہ مشاہد میں بھر کا بھائی رہے۔

یہ اُس لشکر کے علمبردار تھے جو مسیلہ کے مقابلہ میں حضرت صدیق نے روانہ کیا تھا۔ دشمن کے ایک حملہ میں ان کا لشکر متفرق ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب مرد مرد نہیں رہے پھر بلند ترین آواز سے کہا۔ اہل میں اپنے ساتھیوں کو آواز دے کہ تیرے حضوری عذر پیش کرتا ہوں اور مسیلہ اور حکم بن طفیل کی سازشوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔

یہ آگے بڑھے حملہ کیا اور مرتدین و کافروں کو قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان سے دو حدیثیں مروی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۵۔ زید بن کعب بن عمرو

بہ بولکلیب جہنی ہیں۔ بدر و احد میں حاضر ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶۔ سالم بن معقل رضی اللہ عنہ

یہ اصلی باشندے اصطر کے تھے بعض نے ان کا وطن موضع کہ مد علاقہ فارس بھی لکھا ہے۔ شیعہ بنت تعار انصاریہ کے غلام تھے۔ یہ خاتون ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی تربیت میں لے لیا حتیٰ کہ متبنی بنایا جب تیغ بنیت کا حکم آؤ۔ تو اپنی برادر زادی فاطمہ بنت ولید بن عتبہ قرشیہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت سالم کو انصاری اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انصاریہ کے آزاد کردہ تھے اور مہاجر اس لئے شمار کرتے ہیں کہ انہوں نے مکہ میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہال پرورش پائی اور مکہ سے ہجرت کر کے اُس قافلہ میں مدینہ منورہ پہنچے جس میں عمر فاروق بھی شامل تھے۔

ان کا شمار فضلاء الموالی اور خیالہ الصحابہ اور کبار الصحابہ میں کیا جاتا ہے۔

ان کو کبھی اصل وطن کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے جید قاری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین قرآن میں ان کے نام کا تعین فرمایا تھا۔ بدر میں حاضر تھے۔

۱۷۔ یہ کو جنگ یمامہ میں یہ اور ان کے مربی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔

سالم کا سر ابو حذیفہ کے پاؤں کی جانب تھا۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۔ سائب بن ملعون القرشی الجہمی رضی اللہ عنہ

سائب بن ملعون بن حبیب بن خذافہ بن جح

عثمان بن ملعون کے برادر تھے ہیں۔ ہجرت حبشہ و ہجرت مدینہ کی وجہ سے ذوالحجرت میں ہیں۔ بدر میں شامل تھے۔ سال و نعت معلوم

نہیں ہو سکا۔

اور عثمان ہر دو بھائیوں کی نسل منقطع ہو گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۸۔ سائب بن عثمان بن مظعون القرشی النجفی

یہ سائب بن مظعون کے برادر زادے ہیں۔ ان کے والد عثمان بن مظعون اور ان کے چچا ولید بن عبد اللہ اور سائب نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ یہ بھی حبشہ کی ہجرت دوم میں شامل تھے۔

یہ ایمانہ کو شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر تیس سال سے اوپر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم

۱۹۔ سبرہ بن فاکم الاسدی

ان کا شمار با شندگان شام میں ہوتا ہے یہ اور ان کے بھائی خزیم بن فاکم دونوں بدری ہیں۔ بشر بن عبد اللہ اور جبر بن نصیر نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۔ سعد بن ابی وقاص قرشی الزہری

سعد بن مالک بن امیہ بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں کلاب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اموں کہا کرتے تھے۔ اسلام میں یہ ساتویں ہیں ان سے پہلے صرف چھ کس مسلمان ہوئے تھے۔ بوقت اسلام ان کی عمر ۱۹ سال کی تھی۔ یہ ان دس میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان چھ میں سے ہیں جن کو عمر نے شایان خلافت بتلایا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ خدا میں تیرا لگنی کی۔ فاتح ایران اور بانی کوفہ بھی یہی ہیں۔ خلافت فاروقی میں یہ دوبارہ امارت کوفہ پر متمکن ہوئے۔ اور ایک بار خلافت عثمانیہ میں بھی امیر کوفہ بنائے گئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دَعْوَتَهُ وَ سَيِّدِ دَرْصِيْهِ اَللّٰہی اس کی دعا قبول فرمایا کر اور اس کی تیرا لگنی درست ہے۔

ایک بار حضور نے فرمایا تھا۔ ”میرا باپ نبھ پر قربان تیرا چلاؤ“ یہ ایسا فقرہ ہے جو زہیر بن العوام اور ان کے سوا حضور نے کسی دوسرے کو نہیں فرمایا۔

ایام فتنہ میں یہ سب سے الگ رہے وادی حقیق میں انہوں نے مدینہ سے دس میل کے فاصلہ پر محل بنا رکھا تھا وہیں رہتے۔ سب سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے اختلاف اور جنگ کی کوئی بات مجھے نہ سنایا کر دو۔

ان سے مرویات حدیث کی تعداد ۲۰ متفق علیہ ۱۵ بخاری ۵ مسلم ۸ ہیں۔

۵۵ھ میں بعمر ۵۵ سال وفات پائی۔ مدینہ میں دفن ہوئے۔ جملہ مشاہد میں ہم کلاب نبوی رہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۱۔ سعد بن خولی رضی اللہ عنہ

یہ ان کے باشندے تھے اور بنو عامر بن لؤی کے حلیف تھے ان کا شمار مہاجرین اولین میں ہے۔ بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بن زید بن عمرو بن نفیل قرشی العدوی رضی اللہ عنہ

عمر فاروقؓ کے چچے بھائی ہیں اور فاطمہ اخت عمر کے شوہر ہیں۔ فاطمہ ہی کے ذریعہ سے عمر فاروقؓ اسلام تک پہنچے تھے۔ یہ مہاجرین اولین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے موقع پر کسی خدمت کے لئے بجانب شام بھیجا تھا۔ غنیمت بدر میں سے ان کو حصہ دیا گیا۔ دیگر حملہ شاہ میں یہ ملتزم رکاب نبوی رہے یہ اُن دس میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جنت عطا فرمائی تھی۔

ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل اُن بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں موصل، شام وغیرہ کے سفر کئے تھے۔ ایک راہب نے اُن سے عیسائی ہو جانے کو کہا یہ بولے کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کا خالص دین مطلوب ہے مگر وہ بولا کہ جہاں سے تم آئے ہو۔ یہ دین وہیں کا ہے بعثت نبوی سے پیشتر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بزرگوں اور استھانوں کے چڑھاوے کا گوشت نہیں کھا یا کرتے تھے۔

سید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے حالات بتا کر درخواست کی کہ حضور ان کے لئے دعائے مغفرت عطا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی۔

حضرت سعید بن زید کو امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک جاگیر عطا فرمادی تھی جو دیر تک ان کی اولاد کے پاس رہی۔ حضرت سعید بن زید نے ۵۱ھ میں بمقام وادی عقیق وفات پائی اور مدینہ میں مدفون ہوئے۔

۲۳۔ سلیط بن عمرو القرشی العامری

سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن امک بن حصیل بن عامر بن لوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب نامہ میں لوی میں شامل ہو جاتے ہیں۔

مہاجرین اولین میں سے ہیں ہجرت حبشہ و ہجرت مدینہ سے مشرف ہوئے موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ بدر میں شامل ہوئے۔ ابن اسحق کا بیان ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوزہ بن علی حنفی کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ثمامہ بن اثال رئیس نجد کے پاس بھی بطور سفارت گئے تھے۔

سلسلہ میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۴۔ سوید بن غنشی الطائی

ابو غنشی کنیت سے مشہور ہیں بدر میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۵۔ سویط بن سعد القرشی العبدری

سویط بن سعد بن حرب بن مالک بن عبد بن سبا بن عبد ربیع قحسی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب قحسی میں شامل ہو جاتا ہے یہ مہاجرین حبشہ میں سے بھی ہیں۔ بڑے خوش مذاق اور خوش طبع تھے۔ بدر میں شامل ہوئے رضی اللہ عنہ

۲۶۔ سہیل بن حبیباء القرشی الفہری

بن وہب بن ربیع بن عمرو بن عامر بن ربیع بن ہلال بن اہیب بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہر
ان کی والدہ بیضاء کا نام رکھتا ہے اور اس کا نسب بھی ضبہ بن الحارث میں شوہر کیساتھ جاتا ہے۔ سہل کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ
فہر میں جاتا ہے۔

سہیل و صفوان ان کے دونوں بھائی بھی صحابی ہیں۔

سہیل ان بزرگوں میں سے ہیں جو مکہ میں اسلام لائے تھے مگر یہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ بدر میں کفار ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ابن مسعود
نے شہادت دی کہ انہوں نے سہیل کو نماز پڑھتے دیکھا حضور نے ان کو اسیری سے رہائی فرمائی تھی۔

سہیل ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیفہ قریش کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاشمیہ کے خلاف لکھا گی تھی۔ مخالفت کی تھی۔ ان کے
نام یہ ہیں۔

۱۔ ہشام بن عمرو بن ربیع ۲۔ مطعم بن عدی بن زید ۳۔ زعد بن اسود بن مطلب بن اسد ۴۔ ابوالخیر بن ہشام بن حارث بن اسد
۵۔ ذہیر بن ابوالآس بن مغیرہ۔

ان کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ یہ باصلاح علماء بدری نہیں گوارا دیتے مسلمان ہی تھے۔

۲۷۔ شجاع بن ابی وہب الاسدی

شجاع بن ابی وہب بن وہب بن ربیع بن اسد بن صہیب بن مالک بن کثیر (کبیر) بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ
ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خزیمہ میں شامل ہو جاتا ہے یہ بھی حبشہ کو ہجرت ثانیہ میں گئے تھے اور پھر یہ بن کر کہ اہل مکہ مسلمان
ہو گئے ہیں حبشہ سے واپس آ گئے تھے۔

یہ اور ان کے بھائی عقبہ بن ابی وہب بدر اور دیگر جملہ مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے۔ موافقات میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو ابن عوف کا بھائی بنایا تھا۔

بہی وہ بزرگ ہیں جو حارث بن ابی شمعسان اور جبلة بن ایہم غسانی کے پاس سفیر نبوی ہو کر گئے تھے۔ یہ لائے تدار اور پھر برے بدن کے
انسان تھے۔

یوم یامہ کو شہید ہوئے اسوقت ان کی عمر چالیس سال سے کچھ اور تھی رضی اللہ عنہ
۲۸۔ شقران حبشی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میت میں حاضر تھے۔

ان کی نسل ہارون الرشید کے عہد میں ختم ہو گئی تھی۔ ان کا نام صالح ہے رضی اللہ عنہ

۲۹۔ شماس بن عثمان بن شریک القرشی المخزومی

شماس ان کا لقب ہے۔ اصل نام عثمان تھا لقب سے ہی مشہور ہیں۔ ان کی والدہ صفیہ بن ربیع بن عبد شمس سے۔ مہاجرین حبشہ میں سے ہیں
بدر میں حاضر ہوئے۔ احد میں سخت زخمی ہوئے۔

سے ان کو مدینہ میں بھیج دیا گیا۔ وہاں ایک دن رات زندہ رہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی تیمارداری کرتی رہیں۔ پھر مدینہ ہوئے تو مدینہ سے حسب الحکم نبوی احد میں لائے گئے اور شہیدان احد کے ساتھ مدفون ہوئے۔

ہنگ احد میں اتنی جان توڑ کر لوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ و راست جدھر نظر مبارک اٹھا کر دیکھتے شماس ہی تلوار چلاتا ہوا نظر آتا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۔ صفوان بن بیضاء القرشی الفہری

صفوان بن بیضاء، دکانت امر، وہو صفوان بن دہب بن ربیعہ بن ہلال بن دہب بن ضبہ بن حارث بن فہر بن مالک بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسب میں فہر کے ساتھ جا ملے ہیں۔

یہ اور ان کے بھائی ہسیل بن دہب دونوں بدر میں حاضر تھے۔ ان کی وفات پر اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ رمضان ۸ میں انتقال ہوا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بدر میں شہید ہوئے یہ موافقت میں رافع بن عجلان کے بھائی تھے اور دونوں بدر میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۱۔ صہیب بن سنان الرومیؓ

بطحا نسل یہ عرب تھے اور نمر بن قاسط سے ان کا سلسلہ کنیت جاتا ہے ان کا والد سنان بن مالک یا ان کا چچا سلطنت ایران کی طرف سے حاکم اہل تھان کی راءش موصول کے متصل تھی۔

اہل رومانے اس علاقہ پر حملہ کیا۔ اس وقت صہیب بہت ہی کم عمر تھے پچھلے گئے پھر قبیلہ کلب میں سے کسی نے ان کو خرید کر مکہ میں فروخت کر دیا جبکہ اللہ بن جردان تیمی نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ مکہ میں ہی رہنے لگ گئے۔ ان کا چہرہ بہت سرخ رنگ کا تھا۔ رومی زبان خوب جانتے تھے۔ یہ اور عار بن یا سرائیک ہی دن داخل اسلام ہوئے تھے۔ ان سے پیشتر تیس اور چند کس مسلمان ہو چکے تھے۔ حمران بن ابان جو حضرت عثمانؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں صہیب کے چچرے بھائی گئے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ قریش نے کہا کہ تم خود بھی چلے اور اپنا مال بھی جہاں بھیج کر کیا ہے۔ لیجئے صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا مال قریش کے حوالہ کر دیا کہتے ہیں کہ آت ذھن الناس من کیشری لئیسہ ابتعا و صر صلات اللہ کا نزول انہی کے واقعہ پر ہوا ہے۔ صہیب کی شہادت و برخواست قبل از نبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو سابق الروم مسلمان کر سابق نادر اور ہلال کو سابق الحبشہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ صہیب سے محبت کیا کرے۔ ایسی محبت جیسی والدہ کو اپنے بچہ سے ہوتی ہے سفر و ہجرت میں یہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں محض تھے ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے صہیب بھی شامل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تیری آنکھ دکھتی ہے پھر بھی کھجور کھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دوسری طرف کے جبرٹے سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں دکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا ہنس پڑے حضرت فاروقؓ نے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت صہیب کو امام نماز مقرر فرمایا تھا۔ فرمایا کہ جب تک کسی خلیفہ کا تقرر نہ ہو صہیب نماز پڑھایا کرے،

ان کا انتقال شوال ۳۶ میں ہوا۔ ان کی سخاوت بہت بڑی ہوئی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۲۔ طفیل بن حارث القرشی المطلبی رضی اللہ عنہ

طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی۔

یہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب میں عبد مناف میں شامل ہو جاتے ہیں۔

بدین طفیل اور حصین اور عبیدہ تینوں بھائی شامل تھے۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ تو بدر ہی میں شہید ہو گئے تھے۔ طفیل اور حصین جملہ مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب رہے۔

دونوں بھائیوں نے ۳۳ھ میں انتقال کیا۔ طفیل پہلے اور حصین ان سے چار ماہ بعد جنت کو ہمدھارے تھے۔ رضی اللہ عنہم

۳۳۔ طلحہ بن عبید اللہ القرشی التیمیؓ

طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب کعب بن لوی میں شامل ہو جاتا ہے یکے از عشرہ مبشرہ ہیں۔

جنگ بدر سے پیشتر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد ثام میں ادھر کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا اس لئے غزوہ بدر میں شامل نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ شمولیت بھی دیا اور اجر کے عطیہ کی بشارت بھی دی۔ ان کو طلحہ النجیر اور طلحہ الفیاض کہتے ہیں۔ جنگ اجد میں انہوں نے شجاعت اور ایثار کے بڑے بڑے جوہر دکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں خود سامنے سپر بنے رہے۔ ایک ہاتھ سے دشمن کے نیزہ کا وارو کا۔ وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ دیگر جملہ مشاہدین بھی یہ ملزم رکاب مصطفوی رہے۔ یہ ان چھ میں سے ایک ہیں جن کو عمر فاروق نے شایان خلافت قرار دیا تھا۔

یہ جنگ جمل میں حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلہ میں اترے علی مرتضیٰ نے میدان جنگ میں ان کو بلایا اور واقعات سابقہ یاد دلانے اور یہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے اس وقت مروان نے ان کے سینہ میں تیر مارا اور اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا۔ یہ صف جنگ سے علیحدہ ہوئے تو یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

ندامة السعي لما شربت رغبين جرم ذبيحي

علی مرتضیٰ نے فرمایا مجھے اُمید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اس آیت کے مصداق بنیں گے ذَنَرَسْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِثْنَا عَلَى سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ایک بار فرمایا تھا جو کوئی زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ لوقت شہادت ۶۲ سال کی عمر تھی۔ ان کے لنگر میں ہر روز ایک ہزار دینار کے وزن کا غلہ پکا کرتا تھا۔

مرویات حدیث ۸۰ متفق علیہ ۲ بخاری میں اسلام میں تین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۴۔ طلیب بن عمیر بن وہب القرشی العبدریؓ

طلیب بن عمیر بن وہب بن ابی کثیر بن عبد بن قصی۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قصی ۵ھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ اروی بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی ہیں وارانہم میں داخل اسلام ہوئے تھے مسلمان ہو کر والدہ کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ بہترین شخص جس کی امداد و اعانت تجھے کرنا چاہیے۔ وہ یہی تیرے ماموں زاد بھائی ہیں اگر عورتیں بھی مردوں کے سے کام کر سکتیں تو ہم خود اس کی حانت کیا کرتیں۔

یہ بہا جین حبشہ میں سے بھی ہیں اور حاضرین بدر میں سے بھی۔ ابنا دین یار یوں کی جنگ میں شریعت شہادت نوش فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

بن عبدیلیل بن ناسیب بن مغیر بن سعد بن لیث بن بحر بن عبدمنہ بن کنانہ۔

یہ بنو عدی بن کعب بن لؤی کے حلیف تھے داراترم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہی ہیں۔ ان کا نام فاضل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل تجویز فرمایا۔

غزوہ بدر میں خود بھی حاضر تھے اور ان کے بھائی عامر، یاسر وغالب بھی حاضر تھے۔

۳۶۔ عامر بن حارث الغفیریؓ

بعض نے ان کا نام عمر جمعی بتایا ہے موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

۳۷۔ عامر بن ربیع الغفیری العدوی رضی اللہ عنہ

ان کا سلسلہ نسب نزار بن معد بن عدنان تک پہنچی ہوتا ہے عدوی ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ خطاب بن نفیل نے ان کو متنبی بنایا تھا یہ قدیم الاسلام ہیں، اسلام کے بعد حبشہ کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان کی بیوی بھی مہاجرات حبشہ میں سے ہے پھر بدر اور جملہ مشاہدات نبوی کا شرف حاصل کیا۔ ان کے بیٹے سے روایت ہے کہ جس شب باغیوں نے امیر المؤمنین عثمان پر حملہ کیا تھا۔ یہ اُس شب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں دروازے سے گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اُس فتنہ کی پناہ کا سوال کرو جس فتنہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچالے گا۔ انہوں نے اُسی طرح دعا مانگی گھر گئے تو بیمار ہو گئے۔ شہادت عثمان سے چند روز بعد ان کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا۔ رضی اللہ عنہ

۳۸۔ عامر بن عبد اللہ بن جراح القرشی رضی اللہ عنہ

عامر بن عبد اللہ بن جراح بن ہلال بن اہیب بن ضمر بن حارث بن فہر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب فہر و امیں شامل ہو جاتا ہے۔

قدیم الاسلام ہے۔ سابقین اولین میں داخل فضلا و کبرا صحابہ میں شامل تھے۔ بدر اور جملہ مشاہدات نبوی میں حاضر رہے حبشہ کی ہجرت دم سے مشرف تھے۔

جنگ احد میں ان کے اگلے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح کہ خود آہنی کی جو میخیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق مبارک میں کھب گئی تھیں اُن میخوں کو انہوں نے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا پہلی میخ نکالی اور دانت ساتھ نکل گیا دوسری میخ نکالی تو دوسرا دانت نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ نہایت حسیں تھے لہذا قدس پھر برآ بدن، پکا چہرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی امیں حق امیں فرمایا۔ کبھی امیں الامتہ فرمایا۔ علاقہ نجران پر حکومت کے لئے اور یمن میں تعلیم اسلام کے لئے ان کو سرور عالم نے بھیجا تھا عمر فاروق نے ان کو ملک شام کا سپہ سالار اعظم بنایا تھا۔

شام کے طاعون عواس میں ان کا انتقال ۵۵ سال ہوا۔ ان کے فضائل بہت ہیں یہ یکے از عشرہ مبشرہ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے ان کو اپنے انتخاب سے پیشتر مستحق خلافت بتایا تھا رضی اللہ عنہ

تو مازد سے تھے۔ سیاہ چہرہ، ابو عمر کنیت تھی۔ شروع میں طفیل بن عبد اللہ کے غلام تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو خرید لیا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ کبریاں چرایا کرتے تھے۔

بوقت ہجرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق فارثوں میں آرام گزین ہوئے تو یہ رات کو اپنا ریوڑ غار پر لے جاتے حضور میں دودھ پہنچاتے اور اسمار و عبد الرحمن وغیرہ غاندان صدیق کے آسنے والوں کے نشان قدم ریوڑ پھر کر معدوم کر جاتے اور ہجرت میں رسول اللہ صدیق کے خدمت گزار بھی تھے۔ بدر و احد میں حاضر تھے۔ واقعہ بدر معرکہ میں شہید ہوئے۔

عامر بن طفیل قاتل کا بیان ہے کہ میں نے نیزہ لگایا تو ان کے بدن سے ایک نور نکلا۔ بعد ازاں دیکھا کہ ان کی لاش کو اوڑھ لیا گیا حتیٰ کہ آسمان اس سے نیچے رہ گیا۔ امام ابن المبارک اور امام عبد الرزاق کی روایات میں ہے کہ مقتولین میں ان کی لاش نہیں ملی تھی۔

ان کا اسلام دارالافتاء کی تبلیغ گاہ سے پیشتر کا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۰۔ عبد اللہ بن جحش بن رباب الاسدیؓ

ان کا نسب سی سی اللہ علم و رسم کے ساتھ خزیمہ میں جا کر مل جاتا ہے۔ یہ حرب بن امیہ کے حلیف تھے ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھی انیم بنت عبد مہعب ہیں۔

یہ ہاجرین اولین میں سے ہیں ہجرت حبشہ تھی اور ہجرت مدینہ بھی۔ ان کا اسلام اس وقت کا ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالافتاء میں تعلیم و تبلیغ کو شروع نہ فرمایا تھا۔

ان کے بھائی ابو احمد عبد بن جحش ہی ذوالہجرین ہیں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے تیسرے بھائی عمید اللہ کی بیوہ ہیں۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان کی ہمیشہ ہیں ان کا لقب المجذع الفی اللہ ہے۔ بدر میں حاضر ہوئے احد میں شہید ہوئے سعد بن ابوقحاص کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن جحش نے مجھے میدان احد میں کہا: "تنبہا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ دعا کر لیں۔ ہم دونوں سب سے ہماک جا بیٹھے۔ میں نے دعا کی اہلی کل میرا مقابلہ ایک بہادر تلور بیٹے دشمن کے ساتھ ہو جو ہم خوب لڑیں پھر میں اسے گراؤں عبد اللہ نے کہا: آہیں۔ پھر اس نے یوں دعا کی۔ اہلی کل ایک بہادر تلور بیٹے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو۔ ہم خوب لڑیں بالآخر وہ مجھے گرا لے اور قتل کر ڈالے۔ میری ناک کان کاٹے ہیں اسی شکل میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ یا اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ عبد اللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے ہیں میں عرض کروں کہ تیری راہ میں تیرے رسول کی راہ میں اور تو فرمائے کہ سچ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۱۔ عبد الرحمن بن سہل الانصاریؓ

بیان کیا گیا ہے کہ یہ بدر میں حاضر تھے ابو عمر کہتے ہیں کہ یہ عبد اللہ مقتول فیہ کے بھائی ہیں جو حبیبہ و جمیعہ ان کے چچا ہیں۔

ایک دفعہ ان کو اثنائے راہ میں ایک فائدہ ملا جو مشکوں میں شراب لئے جاتا تھا۔ انہوں نے سب مشکوں میں نیزہ سے چھید کر دیئے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم شراب کراپے گھروں میں داخل کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۲۔ عبد اللہ بن سراقہ القشیریؓ

بن سراقہ بن محترم بن عبد اللہ بن قحط بن رزاح بن عدی بن کعب القرظی العدوی
عزراؤقی کے ساتھ نسب نامہ میں عبد اللہ بن قحط میں شامل ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب میں
ابن اسحق نے ان کو اور ان کے بھائی عمرو بن سراقہ کو اہل بدر میں شمار کیا ہے۔

گروہ بن عقبہ اور ابو معشر کا قول ہے کہ یہ بدر میں شامل نہ تھے۔ امداد و رشا بہا بعد میں برابر حاضر رہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۴۳۔ عبد اللہ بن سعید القرظی الامویؓ

عبد اللہ بن سعید بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف میں سلسلہ نسب جاتا ہے۔ یہ عمدہ خوشخط۔ انکار نہ تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت
کی کتاب آموزی پر مقرر فرمایا تھا۔

ان کے مقام شہادت میں اختلاف ہے کسی نے بدر کسی نے موتہ کسی نے یوم ینامہ تحریر کیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۴۔ عبد اللہ بن سہیل بن عمرو القرظی الیامریؓ

عبد اللہ بن سہیل بن عمرو بن قیس بن ہمدون بن نصر بن مالک بن حسل بن مرثی
یہ ابو جندل مشہور صحابی کے بڑے بھائی ہیں۔ قدیم الاسلام حبش کی ہجرت ثانیہ میں شامل تھے پھر مکہ میں لوٹ آئے تھے۔ باپ نے ان
کو کچڑ کر نیک کر دیا تھا پھر جنگ بدر میں لشکر کفار کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں آئے اور پھر موقع پا کر کفار میں سے جا بکھلے اور صحابہ میں جا ملے اور
کفار سے نبرد آزما ہوئے اور دیگر جملہ مشاہد میں ملتزم رکاب محموی رہے۔ ان کا شمار فضلاء صحابہ میں ہے۔ عہد نامہ حدیبیہ پر ان کے بھی دستخط بطور
گواہ ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے دن انہوں نے ہی اپنے باپ سہیل کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کی تھی۔
سہیل بن عمرو ہی مشہور شخص میں جو حدیبیہ میں منجانب کفار بطور مکشرمعاہدہ کام کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ سہیل کو اللہ کی امان ہے
اُسے ظاہر ہو جانا چاہیے۔

پھر فرمایا سہیل میں ایسی عقل و شرف موجود ہے کہ حقیقت اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا اور اُسے پتہ بھی لگ گیا کہ اس کی سالانہ حالت
نے اُسے کیا نفع دیا۔ عبد اللہ نے باپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔

وہ بولا۔ واللہ حضور لو کہن ہی سے احسان دوست رہے ہیں۔

عید اللہ یوم پیامہ میں ۳۱ھ کو بعمر ۳۳ سال شہید ہوئے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۵۔ عبد اللہ بن عبد الاسد بن ہلال القرظی المخزومیؓ

ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لوی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے چچ پیلے بھائی یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ سید الشہداء و دودھ کے بھائی بھی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہلے انہی کے نکاح میں تھیں۔
انہوں نے اول ہجرت حبشہ میں موزور خود ام سلمہ کی بھی پھر بدر میں آ شامل ہوئے تھے۔ جمادی الاخریٰ ۳۳ھ میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے انکے نابالغ بچوں سلمہ عمر اور دختر زینب کی تربیت کی غرض سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین۔

بن عبد العزی بن ابی تیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی القرشی العامری
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب نہر نمبر ۱ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ ام ہبیک بنت صفوان ہیں۔
یہ ہاجرین اولین میں سے ہیں اور بنو قریظہ ذوالہجرتین بھی ہیں۔
موافات میں یہ اور فروہ بن عمرو بن دودہ البیاضی دینی بھائی تھے۔
جنگ ۱۱ میں لیرام سال شہید ہوئے۔

انہوں نے دعا کی تھی کہ الہی مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اپنے پیوند کو تیری راہ میں زخم رسیدہ نہ دیکھ لوں۔ جنگ ۱۱
میں ان کے جسم کا زخموں سے یہی حال تھا کہ جملہ مفاسل پر ضربات موجود تھیں۔

ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آخری وقت پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ روزہ داروں نے روزے کھول لئے ہیں۔ کہا۔ ہاں۔
کہا میرے مز میں پانی ڈال دو۔ ابن عمر عرض پر گئے اور ڈول میں پانی لے کر آئے آکر دیکھا تو وہ سانس پرے کر چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۴۷۔ عبد اللہ بن مسعود الخدلیؓ

عبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شحج بن ناری بن مخزوم بن صاہلہ بن کابل بن حارث بن تمیم بن سعد بن ہزبل بن خزیمہ بن مدرکہ بن
ایسا بن مضر
ان کے والد مسعود آیام جاہلیت میں عبد اللہ بن الحارث بن زہرہ کے حلیف بن گئے تھے ان کی والدہ ام عبد بنت عبدود بھی صاہلہ بن کابل کی نسل
سے ہیں اور ان کی نانی قبیلہ بنت الحارث بن زہرہ (زہریہ) ہیں۔

یہ تدریم الاسلام میں عمر فاروق سے کچھ پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت الخطاب ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ عقبہ بن ابی
معیط کا ریلوڑ چر آیا کرتے تھے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع البکر وہاں سے گزرے۔ پوچھا لو کے دودھ سہ انہوں نے کہا ہاں۔ مگر میرا نہیں۔
میں تولانت دام ہوں۔ فرمایا ایسی بکری لے آؤ جس پر نر نہ چڑھا ہو۔ یہ لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کو لبم اللہ کہہ کر ہاتھ لگایا۔ دودھ نکال لیا
خود پی۔ البکر صدیقؓ کو بھی پلایا۔ بجری کا حصن پھر خشک ہو گیا۔ انہوں نے عرض کی کہ مجھے بھی یہ کلام سکھلادیا جائے فرمایا۔ ہاں تم تو معلم جوان ہو۔
بعد ازاں ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور کو جوتا پہنانے۔ آگے آگے چلا کرتے خواب سے جگایا کرتے تھے
امام ابن عبد البر نے ایک روایت بیان کی تھی جس میں ان کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں آ جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن ہمارے شخصوں سے سیکھو۔ ابن مسعود۔ معاذ بن جبل ابی بن کعب اور سالم مولیٰ ابوذر
ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ آرزو پیش کی اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لَنَا لَیْلَتَہٗ دَلِیْلًا لِّمَا لَا نَنْفُکُ
وَاَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لَنَا لَیْلَتَہٗ اَعْلٰی جَنَّاتِ الْخُلْدِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی بولیت کی بشارت عطا فرمائی
ابن مسعود رضی اللہ عنہ قد کے ناٹے تھے جسے قد کا آدمی بیٹھا ہوا دریا کو کھڑے ہوئے برابر برابر نظر آیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے
دن ابو جہل کو انہی کے ہاتھ سے قتل کرایا۔

ابن مسعود کہتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سب میں سے کتاب اللہ کا خوب عالم ہوں۔ قرآن مجید میں کوئی سورہ یا آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کب اتری اور کہاں اتری۔ ابو وائل راوی کہتا ہے کہ ان کے اس بیان کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ عمر فاروق ان کو علم کی تعریفی کہہ کرتے تھے۔

عمر فاروق نے جب عمار بن یاسر اور ابن مسعود کو نو کا منصب دار کر کے بھیجا تو اپنے فرمان میں اہل کو یہ الفاظ لکھے تھے۔
 ”میں عمار بن یاسر کو امیر اور ابن مسعود کو معلم و وزیر بنا کر بھیجتا ہوں یہ دونوں اصحاب رسول میں سے نبی میں شامل ہیں۔ اہل بدر میں ان کی اقتدار کو اور ان کی بات سنو۔ ابن مسعود کے متعلق تو میں نے اپنی جان پر ایثار کیا ہے۔“
 حضرت عثمان کے عہد میں یہ کوفہ سے مدینہ واپس پہنچ گئے تھے اسی جگہ ۳۳ھ کو وفات پائی اور حسب وصیت رات ہی میں یقین کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔

مواعظ کثر میں ان کو زبیرؓ کا بھائی بنایا گیا تھا۔
 ان کی زندگی میں باغیان عثمانی کے فتنوں کی ابتداء شروع ہو گئی تھی۔ ابن مسعود نے فرمایا۔ اگر لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تو پھر ان کو ایسا خلیفہ نہ ملے گا۔

مردیات حدیث ۸۴۸ از منہج متفق علیہ ۶۴ صرف صحیح بخاری میں ۲۱ صرف صحیح مسلم میں ۳۵ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ۴۸۔ عبد اللہ بن مطلق قرشی الجعفی

عبد اللہ بن مطلق بن حبیب بن وہب بن مذاہق بن جمح نہایت قدیم الاسلام میں۔
 ان کے تین بھائی اور تھے عثمان، سائب، قدامہ چاروں بھائی قدیم الاسلام ہیں۔ چاروں نے اول ہجرت حبشہ کی اور پھر ہجرت مدینہ پھر شامل بدر ہوئے۔

عبد اللہ بن مطلق نے ۳۳ھ میں بعمر ۶۰ سال وفات پائی رضی اللہ عنہ وعن اخوانہ۔

۴۹۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف قرشی المطلبیؓ

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب عبد مناف میں شامل ہو جاتا ہے۔ مطلب وہاں حقیقی بھائی تھے یہ دونوں ادران کی اولاد ہمیشہ متحد و متفق رہے۔

بزرگوار عبیدہ قدیم الاسلام میں یعنی دار ارقم کے تعلیم گاہ بنائے جانے سے پیشتر مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت طفیل اور حصین ان کے دونوں بھائی بھی رفیق سفر تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تندرہ منزلت خاص طور سے فرمایا کرتے تھے۔ اہل بدر میں سب سے زیادہ عمر کے یہی تھے۔ ان کی پیدائش حضور سے دس سال پہلے کی ہے۔

اسلام میں پہلا سرور جو اسی مہاجرین کے لشکر کے ساتھ دشمن کے تجسس میں بھیجا گیا یہی ہیں۔

رودہ بدر میں انہوں نے عشاءِ عظیم برداشت کی اور شہدِ کریم حاصل کیا۔

دشمن کے مقابلہ میں ان کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ بدر سے ایک منزل پر واپس ہوتے ہوئے انہ، انتقال ہوا اور راہ ہی میں دفن ہوئے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے ہمارے ہاں کیوں نے عرض کیا کہ ادھر سے کتوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہ ہو یہاں ابو معاذ ربیع کی قبر بھی تو ہے (ان کی کنیت ابو معاذ بن نضیل) خوش اندام، خوب روتھے۔ بوقت شہادت ۶۳ سال کی عمر تھی۔ رضی اللہ عنہ

۵۔ عبدالرحمن بن عوف القرظی الزہریؓ

عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں کلاب نمبر ۶ میں شامل ہو جاتے ہیں۔

ان کی والدہ شفاء بنت عوف بھی قریشیہ زہریہ ہیں۔ واقعتاً ان سے دس سال بعد پیدا ہوئے۔ قدم الاسلام ہیں۔ دارالرقم میں آغازِ تعلیم سے پیشتر مسلمان ہو چکے تھے۔

یہ اُن دس میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جنت عطا فرمائی تھی۔ یہ اُن چھ میں سے ہیں جو خلافت کے اصحابِ شوریٰ ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اُنْتِ اَمْنٌ فِیْ دَاہِلِ السَّمَاءِ وَ اَمْنٌ فِیْ اَہْلِ الْاَرْضِ فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دومنہ الجندل کی طرف بنو کلب کی جانب بھیجا تھا اور اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عامہ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ لیس اللہ جاؤ۔ جب نینچ نبوہ کے تو وہاں کے حکمران کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ بدر میں حاضر تھے۔

جنگِ احد میں ان کے جسم میں اکیس زخم آئے تھے ایک زخم ٹانگ پر تھا جس کی وجہ سے یہ لنگھانے لگے تھے قریش میں سب سے زیادہ مالدار اور سخی بھی اعلیٰ درجہ کے تھے۔

ایک روز رئیس غلام راہِ خدا میں آزاد کئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہانت المؤمنین کے مصارف کے کفیل ہی تھے۔

ابن عیینہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کی میراث تقسیم ہونے لگی تو ان کی مطعمہ عورت کو (جسے مرض الموت میں طلاق دی گئی تھی) ہرا کے عہدِ سر میں سے ۸۳ ہزار روپیہ آیا تھا یعنی کل نقد ۱۹۹۳۰۰۰ روپیہ

نقدی کے علاوہ ایک ہزار اونٹ تین ہزار بکریاں ایک سو گھوڑا اور شہ میں چھوڑا تھا انہوں نے ۳۲ یا ۳۳ برس بھر ۲۷ سال مدینہ منورہ میں انتقال کیا تھا۔

ان کی اولاد حسب ذیل ہے۔

اولاد	نام زوجہ
ابو سلمہ فقیہ	تماضر بنت الاصبح
محمد و سالم و ام القاسم	ام کلثوم بنت عتبہ
ابراہیم، حمید، اسماعیل	ام کلثوم بنت عقبہ

اولاد

عروہ جو افریقہ میں شہید ہوئے

سالم اصغر

ابوبکر

عبداللہ اکبر (شہید افریقہ)، قاسم

عبداللہ اصغر، عبدالرحمن بن عبدالرحمن

مصعب

سہیل

عثمان

جویریہ (زوجہ مسور بن محزم)

محمد، محسن، زید

حضرت عمرؓ نے خلافت کے لئے ۶ بزرگوں کو شورعیٰ میں داخل کیا اور ان ہر شخص کو شہتی خلافت فرمایا تھا۔ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن قاص، عبدالرحمن بن عوف

زبیر نے علی کو، طلحہ نے عثمان کو، سعد بن ابوقاص نے عبدالرحمن کو اپنی اپنی رائے کا وکیل کر دیا۔ اب چھ میں سے علی، عثمان، عبدالرحمن رہ گئے۔ عبدالرحمن نے فرمایا: اہل لکھوان اختیار لکھو و انتفی منہ۔

میں تو اناگہ ہوتا ہوں اور اگر تم کہو تو تمہارا فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا انا اذل من رضی ثانی سمعت رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم یقول انت املین فی اہل البیت و املین فی اہل الکادحین

سب سے پہلے میں رضامندی کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عبدالرحمن آسمان والوں میں بھی امین ہے اور زمین والوں میں بھی۔

اس کے بعد انہوں نے امیر المؤمنین عثمان کو ترجیح دی اور ان کے ہاتھ پر سب کی بیعت ہو گئی۔

مردیات حدیث ۶۵ متفق علیہ ۲۔ صحیح بخاری میں ۵ ہیں رضی اللہ عنہ

۵۱۔ عبدیاللیل بن ناشیب اللیشی رحمہ

زبیر بن لیث کے قبیلہ سے ہیں۔ بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے۔ خلافت فاروق میں دنات پائی۔ بوڑھے

کھوسٹ تھے۔ رضی اللہ عنہ

۵۲۔ عمرو بن الحارث بن زبیر القرشی الفہری رحمہ

بن دیا مامر ابن عارث بن زہیر بن ابی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن امک بن ضمرہ بن عارث بن فہر
ان کا نسب سرود کائنات کے ساتھ فہر فہرہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ قدیم الاسلام میں مکہ میں اسلام لائے اور حبشہ کو ہجرت دوم
میں ہجرت فرمائی۔

عقبہ نے ان کو اہل بدر میں شامل کیا ہے رضی اللہ عنہ
۵۳۔ عمرو بن سراقہ القرشی العدویؓ

یہ عبد اللہ بن سراقہ کے بھائی ہیں جن کا نسب نامہ لکھا جا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بدر احد
اور دیگر جگہ مشاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر رہے۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔
رضی اللہ عنہ

۵۴۔ عمرو بن ابی عمرو بن شداد القرشی الفہریؓ

ابو شداد کنیت کرتے تھے۔ بنو ضمرہ میں سے اور اولاد عارث بن فہر میں سے ہیں۔
۳۲ سالہ تھے جب غزوہ بدر میں شامل ہوئے ۳۶ سالہ تھے جب گیتی ناپائیدار سے انتقال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۵۵۔ عمرو بن ابی سرح بن ربیعہ القرشی الفہریؓ

عمرو بن ابی سرح بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن عقبہ بن عارث بن فہر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فہر فہرہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ابو سعید کنیت ہے یہ اور ان کے بھائی وہب بن ابی سرح مہاجرین حبشہ میں سے ہیں
دونوں بھائی بدری ہیں۔ احد و خندق و دیگر شاہدین بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ

۵۶۔ عثمان بن مظعون القرشی الجعفیؓ

عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جحج بن عمرو بن مصیص
ابو اساب کنیت کرتے تھے ان کی اہلیہ نجیدہ بنت العباس کا نسب بھی صحیح میں جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمانؓ ۳۱ اس کے بعد داخل
اسلام ہوئے۔

ہجرت حبشہ و مدینہ کا شرف حاصل کیا۔ بدر میں حاضر ہوئے۔ بدر کے بعد ان کا انتقال داخل مدینہ سے ۲۲ ماہ بعد ہوا۔ مہاجرین میں سے پہلے
شخص ہے جو مدینہ میں فوت ہوئے اور پہلے شخص ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہوئے غسل و کفن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی
کو چوم لیا تھا۔ ایک عورت نے یہ دیکھا تو کہا کہ عثمان کو جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُدھر تیز نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا کہ تجھے اسکا
بیتہ کیونکر ہوا۔ اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ کسی شخص کو قطعی جنتی کہنے کا منصب صرف اللہ اور رسول کو ہے۔ دوسرا شخص قرآن یا تاس
سے ایسا حکم نہیں لگا سکتا۔

حضرت عثمانؓ فضلاء صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے ایام جاہلیت ہی میں شراب کو چھوڑ دیا تھا کسی نے ان سے وجہ پوچھی کہا میں کہوں ایسا کام

مومنین اور اہل ادنیٰ درجہ کے شخص کو پہننے کا موقع دوں۔ بیٹی بہن کی تیز سے بھی جانا ہوں۔
انہوں نے انراہ زنجھٹ پھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آنحضرت نے منع فرمایا روزے یا ذکر کھا کر۔
ان کی موت پر ان کی بیوی کے یہ اشعار ہیں۔

یا عین جودى بدمع غیر مینون علی رزیه عثمان بن مظعون
علی اموی کان فی رضوان خالقہ طوبی لہ من فقیہ النقص مغیر
طاب البقیع لہ سکنتی اغرقہ اشرقہ ارضہ من بعد تقنینہ
و ادث القلب حزنا لا انقطاع لہ حتی العبادۃ معانق لہ شہونہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر ایک پتھر کھڑا کر دیا تھا شناخت کے لئے
جب ابراہیم بن رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی حضرت عثمان کے برابر ہی دفنایا تھا۔ رضی اللہ عنہ

۵۷۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ کا نسب عس بن مالک سے جاملتا ہے یعنی قحطانی۔ مذہبی الاصل ہیں۔ یاسر کا ایک بھائی کم ہو گیا تھا اس کی
تلاش میں یاسر اور حادث اور مالک مینوں بھائی ملکر پہنچے۔ حادث اور مالک تو مین کو واپس پلے گئے اور یاسر مکہ میں ٹھہر گئے اور ابوذر لیث بن مغیرہ بن عبد اللہ
بن عمرو بن مخزوم کے حلیف بن گئے ابوذر لیث نے ان کا نکاح اپنی لونڈی سمیہ بنت خیاط سے کر دیا۔ جب عمار پیدا ہوئے تو سمیہ کو آزاد کر دیا گیا اس مناسبت
سے آپ کو مخزومی بھی کہتے ہیں۔

یاسر اور سمیہ اور عمار تینوں اسلام میں ابتداء ایام ہی میں داخل ہو گئے تھے سمیہ عامر نے اسلام کے لئے سخت ترین تکالیف کو برداشت کیا۔
خاتون نبیہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام کے لئے شہید کی گئیں۔

حضرت عمار بن یاسر مہاجرین اولین سے ہیں۔ ذوالجرحین اور نماز گزار قبلیتین ہیں۔ جنگ بدر میں حاضر تھے اور سخت امتحان ان کو دینا پڑا تھا۔
جنگ یمامہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ انہوں نے تکالیف شاقہ کو برداشت کیا تھا اسی جنگ میں ان کا ایک کان اڑ گیا تھا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں حضرت عمار زخم خوردہ ایک پتھر پڑے ہوئے تھے خون جاری تھا اور وہ با آواز بلند کہہ رہے تھے
مسلمانوں کدھر جا رہے ہو کیا جنت سے بھاگتے ہو۔ ادھر آؤ میں عمار یا یاسر ہوں۔

عمار بن یاسر کہتے تھے کہ میں عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سن ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمار قدموں تک کانوں تک ایمان سے بھر لو رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اَدَمْنْ کَانَ
مِثْلًا فَاحْیِدًا وَ جَعَلْنَا لَہٗ نَوَافِلَ یُشْرِیْ بِہِی السَّاسَ کے مصداق عمار بن یاسر ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رواست ہے

کہ ایک دفعہ عمار آئے۔ اندر ہونے کی اجازت مانگی حضور نے فرمایا مجا بالطیب المطیب

عبدالرحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں امیر المومنین علی کے ساتھ بیعت الرضوان والے ۸۰ بزرگوار تھے جن میں سے ۳۴ شہید ہوئے
تھے۔ عمار بھی شہید امین تھے۔

ان کی اطاعت و اقتدار کو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو فرمایا تھا لَقَدْ تَلَدَّ الْفَيْسَةُ الْبَاخِدَةَ تَحْتَهُ غَرَوْهُ بَاغِي قَتْلِ كَرَسَا۔

صفین میں راجت جماعت دے رہے تھے کہ انہوں نے پانی مانگا ان کے سامنے دودھ پیش کیا گیا دودھ پی کر کہا اَلْيَوْمَ اَلْقِيَا كَلْبًا جَبَسَتْ اَجْ پیرا سے دستوں سے ملاقات ہوگی کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نیری آخری خوراک دودھ ہوگا ایک اور عورت دودھ لے آئی وہ بھی پیاتو فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْجَنَّةُ تَحْتَهُ الْكَلْبُ جَبَسَتْ۔ جنت تو نیزیوں کے نیچے ہے۔

ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی کو دُراور فساد و نجاست سے بچنے میں مجھے چودہ ملے ہیں۔ حمزہ، جعفر، ابوبکر، عمر، علی، حسن، حسین، عبداللہ بن مسعود، سلمان، عمار، ابوذر، حذیفہ، مقداد، بلال، رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ صفین بماء ربيع الآخر ۳ھ کو ہوئی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی عمر بوقت شہادت قریب نو سال تھی۔ حضرت عمار کی اس روایت سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں ان کی عمر ۸۹ سال شمار میں آتی ہے رضی اللہ عنہ مرویات حدیث ۶۲ متفق علیہ ۲ صرف بخاری میں ۳ صرف مسلم میں ایک ہے۔

۵۸۔ عمیر بن ابی وقاص القرظی الزہریؓ

حضرت سعد بن ابوقحاص (احد العشرة المبشرة) کے بھائی ہیں۔ بدر میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹا سمجھا اور واپس کر دینے کا ارادہ فرمایا یہ رونے لگ گئے حضور نے اجازت جہاد عطا فرمائی لڑے اور شہید ہو گئے اس وقت عمر مبارک ۶۰ سال کی تھی رضی اللہ عنہ

۵۹۔ عمیر بن عوف مولیٰ ہسیل بن عمر العامریؓ

مکہ میں پیدا ہوئے ہسیل بن عمرو کے مولیٰ آزاد کردہ غلام تھے بدر، احد، خندق اور دیگر مشاہد نبوی میں حاضر تھے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۶۰۔ عقبہ بن دہبؓ

ابن دہب بھی مشہور ہیں اور ابن ابی دہب بھی۔ ان کا سلسلہ نسب اسد بن خزیمہ سے جانتا ہے۔ بدر میں خود بھی حاضر تھے اور ان کے بھائی شجاع بن دہب بھی حاضر تھے یہ دونوں بنو عبد شمس کے حلیف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما

۶۱۔ عوف بن اثاثہ قرظی المطلبیؓ

عوف بن اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف بن قصی مطلق کے عرف سے زیادہ مشہور ہیں ان کی والدہ سلمہ بنت ابورہم بھی مطلبی ہیں۔ ان کی نانی رطب بنت صخر بن عامر حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ ہیں۔ بدر میں حاضر تھے ۳۲ھ میں بعمر ۵۶ سال انتقال کیا۔ رضی اللہ عنہ

۶۲۔ عیاض بن زہیر بن ابوشداد القرظی الفہریؓ

ابوسیدہ کنیت مہاجرین حبشہ میں سے ہیں۔ ان کا نسب یہ ہے عیاض بن زہیر بن ابوشداد بن ربیعہ بن ہلال بن دہب بن ضبیر بن حارث بن فہر۔

یہ بن بن غنم کے چچا ہیں اور ابن غنم کے کارنامے فتوحات شام میں بہت مشہور ہیں۔

عیاض بن زہیر کا انتقال سنہ ۶۳ھ کو شام میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ

۶۳۔ قدام بن مظعون القرشی الحنفیؓ

قدام بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن حجاج۔ ابو عمر و کثیف کرتے تھے۔ ہجریں حبشہ میں سے ہیں اپنے برادران عثمان و عبد اللہ کی معیت میں ہجرت کی تھی۔

ام المؤمنین حفصہ و عبد اللہ بن عمر کے ماموں بھی یہی ہیں ان کی ماں بھی بنو حجاج میں سے تھی۔

بدر اور جملہ مشاہد میں برابر حاضر رہے۔

ان کی بہن حضرت عمر کے گھر میں اور حضرت عمر کی بہن صفیہ بن الخطاب ان کے گھر میں تھیں عمر فاروق نے ان کو حاکم بحرین بنا دیا تھا پھر واپس سے معزول کر کے عثمان بن ابو العاص کو ان کا جانشین بنایا تھا۔ وجہ معزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ جاد و سید قیسہ بن عبد القیس نے عمر فاروق سے اکر عرض کیا کہ قدام نے شراب پی ہے اور میں نے اس کی اطلاع کا آپ تک پہنچانا فرض شرعی سمجھا ہے۔ فاروق نے پوچھا کوئی دوسرا آدمی گواہ، کہا ابوہریرہ ہیں ابوہریرہ نے اکر یہ شہادت دی کہ میں نے اُسے پیتے نہیں دیکھا۔ میں نے اُسے نشہ میں دیکھا اور وہ تے کر رہا تھا۔ فرمایا تم تو گھر لے لفظوں میں شہادت دیتے ہو بعد ازاں قدام کو حاضری کا حکم دیا گیا۔ قدام آگے تو جادو نے کہا کلاں پر جد جاری کی جائے۔ فاروق نے فرمایا تم مدعی ہو یا گواہ ہو۔ جادو نے کہا گواہ ہوں۔ فرمایا تم اپنی گواہی دے چکے۔ جادو و چپ کر گیا۔ اگلے روز جادو نے پھر کہا کہ اس پر جد جاری کی جائے عمر فاروق نے کہا تم مدعی معلوم ہوتے ہو اور گواہ ایک! جادو نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں عمر نے کہا زبان بند کرو۔ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ جادو دہلوا بخدا یہ تو ٹھیک نہیں کہ آپ کا ابن اعم تو شراب پیے اور شامت ہمدی آئے۔ ابوہریرہ نے کہا کہ اگر آپ کو ہماری شہادت میں شک ہے تو دختر ولید سے یعنی اہلیہ قدام سے دریافت کر لیجئے۔ حضرت عمر نے ہند بنت الولید کے پاس معبر شخص کو بھیجا اور قسم دے کہ دریافت کیا اُس نے شوہر کے خلاف شہادت دے دی۔

اب فاروق نے قدام سے کہا تم پر جد جاری کی جائے گی۔ قدام برسے اچھا۔ اگر یہی بات ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے شراب پی تب بھی مجھ پر حد نہیں لگائی جاسکتی فاروق نے پوچھا کیوں؟ قدام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ اَمْنٌ وَلَا عَلَيْهِمُ الْعِمَانُ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ اِذَا كَانُوا لِلْقَوْمِ اَعْدَاءُ اَمْنُوا وَعَلَيْهِمُ الصَّلٰحَةُ فاروق نے کہا کہ تم نے اس کے معنی میں غلطی کھائی ہے۔ مگر تو تقویٰ اختیار کرتا تو حرام شے سے پرہیز کرتا۔

بعد ازاں عمر فاروق نے شوریٰ کیا اور دریافت کیا کہ قدام پر جد جاری کرنے میں اُن کی رائے کیا ہے۔ سب نے کہا کہ جب تک وہ بیمار ہے اس پر حد نہ لگنی چاہیے۔

حضرت عمر چند روز خاموش رہے پھر عمر نے شوریٰ میں پوچھا اور لوگوں نے کہا کہ اُمی اُسے درد کی شکایت ہے حد نہ چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر وہ کوڑے کھاتا ہوا خدا سے جالتے تو مجھے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ میں خدا کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی جواب دہی میری گردن پر ہو۔ اچھا کوڑا لاؤ۔ پورا پورا بعد ازاں قدام کو حد لگائی گئی۔ قدام نے اس روز سے فاروق کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا۔

مرث عمر ج کو گئے تدمر بھی ساتھ تھے حضرت عمر خواب سے اُٹھے تو کہا تدمر کو لاؤ مجھے اس خواب میں کہا گیا ہے کہ تدمر سے تدمر کو بلوایا اور بات چیت کی گئی اور بالآخر صفائی ہو گئی۔

تدمر ۳۷ھ کو بصرہ ۶۸ سال فوت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۶۴۔ کثیر بن عمرو السلمیؓ

یہ خلفاء بنو اسد میں سے ہیں، ابن اسحق کہتے ہیں کہ بدر میں کثیر بن عمرو اور ان کے دونوں بھائی مالک بن عمرو اور ثقیف بن عمرو بھی شریک ہوئے تھے۔

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ کثیر کا نام صرف ایک ہی روایت میں آیا ہے اور ممکن ہے کہ کثیر ہی کا لقب ثقیف ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۶۵۔ کنان بن حصین البومرشد الغنویؓ

ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرر میں شامل ہو جاتا ہے۔

کنان اور ان کے فرزند مرثد و دون بدری ہیں اور البومرشد امیر حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف ہیں اور کبار صحابہ میں سے ہیں۔

مرثد بومرثد بن الوہب کو شہید ہوئے اور ان کے والد البومرشد نے ۳۷ھ کو خلافت ابو بکر میں ۶۶ سال انتقال کیا موات میں یہ عبادہ بن صامت کے بھائی تھے ان کے پوتے انیس بن مرثد بھی صحابی ہیں۔

۶۶۔ مالک بن أمیہ بن عمرو السلمیؓ

یہ بنو اسد بن خزیمہ کے حلیف ہیں بدر میں حاضر ہوئے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۶۷۔ مالک بن ابو خولی الجعفیؓ

مالک بن ابو خولی بن عمر بن غنیم بن حارث بن معادیہ بن عوف بن سعد بن جعف (من خج) یہ بنو عدی بن کعب کے حلیف ہیں۔

بدر میں حاضر ہوئے ان کے بھائی خولی بن ابو خولی بھی بدری ہیں رضی اللہ عنہ

۶۸۔ مالک بن عمرو السلمیؓ

یہ بنو عبد شمس کے حلیف ہیں بدر میں حاضر تھے۔ جگہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی ثقیف بن عمرو اور بدر بن عمرو بھی بدری ہیں رضی اللہ عنہم

۶۹۔ مالک بن عمیل بن السباق

یہ بنو عبد الدار میں سے ہیں امام موسیٰ بن عقبہ نے ان کو بدریوں میں شمار کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۷۰۔ حمز بن نضله الاسدیؓ

حمز بن نضله بن عبد اللہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن وودان بن اسد

یہ بنو اسد بن خزیمہ میں سے ہیں۔ بنو عبد شمس کے حلیف تھے بنو عبد الاشہل ان کو اپنا حلیف بتایا کرتے تھے۔

بدر، احد، خندق میں حاضر تھے حمزہ ذیقعد ۳۷ھ میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھلائے اور مسعد بن مکہ کے ہاتھ سے شہرت

اس وقت ان کی عمر ۴۲ سال کی تھی۔ ان کا لقب احزم ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۷۱۔ مدلاج بن عمرو السلمی

مدلاج (یاد لکھ) بنو عبد شمس کے حلیف ہیں۔ بدر میں معہ برادران خود مالک بن عمرو و ثقیف بن عمرو حاضر تھے۔ بدر کے علاوہ مدحہ دیکھ شاہ
میں بھی ہر کاب نبوی حاضر تھے شہر میں انتقال کیا رضی اللہ عنہ

۷۲۔ مرشد بن ابو مرشد الغنوی

مرشد بن ابو مرشد کنز ابن حصین ان کا نسب غیلان بن مغزک جاملتا ہے۔

مرشد مواخات میں اوس بن عامر کے بھائی تھے۔ بدر و احد میں حاضر تھے۔ واقعہ رجس سلمہ میں شہید ہوئے اس واقعہ کی سبب ابتدا میں ہوئی کہ
عقل اور زناہ اور نیکان کے اشخاص نے سرور عالم سے التماس کی کہ ہمارے قبائل کی تعلیم اور تبلیغ کے لئے چند اہل علم کو مامور فرمایا جاوے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جس میں مرشد اور عامر ابن ثابت اور حبیب بن عدی اور خالد بن بکیر اور زید بن شنہ اور عبداللہ بن طارق شامل
تھے مامور فرمایا۔ مرشد یا بقول بعض عامر ان کے سردار تھے جب یہ صحابہ اور یہ غدار لوگ ہذیل کے علاقہ میں پہنچ گئے تو انہوں نے ہذیل سے جمیعت
حاصل کر کے صحابہ پر حملہ کر دیا۔ مرشد و خالد تو مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے اور حبیب و زید و عبداللہ اسیر ہوئے۔ عبداللہ راہ میں سے بھاگ
گئے اور بالآخر کفار کے پتھر اوسے شہید ہوئے اور حبیب و زید پھانسی پر لٹکائے گئے۔

حضرت مرشد بڑے بہادر پہلوان تھے ان کی حادثہ تھی کہ مدینہ منورہ سے چھپ چھا کر آتے اور ان مسلمان اسیر دل میں سے جن کو کفار نے و صف
جرم اسلام میں قیدی کر ہوا تھا۔ ایک قیدی کو جیل سے نکال کر لے جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ مکہ میں اسی غرض سے آئے ان کو راستہ میں
مناقہ مل گئی۔ یہ ایک بد چلن عورت تھی اور قبل از اسلام اس کے تعلقات مرشد کے ساتھ بہت گہرے رہے تھے۔

ان کو دیکھ کر پہچان گئی بولی مرشد ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ بولی خوب۔ میرے ساتھ چلو۔ وہیں رات کو آرام کرنا مرشد نے کہا عناق تو کس
خیال میں ہے میں مسلمان ہوں اور اسلام میں زنا حرام ہے۔ یہ جواب سننے ہی عورت کے تیور بدل گئے۔ لگی چلائے۔ لوگو آؤ۔ تمہارا طوم موجود ہے۔
جو قیدیوں کو نکال لے جایا کرتا ہے۔ یہ سنکر آٹھ آدمی ان کے پیچھے بھاگے۔ یہ ایک غاریں جاچھے دشمن بھی وہاں تک پہنچ گیا مگر وہ ان کو نہ دیکھ
سکے وہ واپس چلے گئے تو یہ کچھ عرصہ سست کر پھر مکہ میں گئے اور بھاری بھر کم قیدی کو جیل سے اپنے کندھے پر اٹھا کر نکال لائے اور بجزیت
تمام مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

ان کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی کہ میں عناق سے نکاح کر لوں۔ اس وقت تو حضور نے جواب
نہ دیا مگر بعد میں آیت اتری اَلْوَاثِقُ لَكُمْ لَكُمْ اِلَّا نَابِئَةً اَوْ مَشْرُكَةً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی اور یہ بھی
ارشاد فرمایا کہ تم اس سے نکاح نہ کرنا۔

اس قصہ میں ان لوگوں کے لئے سخت عبرت ہے جو غیر عورتوں کی محبت کا یقین کر لیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ غیر
عورت کی چاہت اور نگاہ اُسی وقت تک رہتی ہے جب تک اُسے یہ گمان رہتا ہے کہ وہ اس مرد سے عیش کے لگی جہاں عورت کو
یہ پتہ نہ ملے کہ اب وہ اس کام سے دور رہے گا۔ اس وقت عورت کی ساری محبت فوراً ہی غصہ اور انتقام اور کینہ کشی سے بدل

رعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بھی یہی بات سکھلائی ہے۔ کہاں تو اسرارۃ العزیز کی وہ شیفتنگی و کہاں حضرت یوسف کو پاک باز معلوم کرنے کے بعد یہ نفرت کہ مشوہ کو کہہ کہہ کر ان کو جیل میں بھجوا دیا اور پھر کبھی بات بھی نہ پوچھی۔ فقط رضی اللہ عنہ

۴۔ مسعود بن الربیع القاریؒ

ان کے والد کا نام ربیع اور ربیعہ بیان کیا گیا ہے ان کو قاری اس لئے کہتے ہیں کہ بنو قارہ میں سے تھے۔ یہ قبیلہ خزیمہ بن مدرکہ کی شاخ ہے یہ اس وقت اسلام لائے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم میں خفیہ تعلیم کا آغاز نہ فرمایا تھا۔ موافقت میں یہ عبید بن تیمان کے بھائی ہیں۔

سنہ ۳۳ کو بعد زائد از ساٹھ سال انتقال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۵۔ سیدنا مصعب بن عمیر القرشی البعدریؒ

مصعب بن عمیر بن ہاشم بن مناف بن عبد الدار بن قصی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں قصی میں شامل ہو جاتے ہیں۔

نوجوان تک میں حضرت مصعب جوانی و رغنائی، خوش پوشی و ناز پروردگی میں مشہور تھے ماں باپ کے لاڈ لے تھے۔ ماں کو ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ مکہ بھر میں انہی کا لباس سب سے قیمتی ہو اور ان ہی کا عطر سب سے زیادہ خوشبودار ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَا دَأَيْتُ بِمَكَّةَ لِحَسَنِ لَّسْتُمْ وَلَا أَرْقُ حُلَّةَ وَلَا أَعْرِضُ عَنْكُمْ مِنْ دُصَيبِ

بُنْتِ سَعْدِ بْنِ

ان کا اسلام دارالارقم میں ہوا ماں باپ کے خوف سے اظہار اسلام نہ کرتے تھے آخر ایک روز عثمان بن طلحہ نے ان کو ناز پڑھتے دیکھ لیا اور انہوں نے قوم کو ان کا مسلمان ہونا بتا دیا۔ ماں باپ اور قوم سب بگڑ گئی ان کو قید کر دیا۔ ان کو موقع ملا تو زندان سے نکلے اور حبشہ کے مہاجرین، اولیٰ میں شامل ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد پھر مکہ معظمہ میں واپس آ گئے۔

عقبہ ثانیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ جا کر تعلیم قرآن اور تدریس دین کے لئے مامور فرمایا۔ سعد بن جبادہ اور سعد بن معاذ انہی کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے بنو عبد الاشہل کا سارا قبیلہ انہی کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ مدینہ منورہ میں گھر گھر اسلام پہنچ گیا اور ہر طرف سے قرآن کریم کی آواز آنے لگی۔

جنگ بدر میں اسلام کا نشان اعظم انہی کے ہاتھ میں تھا جنگ امد کے نشان بردار بھی یہی تھے ان کی شہادت کے بعد یہ نشان علی مرتضیٰ نے سنبھالا تھا۔

ابو عبد اللہ ان کی کینیت تھی اور مدینہ منورہ میں القاری القری کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ بزرگ ترین صحابہ اور فاضل ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

شہادت غزوہ امد میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پورے چالیس سال کی تھی یا کچھ زیادہ۔ تکفین کے وقت ان پر ایک لنگی سیاہ سفید

وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر جھپاتے تھے تو پاؤں نکلے رہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پر کپڑا اور نہ لگاؤ گھاس ڈال دو۔ یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی شان میں رِجَالٌ حَسَدٌ قُوا مَا عَاهَدُوا لِلَّهِ عَلَيْهِ نَازِلٌ هُوَ۔ ان کے زہر و زور کو

صحابہ ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۵۔ معتب بن حمزہ بن الحارث بن ابي السلولی

معتب بن عوف بن عمر بن عامر بن فضل بن عقیف بن کلیب بن حبشہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن مخزوم کے حلیف ہیں۔ ابو عوف کنیت تھی

یہ مہاجرین حبشہ میں سے ہیں۔ آپ ابن الحمر کے نام سے مشہور تھے جو آپ کی والدہ تھیں۔

مواغات میں یہ ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بھائی تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے بوقت انتقال ۸، سال کی عمر تھی۔ طبری نے وفات ۵۷ھ

بتایا ہے رضی اللہ عنہ

۶۔ معمر بن ابی سرح بن ابی ربیعہ القرظی

معمر بن ابی سرح بن ابی بلال بن اہیب بن ضبہ بن حارث بن نضر القرظی الغہری

بدر میں حاضر تھے سترہویں وفات پائی بعض نے ان کا نام بھائے معمر کے عمر تجویز کیا ہے رضی اللہ عنہ

۷۔ مصحح بن صالح المہاجر

مصحح بن صالح مہاجر کے باشندے ہیں بالقول ابن ہشام قوم مکہ سے ہیں پکڑے گئے اور غلام بنا کر فروخت کئے گئے۔ عمر فاروق نے ان کو

خریدا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا تھا۔

جنگ بدر کے دن مسلمانوں میں سے پہلے شہید بھی ہیں تیر کی زد سے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۸۔ واقد بن عبد اللہ تمیمی الیربوعی

یہ خطاب بن نفیل کے حلیف تھے قدیم الاسلام ہیں۔ اس وقت اسلام لائے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں تعلیم و تبلیغ شروع

کرائی تھی

سلسلہ مواغات میں بشر بن براہ بن معرور انصاری ان کے بھائی تھے۔

واقداں سر یہ میں شامل تھے جو امیر المومنین عبد اللہ بن جحش کی ماتحتی میں بھیجا گیا تھا۔

عمر بن الخطاب کے قاتل بھی یہی ہیں۔ قریش نے قتل حضری پر اس لئے احتجاج کیا تھا کہ اس روز یکم رجب تھی اور رجب کا احترام مسلمان

بھی کرتے ہیں اسی واقعہ کی نسبت لَیْسُوْنُکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیْہِ (الایۃ) کا نزول ہوا تھا۔

حضری پہلا شخص تھا جو مشرکوں میں سے قتل کیا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت ادا کی تھی اس بارہ میں عمر فاروق کا

لَعْنَتَا مَنْ ابْنِ الْخَضَعِیِّ رِمَا حَتَّا

شعر ہے۔

نَحْنُ لَکَ لَنَا اَوْ قَدْ اَلْخَرْبَ وَاَقْدَ

واقدا رضی اللہ عنہ بدر واقعہ اور دیگر حملہ مشاہد میں ملتزم رکاب مصطفوی رہے۔ خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ

یہ بنو خزیمہ میں سے ہیں مکاشہ بن محمد کے بڑے بھائی میں بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ اپنی کنیت ابوسنان الاسدی سے معروف ہیں۔
بالاتفاق مسلم ہے کہ بیعت الرضوان میں سب سے پیشتر ابتدا انہوں نے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات کی بیعت کرتے ہو۔ عرض کیا
جس بات کی بیعت حضور کو مطلوب ہے۔ ۱۰ سال کی عمر تھی جب انہوں نے دنیا کے ناپائدار کو ترک فرمایا۔ اس وقت محاصرہ نبی قریظ جاری تھا
رضی اللہ عنہ۔

۸۰۔ وہب بن ابی سرح القرشی الغھریؓ

وہب بن ابی سرح بن حبیب بن ہلال بن مالک بن مغیر بن حارث بن الغریش
بدر میں معہ برادر عمرو بن ابی سرح حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۸۱۔ وہب بن سعد بن ابی سرح القرشیؓ

وہب بن سعد بن ابی سرح بن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی
یہ عید اللہ بن سعد بن ابی سرح کے بھائی ہیں۔ حدیبیہ، بدر، احد، خندق وغیرہ میں موجود تھے۔ جنگ موتہ میں شہید ہوئے۔ مواغات میں یہ
اور سوید بن عمرو بھائی بھائی تھے۔ دونوں ہی موتہ کے دن شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۸۲۔ ہلال بن ابی غولیؓ

ہلال بن ابی غولی (عمرو بن زہیر بن خثیمہ الجعفی)۔ یہ خطاب بن نفیل کے حلیف ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔
ان کے دو بھائی غولی اور عید اللہ بھی بدری ہیں رضی اللہ عنہ

۸۳۔ یزید بن رقیسؓ

بن رباب بن یعمر۔ یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔ بعض نے ان کا نام اُرید بن رقیس لکھا ہے جو صحیح نہیں
ہے رضی اللہ عنہ

۸۴۔ ابو ذریعہ بن عقبہؓ

ابو ذریعہ بن عقبہ بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی العبشی
ان کا نام ہشتم یا ہشیم یا ہاشم بیان کیا گیا ہے۔ لانا بقہ، خبرو، احوال اثل تھے۔ اثل اُسے کہتے ہیں جس کے دانت کی جڑ ہیں
دوسرا دانت نکلا ہوا ہو۔

فضلاء صحابہ میں سے ہیں۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں داخل نہ ہوئے تھے کہ یہ اسلام لاپکے تھے اول ہجرت مدینہ کی پھر مکہ
سے پھر مکہ سے ہجرت مدینہ کی۔ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو نے ہجرت حبشہ میں ساتھ دیا تھا۔
بدر، احد، خندق، حدیبیہ غرض جملہ مشاہد میں ہمرکاب نہی رہے۔ جنگ یمامہ میں بعمر ۵۳ سال شہادت پائی۔
رضی اللہ عنہ

ابوہریرہ بن ابورہم بن عبدالغزی بن ابوقیس بن عمرو بن نصر بن مالک بن جہلی بن عامر بن لؤی
ہجرت حبشہ و ہجرت مدینہ سے مشرف ہوئے۔ یہ اُم کلثوم بنت ہبیل بن عمرو کے شوہر ہیں۔ ان کی والدہ برہ بنت عبدالمطلب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی بھوپھی ہیں۔ بدر و اُعدا اور جملہ مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔
خلافت عثمان میں انہوں نے انتقال کیا۔

مواخات میں سلمہ بن سداقت بن انس انصاری ان کے بھائی تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۸۶۔ ابو کبشہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ناسی النسل ہیں مکہ میں پیدا ہوئے غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ان کا نام سلیم تھا۔
بدری میں جملہ دیگر مشاہدین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر رہ کر تھے۔ سترہ میں وفات پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۸۷۔ ابو واقد اللیثیؓ

بنو لیث بن کبر بن عبدمنہ میں سے ہیں حارث نام ہے قدیم الاسلام ہیں۔
بدری میں حاضر تھے اور یوم الفتح کو بنو لیث و حمزہ و سعد بن کبر کا نشان ان کے ہاتھ میں تھا ۵۷ سال کی عمر میں سترہ کو مکہ معظمہ میں
وفات پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الانصار

۱۔ ابی بن ثابت الانصاریؓ

یہ حسان بن ثابت کے بھائی یا برادر زادہ ہیں۔ ابوالشیخ کنیت ہے۔ بدر میں شامل ہوئے اور بیر معونہ کے غزوہ میں شہید ہوئے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ ابی بن کعبؓ

ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن انجار (دہریم الملات) بن ثعلبہ بن عمرو بن الحخرج الاکبر
الانصاری معاویہ۔

بنو معاویہ بنو جدیل کے پتہ سے معروف ہیں نجات جدیلہ معاویہ کی اہلیہ تھی۔ تیم لات کو نجار اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کے
چہرہ پر تیشہ مار کر اس کا گوشت پھیل دیا تھا۔
ابی بن کعب عقبہ کی ہجرت ثانیہ سے مشرف ہوئے تھے اور پھر بدر و دیگر مشاہدین بھی حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو
سب سے بڑا قاری فرمایا ہے۔

مردور عالم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے اپنا قرآن سناؤں ابی نے سزا سے لیا ہے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بئینہ پڑھ کر سنائی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا لَیْسَ لَكَ الْعِلْمُ تَجھے علم ہمارا کہ ہو۔ یہ کاتب وحی بھی تھے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پیشتر خدمت کاتب وحی انہی کے سپرد تھی۔

عمر فاروق نے جب تراویح کی جماعت قائم فرمائی تو انہی کو امام تراویح مقرر فرمایا تھا یہ بیس یوم تک تراویح پڑھایا کرتے اور عشرہ آخر میں نہ پڑھاتے۔

ان کا انتقال ۲۰ یا ۲۱ھ کو خلافت فاروقی میں ہوا۔ بعض نے خلافت عثمانی میں انتقال کا ہونا بھی تحریر کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ کتب احادیث میں ان سے ۱۶ روایات پائی جاتی ہیں جن سے متفق علیہ ۲ صرف صحیح بخاری ہیں ۳ صرف صحیح مسلم ہیں ۷ ہیں۔ ۱۰۔ اسعد بن یزید بن فاکہ

بن یزید بن خالد بن زریق بن عبد عارض الانصاری الزرقی۔ موسیٰ بن عقبہ نے ان کا نام اہل بدر میں تحریر کیا ہے مگر کتاب ابن اسحق میں ان کا نام درج نہیں۔ رضی اللہ عنہ ۱۱۔ اسید بن حصیر بن سہاک

بن سہیک بن رافع بن امر القیس بن زید بن عبد الاشہل الانصاری الاشہلی۔

ان کی مشہور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ اسلام میں سعد بن معاذ سے بھی پیشرو داخل ہوئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے بیعت عقبہ ثانیہ سے مشرف ہوئے۔ بدر، احد و جملہ مشاہد میں برابر حاضر رہے۔ صرف ابن اسحق نے ان کا نام بدر میں میں درج نہیں کیا۔ احد میں سات زخم ان کے جسم پر تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو احد میں ثابت القدم رہے یہ عاقل کامل صاحب فہم و راستے مسئلہ تھے۔

مواغات میں زید بن عارض رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ قرآن مجید نہایت ہی خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے۔ روایت صحیحہ میں ہے کہ ملائکہ ان کی قرأت کی سماعت کے لئے اُترے۔

۱۲۔ میں ان کا انتقال ہوا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق کو انہوں نے اپنا وصی بنایا تھا۔ فاروق نے ان کی وفات کے بعد معلوم کیا کہ چار ہزار دینار کا قرض چھوڑ گئے ہیں۔ فاروق نے ان کا ٹھکان چار سال کے لئے چار ہزار میں فروخت کر دیا اور اس طرح قرض پورا چکا دیا۔ رضی اللہ عنہ

۵۔ اسبرہ بن عمرو الانصاری النجاری

بنو عدی بن النجار میں سے ہیں۔ ابوسلیط کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد عمرو بھی ابوہریرہ کنیت سے معروف ہیں۔ بدر اور مشاہد با بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حاضر رہے ان کی والدہ برہہ ہیں جو کعب بن عجرۃ العلوی کی بہن ہیں۔ ابوسلیط کے فرزند عبد اللہ نے ان سے روایت کی ہے۔ رضی اللہ عنہ

بن عضم بن زید بن حرام بن جذب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن ثعلبہ بن عمرو بن خزرج بن حارثہ الانصاری النجاری۔

ان کی کنیت ابو عمرو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ دس سال کے تھے ان کی والدہ ام سلیم بنت سلمان الانصاریہ نے ان کو حضور میں پیش کیا کہ یہ حضور کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچہ دس سال تک برابر خدمت نبوی میں شب و روز حاضر رہے سفر و حضر میں کبھی علیحدہ نہیں ہوئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَا لَا ذَكَوًا وَلَا يَارِلُ لَكَ اَللّٰهُمَّ اے مال و اولاد دے اور برکت عطا فرما۔

کہتے ہیں کہ ان کی پشت سے ۷۸ فرزند اور دو دختران حفصہ دام عمرو پیدا ہوئیں۔ آخر عمر میں بصرہ میں جا آباد ہوئے وہیں ۹۲ ھ یا ۹۳ ھ کو وفات پائی اس حساب سے ان کی عمر ۱۰۲ یا ۱۰۳ سال کی ہوتی ہے۔ رضی اللہ عنہ
ان سے کسی نے پوچھا کہ انس تم بدر میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا تیری ماں مرے میں حضور کی خدمت چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا۔
دواؤ بن حدیث میں ان سے ۳۸۶ روایات موجود ہیں از انجملہ ۱۶۸ متفق علیہ ۸۳ صرف صحیح بخاری میں ۷۱ صرف صحیح مسلم میں موجود ہیں۔

۷۔ انس بن معاذ بن انس بن قیسؓ

بن عبید بن زید بن معاذ بن عمرو بن ماک بن النجار الانصاری۔ سب کا اتفاق ہے کہ بدر میں حاضر تھے اور واقعہ بیر معونہ میں شہید ہوئے۔
واقعی اس بیان میں منفر ہیں کہ وہ انس بن معاذ۔ بدر واحد و خندق اور جملہ مشاہدین ملتزم رکاب نبوی تھے اور خلافت عثمانی

میں وفات پائی رضی اللہ عنہ

۸۔ انیس بن قنابہؓ

بن ربیع بن خالد بن حارث بن عبید بن زید بن ماک بن عوف بن عمرو بن عوف بن ماک بن ادس الانصاری۔

بدر میں حاضر ہوئے اور احد میں شہادت پائی۔ خنساء بنت خدام الاسدیہ کے شوہر یہی تھے رضی اللہ عنہ

۹۔ انسہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ابو مروج کنیت بتقام سراقہ پیدا ہوئے جب حضور روئی افروز مجلس ہونے اُس وقت درباری کی خدمت سرانجام دیا کرتے تھے۔ بدر و

احد میں حاضر تھے۔ خلافت ابو بکر صدیق میں انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ

۱۰۔ اوس بن ثابت الانصاریؓ

اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناہ بن عدی بن عمرو بن ماک بن النجار۔

بن ثابت شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی ہیں۔ عقیدہ و بدر میں شریک ہوئے اور اہل میں سہرا دیا۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۴ اوس بن خولی بن عبد اللہ

بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم الجعلی الانصاری الخزرجی

بدر، احد، خندق اور جملہ مشاہد نبوی میں برابر حاضر رہے۔ موافات میں یہ شجاع بن وہب الاسدی کے بھائی ہیں۔ انصار میں سے غسل نبوی میں شریک ہونے کا فضیلت انہی کو حاصل ہوئی۔ یہ اس طرح ہوا کہ انصار بوقت غسل جمع ہو گئے۔ اندر سے دروازہ بند تھا انہوں نے شور کرنا شروع کیا کہ ہم آنحضرت کے خیال میں سے ہیں ہم کو ضرور شریک کر دے گا گیا کہ تم اپنے میں سے ایک کو منتخب کرو چنانچہ اوس بن خولی پر انصار نے اتفاق کر لیا اور یہی بزرگ تدفین مبارک میں برابر شامل رہے۔ ان کا انتقال مدینہ میں خلافت عثمانیہ ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۲- اوس بن صامت الانصاری

اوس بن صامت بن قیس بن احرار بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج

بدر، احد اور جملہ مشاہد میں بیعت رسول پاک حاضر ہوتے رہے۔ امیر المؤمنین عثمان کی خلافت میں وفات پائی۔

یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور پھر قبل از کفارہ ہم بستی کر لی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ مسکین کو ۱۵ اصاع بوقت تقسیم کریں۔ یہ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں اور مندرجہ ذیل شعرا میں سے

انا ابن من یقیا عمرو جدی ابو عامر السماء

۱۳- ایاس بن ودقہ الانصاری الخزرجی

بنو سالم بن عوف بن خزرج سے ہیں۔ بدر میں حاضر ہوئے اور جنگ یمامہ میں شہادت پائی رضی اللہ عنہ

۴۴- بشر بن براء بن معرور الانصاری الخزرجی

بنو سلمہ میں سے ہیں۔ بیعت عقبہ سوم کا شرف حاصل کیا۔ بدر، احد، خندق میں شجاعانہ خدمات انجام دیں۔ بمقام خبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھے جب یہودیہ کا مسموم گوشت پیش ہوا۔ انہوں نے اس میں سے لقمہ کھالیا اور زہر سے شہید ہو گئے ان کا بیان ہے کہ لقمہ کا مزہ مجھے بھی خراب معلوم ہوا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لقمہ اگلا ادب کے خلاف سمجھا۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ساعدہ کا سردار مقرر فرمایا تھا۔

ان کے والد بزرگوار براء بن معرور نقباء محمدیہ میں سے ہیں عقبہ اولی کو بیعت کا شرف حاصل کیا تھا یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے کعبہ کو سمت نما نہ ٹھہرایا تھا اور پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے قبلہ رخ لحد میں آرام کیا تھا۔ ان کا انتقال قدوم نبوی سے پیشتر مدینہ منورہ میں ہو گیا تھا۔ رضی اللہ عنہ

۱۵- بشیر بن سعد بن ثعلبہ

بن سواد بن زید بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج الانصاری۔

ابو نھان کنیت تھی۔ عقبہ بدر میں حاضر تھے۔ سماک بن سعد ان کے بھائی ہیں۔ وہ بھی بدری ہیں۔ بیشتر اعداء اور حملہ مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ساتھ حاضر رہے تھے۔

یوم سقیفہ کو ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر انصاریں سے سب سے پہلی بیعت کرنے والے یہی بزرگ ہیں۔ جنگ عین التمر میں زیر سیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سرگرم پیکار تھے کہ جاں بچھاں آفریں سپرد فرمائی یہ واقعہ خلافت صدیقی کا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶۔ ثابت بن اُخرمؓ

بن ثعلبہ بن عدی بن العجلان البلوئی ثم الانصاری

انصار کے حلیف ہیں۔ بدر اور حملہ مشاہدین داد شجاعت دینے والے۔ جنگ موتہ میں جب سردار سوم عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے تو نشان قیادت ان کو سپرد کر دیا۔ انہوں نے یہ نشان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ آپ مجھ سے بڑھ کر ماہر جنگ ہیں۔

ان کا انتقال ۱۲ھ میں ہوا۔ طلحہ بن خویلد اسدی نے ایام روضہ میں ان کو قتل کیا بعد ازاں طلحہ بھی داخل اسلام ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۷۔ ثابت بن جندب (ثعلبہؓ)

بن زید بن حارث بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ الانصاری

عقبہ میں حاضر ہوئے بدر اور حملہ مشاہدین جو ہر مردانگی دکھلائے غزوہ طائف میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۸۔ ثابت بن خالد بن نھان بن خنساء الانصاریؓ

بنو مالک بن النجار میں سے ہیں بدر و احد میں حاضر ہوئے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ بعض نے ان کا شمار شہدائے بدر معونہ میں کیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۹۔ ثابت بن عامر بن زید الانصاری

بدر میں حاضر تھے رضی اللہ عنہ

۲۰۔ ثابت بن عبیدہ الانصاری

بدر میں حاضر تھے اور صفین میں علی المرتضیٰ کی جانب موجود۔ اسی جگہ شہادت یاب ہوئے رضی اللہ عنہ

۲۱۔ ثابت بن عمرو بن زید بن عدیؓ

بن سواد بن مالک بن النجار الانصاری

بدر میں حاضر ہوئے اور احد میں شہید ہوئے۔ موسیٰ بن عقبہ ابو معشر اور واقدی وابن سعد کا متفقہ بیان یہی ہے۔ ابن اسحق

نے ان کا ذکر بدر میں نہیں کیا اور موسیٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر شہدائے احد میں نہیں کیا۔ رضی اللہ عنہ

جو عمرو بن عوف میں سے ہیں۔ بدر اور جملہ مشاہد میں حاضر رہے۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۲۳۔ ثعلبہ بن عاصم بن عمرو

بن عبید بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف الانصاری

بدر واحد میں حاضر تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت مال کے متعلق دعا کرنے کی بابت التماس کی تھی جنسور نے فرمایا اُفَلْتُ تَدُوِيْ شُكُوْكَ يٰ اُتْحَبُهُ خَيْرٌ مِّنْ كِتْمِيْهِ لَا تَطِيْبُهُ اے ثعلبہ وہ تھوڑا مال جس کا شکر ادا کیا جا سکے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جسے سبجال نہ سکے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ رضی اللہ عنہ

۲۴۔ ثعلبہ بن عمرو بن عامر

بن عبید بن محسن بن عمرو بن عتیک بن منذر بن اسد بن مالک بن نجار الانصاری

بدر احد، خندق اور دیگر جملہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حاضر رہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آکر بیان کیا کہ اُس نے فلاں لوگوں کا اونٹ سرقہ کیا ہے اس پر وہ لوگ بھی طلب ہوئے۔ اثبات جرم کے بعد جرم کا ماتھہ کاٹا گیا۔ ماتھہ کٹ جانے کے بعد مجرم بولا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ طَهَّرَ مِنْكَ اللّٰهُ كاشمگر ہے جس نے مجھ کا یہ ناپاک حصہ بھڑے علیحدہ کر دیا۔

ان کے سال وفات میں اختلاف ہے غالباً جبرابو عبیدہ کے جنگ میں بعد خلافت فاروقی شہادت یا پ ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۲۵۔ ثعلبہ بن غنم بن عدی

بن ہانی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمۃ الانصاری۔

یہ بھی ان بزرگ ستروانصار میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ پر آخری بیعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انداز پر کی تھی۔

یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے بنو سلمہ کے بتوں کو توڑا پھوڑا تھا۔ معاذ بن جبل اور عبداللہ بن انیس اس سنت ابراہیمی میں ان کے

شریک کا رہے۔ یوم خندق کو شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۶۔ جابر بن عبد اللہ بن ربیع

بن نھان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمۃ الانصاری السلی

یہ انصار میں پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے عقبہ اولیٰ سے بھی ایک سال پیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ صحابی ابن صحابی ہیں۔ بدر احد، خندق اور

جملہ مشاہد معطفی میں بالالترام حاضر ہوتے رہے رضی اللہ عنہ

دوا دین احادیث میں ان سے ۱۵۴۰ روایات موجود ہیں۔ از انجملہ متفق علیہ ۶۰ صرف صحیح بخاری میں ۲۶ صرف صحیح مسلم میں ۱۲۶ ہیں۔

۲۷۔ جابر بن عتیک الانصاری المعادی الاوسی

یہ قبیلہ بنو معادیہ بن مالک سے ہیں۔ بدر اور جملہ مشاہد بعد میں حاضر ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ عام الفتح کو بنو معادیہ کا نشان انہی کے

حارث بن متیک ان کے بھائی ہیں اور وہ بھی صحابی ہیں اللہ کو بھرا، سال اشغال کیا۔ ابو عبد اللہ کنیت تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۸۔ حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ

یہ بخاری و انصاری میں جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بہو پیرے بھائی ہیں۔ بوقت شہادت نوجوان ہی تھے۔ لشکر کا پہرہ دے رہے تھے پانی پینے لگے کہ دشمن کا تیر حلق پر آگیا کر گئے۔ ان کی والدہ نے عرض کیا کہ حضور جانتے ہیں حارث کی منزلت میرے دل میں کیا تھی اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر نہیں تو حضور ہی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کچھ کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت صرف ایک، تو نہیں۔ جنان بہت ہیں اور حارث جنت الفردوس میں ہے۔

بدر کے دن انصاری میں یہ سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۹۔ خبیب بن عدی الانصاریؓ

تبیلہ بنو نجیح سے تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے اور سترہ کو سر یہ رجیع میں کفار نے دھوکہ دے کر ان کو اور زید بن دشنہ رضی اللہ عنہما کو گرفتار کر لیا۔

جنگ بدر میں حضرت خبیب نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ اس لئے اسیری کے بعد عقبہ بن حارث نے ان کو خرید لیا اور مقتول باپ کا انتقام لینے کے لئے ارادہ کر لیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ جنگ بدر میں جی خاندانوں کے لوگ قتل ہوئے تھے وہ سب حضرت خبیب کے قتل کو ایک بڑا کارنامہ سمجھتے تھے۔

پہلے ان کو چند روز تک قید رکھا گیا۔ عقبہ کی عورت پر ان کی اعلیٰ اسیرت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بایام قیدان کو آرام سے رکھا کرتی تھی۔ اُسی کا بیان ہے کہ خبیب کا سانیک قیدی میرے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے پاس انگوروں کے خوشے ہم دیکھا کرتے تھے۔ حالانکہ مکہ میں ان دنوں انگور کا نام و نشان بھی نہ تھا۔

قتل کے دن کفار ان کو حرم مکہ سے باہر لے گئے اور میدان تنعم میں لے جا کر بہاہ صفر لے آئے ان کو پہلے قتل کیا اور پھر صلیب پر لٹکا دیا ان کا لاش برابر پھٹ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن أمیۃ الضمری کو مامور فرمایا کہ لاش اتار لائیں اُن کا بیان ہے کہ میں نے لکڑی پر چڑھ کر لاش کو نیچے گرایا جب خود نیچے آتا تو لاش موجود تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لئے اسے سنت ٹھہرایا۔

جو اشعار انہوں نے بھائی کے نیچے جا کر فی البدیہہ تصنیف کئے تھے وہ کتاب دھنہ للعالمین میں درج ہیں ان اشعار سے ان کی بزرگواری

قوت ایمانہ اور استقلال طبع کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اشعار بالا میں سے یہ دو شعر نہایت مشہور ہیں۔

فَلَسْتُ أَيْلِي حِينَ أَقْتَدُ مُسِيماً عَلَى أَيْ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي دَأْسِ إِلَالِهِ وَإِنْ لَسْتُ أَوْ بِيَا لِكَ عَلَى أَوْ مَالٍ شِلْوٍ مَصْرَعِ

جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے قتل کی پروا نہیں۔ خدا کی راہ میں گنا خواہ کسی کروٹ پر بخود ذات الہی کی یہ قدرت میں ہے

ہم کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہ

۳۰۔ خلاد بن رافعؓ

رفاعہ بن رافع کے بھائی ہیں۔ بدر میں شامل ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۱۔ ربیع بن ایاسؓ

بن عمرو بن غنم بن أمیہ بن لؤذان الانصاری۔ خود مع اپنے بھائی کے حاضر بدر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۳۲۔ رفاعہ بن حارث بن رافعؓ

نوعفراء سے ہیں ابن اسحق نے ان کا شمار بدریتین میں کیا ہے۔ واقدی کو انکار ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۳۔ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ

رفاعہ بن رافع بن مالک بن الجحان بن عمرو بن عامر بن زریق الانصاری الزرقی۔ ابو معاذ کنیت ابی بن سلول کے نواسہ ہیں جنگ بدر میں مدد اپنے ہر دو برادران خلاد و مالک کے شریک ہوئے۔

اعداد دیگر جملہ مشاہد ہیں بھی ہر کاب نبوی تھے واقعہ جمل و صفین میں حضرت علی مرتضیٰ کی جانب تھے۔ امارت معاویہ کے ابتدائی ایام میں وفات پائی۔

یہ ۲۴ حدیثوں کے راوی ہیں جن میں سے صحیح بخاری میں ۲ ہیں۔

۳۴۔ ابو بکر رفاعہ بن عبد المنذر الانصاری رضی اللہ عنہ

بن نساب وابن ہشام و غلیظہ نے ان کا نام بشیر لکھا ہے مگر امام احمد وابن معین وابن اسحق سے ثابت ہے کہ ان کا نام رفاعہ تھا۔ یہ انصاری ہوس ہیں سلسلہ نسب یہ ہے۔

رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر بن زید بن أمیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن مالک بن الاوس۔

عقبہ میں حاضر تھے اور بارہ لقبوں میں سے ایک تھے جنگ بدر میں حضور کے ساتھ نکلے تھے۔ راہ ہی سے حضور نے ان کو مدینہ کا نگران مقرر فرما کر واپس کر دیا تھا اور غنیمت میں حصہ عطا فرمایا تھا۔ غزوہ مسین میں بھی ان کو لڑائی مدینہ کا عہدہ دیا گیا تھا۔ اعداد و جملہ مشاہد البعد میں بھی مستلزم کاب نبوی ہے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ان کو اپنے اس نزک سعاد کا خیال پیدا ہوا تو خود کو مضبوط زنجیر کے ساتھ ستون مسجد سے بندھوا دیا۔ اُن کے بیٹے نماز اور ضروریات بشری کے وقت اُن کو کھول دیتے اور پھر باندھ دیتے سات دن بھوکے پیاسے اسی طرح کاٹھالی عرصہ میں شنوائی کم ہو گئی بیٹائی کو بھی صدمہ پہنچا ایک روز بوجہ ضعف غش کھا کر گر پڑے آخر اللہ تعالیٰ نے اُن کی توبہ قبول کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ربائی بخشی یہ معائنات اس روایت سے زیادہ معتبر و صحیح ہے جس میں بتقریب کے اشارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

قبولیت توبہ کے شکرانہ میں کل مال اور مکان صدقہ کرنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث مال کافی ہے۔

غزوہ فح مکہ میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف کا نشان ان کے ہاتھ میں تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کے ایام خلافت میں انتقال کیا۔

رضی اللہ عنہ

بیعت عقبہ میں داخل اور بدر میں شامل تھے بغزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی کنیت ابو الولید ہے مگر یہ ابن ابی الولید کے نام سے اس لئے معروف ہیں کہ ان کے دادا زید بن عمرو کی کنیت بھی ابو الولید تھیؓ

۳۶۔ رفاعہ بن عمرو الجہنیؓ

ابو معشر کہتے ہیں کہ بدر واحد میں حاضر تھے ابن اسحق وواقسی نے ان کے نام کی تصحیح و دیوبن ملوک کی ہے۔ رضی اللہ عنہ

۳۷۔ زید بن اسلم بن ثعلبہ بن عدی الجملانیؓ

یہ قبیلہ بلعی میں بھی رہے اس لئے بلعی بھی کہتے ہیں پھر بنو عمرو بن عوف کے حلیف بن گئے تھے اس لئے انصاری ہیں۔ ثابت بن اکرم ان کے چچا ہیں۔

مولیٰ بن عقبہ نے ان کو بدر میں شمار کیا ہے جنگ احد میں بھی حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۳۸۔ زید بن دثنہ الانصاری البیاضیؓ

زید بن دثنہ بن معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاض۔ بدر واحد میں شریک ہوئے اور یوم الریح میں خیب بن عدی کے ساتھ کفار کی قید میں اسیر ہوئے صفوان بن امیہ نے ان کو مکہ میں خرید ا اور قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سید کا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۹۔ زید بن سہل الانصاریؓ

زید بن سہل بن السد بن حرام بن عمرو بن زید بن مناة بن عدی بن مالک بن النجار الانصاری النجاری ان کی کنیت ابو طلحہ ہے اور زیادہ کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ انس بن مالک کی والدہ ام سلم بنت لہان انہی کے نکاح میں تھیں ایک ڈانہوں نے یہ آیت پڑھی اَنْعَزِدْ اِحْفَاؤُا وَتَحَالَا۔ چاد کرو خواہ سامان ہو یا نہ ہو پڑھ کر کہا یا اللہ اس کا مطلب تو معلوم نہیں۔ البتہ جوانی و پیری تو جہاد ہی ہیں پوری کی ہے۔ پھر اپنی اولاد سے کہا کہ میں جہاد کو چاؤں گا۔ سامان درست کر دو۔ وہ بولے یا وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نیز عہد صدیقی میں نیز عہد فاروقی میں جہاد کر چکے ہو۔ لب آرام کرو۔ بولے نہیں آخر بحری فوج میں داخل ہوئے اور جہاد ہی پر جان دی ان کی لاش کو سات یوم جہاد پر بانٹا جزیرہ کھا گیا۔ لاشیں میں دفن تھیں نہ آیا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چالیس سال تک تواتر درزے رکھے۔

مدائن نے سند و فوات شامہ تحریر کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۴۰۔ زید بن عاصم المازنی الانصاریؓ

بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ بدر میں حاضر۔ غزوہ احد میں خود اور ان کی زوجہ ام عمارہ اور ان کے ہر دو فرزند حبیب و عبداللہ شہید آرم ہوئے ان کی کنیت بطن غالب ابوجن بھی ہوئی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن اہل بیتہ

۴۱۔ زید بن المزین الانصاری البیاضیؓ

بدر واحد میں حاضر تھے۔ یوم الریح کو حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے صفوان بن امیہ نے ان کو خرید ا اور قتل کیا تھا۔ واقعہ نے ان کا نام بھائے زید کے زید لکھا ہے۔

بزرگ انصاری میں مسطح بن اثاثہ ان کے بھائی بنائے گئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

بزرگ انصاریؒ

یہ بنو عوف بن خزرج میں سے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے ان کا صرف بدر میں شامل ہونا تحریر کیا ہے مگر دیگر مؤرخین نے ان کو بدر و احد کے حاضرین میں درج کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۴۳۔ زیاد بن لبید بن ثعلبہ انصاری البیاضیؒ

یہ بنو بیاض بن عامر بن زریق سے ہیں۔ ابو عبد اللہ کنیت۔ یہ اسلام کے بعد مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ پھر جب حضورؐ نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کی۔ لہذا ان کو ہاجرہ انصاری کہا جاتا تھا۔ عقبہ، بدر، احد، خندق اور دیگر حملہ مشاہد میں ہر کام بنوی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاکم حضرت مقرر فرمایا تھا۔ آغاز حکومت معاویہ میں انتقال فرمایا۔
۴۴۔ سالم بن عمر بن ثعلبہ انصاریؒ

سالم بن عمر بن ثابت بن نعمان بن اُمیہ بن امرو القیس بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف انصاری۔
بدر، احد، خندق اور دیگر حملہ مشاہد میں مستلزم رکاب نبوی رہے۔ سلطنت معاویہ کے عہد میں وفات پائی۔ یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو کثرتِ گریہ کے لئے مشہور تھے۔ رضی اللہ عنہ

۴۵۔ نسیم بن قیس بن عیثہ انصاری الخزرجیؒ

بدر میں شامل تھے ان کے بھائی عماد بن قیس بھی بدری ہیں۔ احد میں بھی شامل ہوئے۔ رضی اللہ عنہ
۴۶۔ سراقہ بن عمرو بن عطیہ انصاریؒ

سراقہ بن عمرو بن عطیہ بن غسان بن بزل بن عمرو بن غنم بن مالک بن النجار۔ الانصاری
بدر، احد، خندق، حیدریہ، خیبر اور عمرہ القضاء میں ہر کام مصطفوی تھے۔ یومِ مونہ کو شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ
۴۷۔ سفیان بن بشر بن حارث انصاری الخزرجیؒ

ان کے والد کو چند مؤرخین نے بشر بادشہ کے ساتھ اور چند مؤرخین نے نون و سین کے ساتھ کھایا ہے بدر و احد میں خدمت نبوی میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۸۔ سراقہ بن کعب انصاریؒ

سراقہ بن کعب بن عمرو بن عبد العزیٰ بن مغیرہ بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن النجار
بدر، احد اور دیگر حملہ مشاہد میں حاضر ہوئے اور سلطنت امیر معاویہ میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ
۴۹۔ سعد بن خولی انصاریؒ

یہ حاطب بن ابی بلتعہ کے غلام زاد کردہ تھے۔ کوئی ان کو مذحجی، کوئی کلبی، کوئی فارسی النسل بیان کرتا ہے۔ بدر میں شامل تھے یہیں شہید

نبی شہادت غزوہ احد کی بیان کی ہے۔ رضی اللہ عنہ

۵۰۔ سعد بن خثیمہ الانصاری الاولیٰ

بنو عوف بن عمرو سے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پر چلنے کے لئے فرمایا تو ان کے والد نے کہا کہ میں جاؤں گا اور تم گھر پر ٹھہرو۔ سعد بن خثیمہ نے یہ بہشت کا معاملہ ہے اس لئے مجھے ہی جانے دیجئے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں مجھے شہادت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ آخر غزوہ اندازی ہوئی قرعہ میں بھی ان کا نام نکل آیا۔ خوشی خوشی گئے۔ شہادت پا کر خوشی خوشی جنت کو سدھارے یہ بھی ہیں اور بدری بھی ابو خثیمہ ابو عبد اللہ کنیت کرتے ہیں۔ ان کے والد سال آئندہ جنگ احد میں فاریہ شہادت ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما

۵۱۔ سعد بن ربیع الانصاری الخزرجی

سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث۔ عقبی بھی ہیں اور بدری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ازوہ نقیبوں میں سے ہیں ایام جاہلیت میں بھی کاتب تھے۔ عقبی کی بیعت اولیٰ و ثانیہ میں حاضر، بدر میں شامل تھے۔ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کا ذکر ہے کہ جنگ کے خاتمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی خبر کون لائے گا میں نے دیکھا تھا کہ نیزہ بردار دل کا ایک گروہ اُسے گھیر ہوئے ہے۔ ابی بن کعب خبر لانے کو اٹھے۔ دیکھا کہ شہیدوں کے ڈھیر ہیں پڑے ہیں۔ ابھی سانس چلتی ہے اور آنکھ جھپکتی ہے مجھے دیکھ کر کہا، کیا دیکھتے ہو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری خبر کو بھیجا ہے۔ سعد نے کہا حضور سے میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ مجھے نیزہ کے بارہ زخم آئے ہیں مگر میں نے بھی اپنے حملہ آور کو جانے نہیں دیا۔

قوم کو بھی میرا سلام کہہ دینا اور کہنا اللہ، اللہ۔ وہ عہد نہ بھول جائیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عہد میں کیا تھا۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر تم میں سے ایک شخص کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی آپ بچ لگی تو تم اللہ کے لئے کچھ جواب نہ دے سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ سعد پر رحم فرمائے زندگی اور موت اللہ اور رسول کی خیر خواہی میں پوری کر گیا۔ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ وہی ہیں جس کی اولاد کو سب سے پہلے ترکہ عصہ شرعی ملا۔ ان کی دو دختریں کو ہم احصہ ملا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۵۲۔ سعد بن زید زرقی الانصاری

سعد بن زید بن فاکہ بن زید بن خلدہ بن عامر بن ذریق۔ بدر میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ

۵۳۔ سعد بن سہل الانصاری

سعد بن سہل بن عبد الاشہل بن حارث بن دینار بن النجار، بدر میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ

۵۴۔ سعد بن عبید الانصاری الاولیٰ

سعد بن عبید بن نعان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیہ بن ضبیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف

ابو زید ان کی کنیت ہے بدر میں حاضر ہوئے اور ۵ سال کو بعزم ۶ سال جنگ کا وہیر میں شہید ہوئے۔

یہ سعد القادی "کنام سے معروف ہیں اور ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے عہد نبوی میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ ان کے فرزند میر بن سعد کو

فارق اعظم نے شام کا دالی بھی بنادیا تھا۔ رضی اللہ عنہما

مذہ بدر میں اپنے مولیٰ عقبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے رضی اللہ عنہ

۵۶۔ سعد بن عثمان بن خلدہ الانصاری المزنیؓ

سعد بن عثمان بن خلدہ بن مغلہ بن عامر بن ذریق الانصاری

العبادہ کنیت ہے بدر میں حاضر ہوئے۔ یہ ان تین اشخاص میں سے ہیں جو جنگ احدی میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے دوسرا ان کا بھائی عقبہ بن عثمان

تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قرآن میں نازل فرمایا رضی اللہ عنہ

۵۷۔ سعد بن معاذ الانصاری سید الاولؓ

سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القیس بن زید بن عبد الاشہل بن حشم بن حارث بن خدرج بن یمینہ دمر ابن مالک بن اوس

عقبہ اول و ثانیہ کے درمیان (سلسلہ نبوت) کو معصوب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پرایمان لائے تھے۔ بعد ازاں خندق میں حاضر ہوئے جنگ خندق میں ان کے ایک تیر گھنے کی آنکھ پر لگا تھا۔ رگ کٹ گئی۔ جب خون بند کرتے تو درم ہو جاتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا خود تیمارداری فرمایا کرتے تھے۔ جنگ خندق کے بعد قریظہ کا مزدہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے دعا مانگی کہ ابھی جب تک میں نبی قریظہ کا فیصلہ نہ دیکھ لوں۔ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ خون بند ہو گیا حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔

اسی اثناء میں بنو قریظہ نے ان کو اپنا مکمل تسلیم کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو حکم مان لیا۔

قبل از اسلام اوس اور بنو قریظہ کا اتحاد تھا اور یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ اس خاندانی اتحاد کی بنیاد پر سعد بن معاذ ہماری ہی اعانت کریں گے۔

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جنگ آوردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی زن و بچہ کو اسیر کر کے ان کی قیمت سے مسلمانوں کی حالت درست بنائی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سکر فرمایا اَصْبَحْتُ حَكَمًا اَللّٰهُ فَبِهِمْ تَمَ نَے اُس حکم کے مطابق کہا جو اللہ تعالیٰ کا ان کے حق میں تھا۔

اس فیصلہ کے بعد پھر زخم سے خون جاری ہو گیا اور اسی عارضہ میں جنگ خندق سے ایک ماہ بعد فائز بہ شہادت ہوئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے لئے عرش الرحمن بھی جھوم گیا۔

فرمایا کہ ان کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے ایسے شامل ہوئے جو کبھی زمین پر نہ اترے تھے۔

حضرت سعد بڑے کرلیل لائے جو ان تھے مگر جنازہ میں ذرا بوجھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ کو فرشتے اٹھائے

ہوئے ہیں۔

ایک بار حضرت سعد نے فرمایا کہ میں تو معمولی شخص ہوں لیکن تین باتیں مجھے ضرور حاصل ہیں۔

۱۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ ٹھیک منجاب اللہ فرما رہے ہیں۔

۲۔ نماز میں اول سے آخر تک مجھے کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوتا۔

بن جازہ کے ساتھ جاتا ہوں تو موت اور مرنے والے کے سوا اور کوئی خیال میرے دل میں واپسی تک پیدا نہیں ہوتا۔

سعيد بن مسيب فرماتے ہیں کہ یہ خصلتیں انبیاء کی سی ہیں۔

ان کی والدہ کعبہ بنت رافع بھی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا

۵۸۔ سعيدين سهيل الانصاري الاشعري رضي الله عنه

سعيد بن سهيل بن مالک بن کعب بن عبد الاشعل بن حارث بن دينار

ابن اسحق اور ابو محشر نے ان کو بدر واحد میں حاضر ہونے والا بتلایا ہے ابو محشر ان کی کنیت ہے بنو۔

۵۹۔ صفیان بن بشر بن

انصاري ہیں بدر میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ

۶۰۔ سلمه بن اسلم الانصاري الحارثي بن

سلمه بن اسلم بن حارث بن عدی بن فجد بن حارث بن حارث بن خورج بن عدی بن مالک بن اوس

بدر واحد اور دیگر جگہ مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔

سلسلہ کو جسرا ابو عبیدہ والی جنگ میں شہید ہوئے۔ عمر بوقت شہادت بعض نے ۳۸ بعض نے ۶۳ سال درج کی ہے۔ جنگ بدر میں سائب

بن عبید اور نعمان بن عمرو کو انہی نے ایڑ کی تھام لیا تھا رضی اللہ عنہ

۶۱۔ سلمه بن ثابت بن وقش الانصاري الاشعري

سلمه بن ثابت بن وقش بن زعفر بن زعمور بن عبد الاشعل الانصاري الاشعري

بدر میں حاضر ہوئے اور واحد میں شہادت پائی۔ ابن اسحق نے بیان کیا ہے کہ ان کے والد ثابت اور چچا رافع بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔

ان کے بھائی عمرو بن ثابت بھی شہید احد میں۔ رضی اللہ عنہم

۶۲۔ سلمه بن حاطب انصاري

سلمه بن حاطب بن عمرو بن عتيق بن امية بن زيد

بدر واحد میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ

۶۳۔ سلمه بن سلامت بن وقش

بن زئب بن زعمور بن عبد الاشعل الانصاري الاشعري۔

ان کی والدہ سلمیٰ بنت سلم بھی انصار یہ حارثیہ ہیں ابو عوف کنیت ہے عقبہ اولیٰ زمانہ میں حاضر تھے۔ بدر اور مشاہدہ ہمرکاب مصطفویٰ رہے

ناروز ان عظم نے ان کو حاکم یمام بھی مقرر کر دیا تھا ستر سال کی عمر میں شکم کو مدنیہ منورہ میں انتقال کیا رضی اللہ عنہ

۶۴۔ سليط بن قيس الانصاري بن

سليط بن قيس بن عمرو بن عبیدہ بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار

یہ حاضر ہوئے اور بالعد کے جملہ شاہدین بھی حاضر تھے جسرا بیید کے دن شہید ہوئے۔

ان کے فرزند عبداللہ بن سلیم نے ان سے روایت کی ہے۔ رضی اللہ عنہ

۶۵۔ سلیم بن حارث الانصاریؓ

سلیم بن حارث بن ثعلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارث بن دینار بن النجار

بدر میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضحاک اور نعمان فرزندان عمرو بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارث بن دینار بن سلیم بن حارث، کے

مات بھائی ہیں اور بھی بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہم

۶۶۔ سلیم بن قیس بن عبدالانصاریؓ

سلیم بن قیس بن فہد (خالہ) بن قیس بن ثعلبہ بن عبد بن غنم بن مالک بن النجار

بدر، احد، خندق اور جملہ شاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے خلافت عثمان ذوالنورین میں وفات پائی ان کی ہمیشہ خولہ

بنت قیس امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں۔

ان کے والد بھی صحابہ میں معدود ہیں۔ رضی اللہ عنہ

۶۷۔ سلیم بن عمرو الانصاریؓ

سلیم بن عمرو بن حدیدہ بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ

عقبہ اور بدر میں حاضر تھے یوم احد کو شہید ہوئے۔ ان کا آزاد کردہ غلام عنترہ بھی اسی روز شہید ہوا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

۶۸۔ سلیم بن طحان الانصاریؓ

سلیم بن طحان (مالک) بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عبد بن غنم بن عدی بن النجار

بدر اور احد میں یہ بھی اور ان کے بھائی حرام بن طحان بھی حاضر تھے اور دونوں بھائی بیرمعوہ کے واقعہ میں شہید بھی ہوئے انکی نسل نہیں چلی۔

ام سلیم بنت طحان ان کی ہمیشہ ہیں رضی اللہ عنہم

۶۹۔ سماک بن خرشتمہ الانصاریؓ

سماک بن خرشتمہ بن لؤان بن عبد و بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج الکبیر

آپ کی کنیت ابو جندب ہے اور اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔

ان کا شمار چیدہ اور برگزیدہ بہادروں میں ہوتا ہے مغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دھاکرتے تھے بدر میں حاضر تھے۔ جنگ

یہاں میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۷۰۔ سماک بن سعد الانصاریؓ

سماک بن سعد بن ثعلبہ بن خلاص بن زید بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج

بدر اور احد میں حاضر تھے ان کے بھائی بشیر بن سعد بھی حاضر بدر تھے۔ رضی اللہ عنہما

سنان بن ابی سنان دھبہ بن حصین بن ثریان بن نفیس بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔
 بدر میں۔ یہ اور ان کے بھائی اور ان کے والد اور ان کے چچا عکاشہ بن حصین حاضر تھے۔
 یہ جملہ بزرگوار۔ جملہ مشاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حاضر رہے۔
 بیعت رضوان سب سے پہلے سنان نے کیا بقول واعظ ان کے والد ابوسنان سے ابتداء ہوئی۔ رضی اللہ عنہم

۷۲۔ سنان بن صفی

بن خزیمہ بن خند الانصاری

یہ بنو مسلمہ میں سے ہیں عقیقی بھی ہیں اور بدری بھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۷۳۔ سہل بن حنیف الانصاری الاوسی

سہل بن حنیف بن دھبہ بن عکیم بن ثعلبہ بن جعدہ بن عارث بن مکر بن خناس
 ابو سعید کنیت ہے بعض نے کنیت میں اختلاف بھی کیا ہے بدر اور جملہ مشاہدین مطہر رکاب رہے۔ یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو احد کے دن
 پہاڑ کی طرح جم کر رہے۔

حضرت سہل دشمن پر برابر تیر برساتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سہل کو تیر دیے جاؤ۔ یہ سہل ہے۔
 خلافت مرقضوی میں یہ حضرت علی کے تھا میں سے تھے بصرہ کو جاتے ہوئے حضرت علی مرقضی انہی کو والی مدنیہ بنا گئے تھے اور انہی کو حاکم نارس بھی
 کیا تھا۔ مگر اہل نارس نے ان کو نکال دیا۔ تب زیادہ کو جناب امیر نے حاکم نارس بنایا۔

سہل بن حنیف کا کوفہ میں شہداء کو انتقال ہوا۔ ان کے فرزند اور ایک جماعت نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔
 ان کے جنازہ کی نماز علی مرقضی نے پڑھائی اور انکی کبیرات سے پڑھائی۔ یہ امتیاز اہل بدر کی نماز جنازہ میں قائم رکھا جاتا تھا۔
 ان سے چالیس حدیثیں مروی ہیں از الجملہ متفق علیہم صرف صحیح مسلم میں ۲۔ رضی اللہ عنہ

۷۴۔ سہل بن عقیب الانصاری

سہل بن عقیب بن نعمان بن عمرو بن عقیب بن عمرو بن عامر دہندول بن مالک بن نجار
 عقیقی بھی ہیں اور بدری بھی۔
 ان کی نسل آئندہ نہیں چلی۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۷۵۔ سہل بن نفیس الانصاری السمری

سہل بن نفیس بن ابی کعب بن نفیس بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ الانصاری
 بدر میں حاضر ہوئے اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

بدر بن شامل ہوئے۔ واقعہ صفینؓ کو شہید ہوئے لشکر مرتضوی میں تھے رضی اللہ عنہ

۷۷۔ سہیل بن رافع الانصاریؓ

سہیل بن رافع بن ابی عمرو بن عائد بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن البجاد
بدر، احد، خندق اور جملہ مشاہد میں ہر کاب نبوی رہے۔

جس زمین پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے اسی جگہ ان کے کھدائیاں کی زمین تھی جس پر کچھ مردوں کو خشک کیا کرتے تھے اُسے ابو بکر صدیقؓ نے خرید کر
شامل مسجد نبوی کر دیا تھا۔

خلافت فاروقی میں دنات پائی رضی اللہ عنہ

۷۸۔ سواہ بن غزوہ الانصاریؓ

یہ بنو عدی بن النجار میں سے ہیں۔ بدر، احد، خندق اور جملہ مشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حاضر تھے۔
انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر خبیر بنیاء تھا یہی وہ بزرگ ہیں جن کی کمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھری کی نوک چسبھودی تھی اور انہوں
نے بدلہ لینے کو کہا تھا اور حضورؐ نے اُسے بدلہ لینے کی اجازت فرمادی تھی۔

اس طرح یہ بزرگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد بے عدیل کے شاہد صادق ٹمہرے تھے رضی اللہ عنہ

۷۹۔ سواہ بن یزید الانصاریؓ

سواہ بن یزید بن رزق، یابن رزین، یابن رزین، ابن ثعلبہ بن عبید بن معدی بن غنم بن کعب بن سلمہ

بدر اور احد میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۸۰۔ ضحاک بن حارثہ الانصاریؓ

ضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ

بیعت عقبہ سے مشرف ہوئے اور غزوہ بدر میں شامل۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۸۱۔ ضحاک بن عبد عمرو والانصاریؓ

ضحاک بن عبد عمرو بن معدی بن کعب بن حارثہ بن زید بن النجار

بدر اور احد میں حاضر تھے بدر میں اپنے بھائی نعمان بن عبد عمرو کی محبت میں تھے۔ رضی اللہ عنہ

۸۲۔ حمزہ بن عمرو والانصاریؓ

یہ بنی طریف کے (جو خزرجی ہیں) حلیف تھے بدر میں شامل ہوئے اور احد میں شہادت پا کر جنت میں داخل ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۸۳۔ طفیل بن مالک الانصاریؓ

طفیل بن مالک بن نعمان بن خثامہ بن سلمہ میں سے ہیں عقبی بھی ہیں اور بدری بھی۔ احد میں مردانہ وار لڑے تھے اور ۱۲ زخم ان کے جسم پر آئے تھے

سائل ہوئے اور اسی روز راہی عالم بقا ہوئے رضی اللہ عنہ

۸۶۔ عاصم بن بکیر الانصاریؓ

بنو عوف بن خزرج کے حلیف تھے موسیٰ بن عقبہ نے ان کا نام اہل بدر میں تحریر کیا ہے رضی اللہ عنہ

۸۷۔ عاصم بن ثابت الانصاری الاولیٰؓ

عاصم بن ثابت بن ابی الاقلع قیس بن حصمت بن نعمان بن مالک بن امیہ بن قیس بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن اوس۔ ابو سلمان کینت ہے۔

غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ یہی واقعہ رجب کے سردار تھے۔ عاصم بن عمر فاروق کے نانا بھی یہی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر ذوق کو قوم ہذیل کی تعلیم و ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ خود قوم کے سرداران کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے جب یہ لوگ مکہ اور غنمان کے درمیان پہنچ گئے تو بنو لحيان کے ایک سوا شخص نے ان کے دس شخصوں کو گھیر لیا۔ یہ سب ایک پہاڑی کے شید پر پہنچ گئے۔ دشمنوں نے کہا کہ تم سب نیچے اتر آؤ عہد و میثاق یہ ہے کہ تم کو قتل نہ کیا جائے گا۔

عاصم بولا کہ میں تو کافر کی پناہ لینا پسند نہیں کرتا۔ الہی ہماری خبر اپنے رسول کو پہنچا دے۔ سات صحابہ کو جس میں عاصم بن ثابت تھے دشمنوں نے تیروں سے شہید کر دیا۔ زید بن دشمن، غیب بن عدی ایک اور صاحب رہ گئے جن کو پکڑ لیا ان کا حال حضرت خبیب کے تذکرہ میں ہے۔

عاصم نے بدر میں کفار کا ایک سردار قتل کیا تھا دشمن نے چاہا کہ ان کا سر کاٹ لے جب لاش کے قریب گئے تو شہد کی مکھیوں نے لاش کے پاس اُن کو نہ جانے دیا واپس آگئے کھارات کو آئیں گے جب مکھیوں کو ام کریں گی موات کو بادش آئی پانی کی رو میں لاش بہہ گئی کفار کو نہ ملی رضی اللہ عنہ۔ حسان بن ثابت کے اشعار ہیں۔

لَعَبْرِي لَقَدْ شَهِدْتُ هَذِينَ مِنْ مَذَلٍّ
أَحَادِيثَ لَحْيَانٍ حَلَلُوا بِقَبْجِهِمَا
أَحَادِيثَ كَانَتْ فِي خُبَيْبٍ عَاثِمِ
وَلَحْيَانٍ أَكَلُوا شَرَّ الْجَرَالِمِ

۸۸۔ عاصم بن قیس بن ثابتؓ

بن نعمان بن امیہ بن امر القیس بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف الانصاری

بدر میں حاضر تھے اور احد میں بھی شریک تھے رضی اللہ عنہ

۸۹۔ عامر بن امیہؓ

بن زید بن حسان بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار

یہ ہشام بن عامر کے والد ہیں۔ بدر میں حاضر ہوئے اور احد میں شہید۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ان کے فرزند ہشام ایک روز حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عامر خوب انسان تھا رضی اللہ عنہ

۹۰۔ عامر بن ثابت الانصاریؓ

یہ عاصم بن ثابت کے بھائی ہیں۔ واقعہ بدر کے بعد انہی نے عقبہ بن ابی معیط ملعون کی گردن تلوار سے اڑا دی تھی۔ رضی اللہ عنہ

انصار کے حلیف ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے ان کو اہل بدر میں شمار کیا ہے بعض نے ان کو عمر بن مسلمہ بھی لکھا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۹۰۔ عامر بن عبد عمر و الانصاریؓ

ان کے نام میں اختلاف ہے اور کنیت کے تلفظ میں بھی اختلاف ہے ان کا نام کسی نے ثابت اور کسی نے ماکہ بتایا ہے مگر صحیح عامر ہے۔ کنیت الوجہ (دایا)، ہے بعض نے بالنون بتائی ہے۔ ان کی والدہ ہند بنت ادس بن عدی ہیں اور یہ سعد بن خثیمہ کے مات بھائی ہیں۔ سب کا اتفاق ہے کہ یہ بدر میں شامل تھے۔ ابن اسحق نے ان کو شہید اہل مکہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۹۱۔ عامر بن محمد بن الحارث الانصاریؓ

عامر بن محمد بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار بدر میں شجاعت دکھلائی اور احد میں شہادت پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۹۲۔ عائد بن ماض الانصاریؓ

عائد بن ماض بن نفیس بن خلدہ بن عامر بن زریق

یہ اور ان کے بھائی معاذ بن ماض بدر میں حاضر تھے۔ موافقات میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسیط بن حرملہ کا بھائی بنایا تھا۔ یہ معوذہ بالقول بعض یوم یا مہ میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۹۳۔ عبد اللہ بن ثعلبہ البلوی الانصاریؓ

بن حزم بن اصرم۔ یہ بنو عوف بن خزرج کے حلیف تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے ان کے بھائی سمات بن ثعلبہ بھی بدر میں ہیں رضی اللہ عنہما

۹۴۔ عبد اللہ بن جبیر بن النعمان الانصاریؓ

عقیقی بھی ہیں اور بدر میں بھی۔ غزوہ احد میں تیرا ملازموں کے سردار رہی تھے۔ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے تمام متبعین پر شہید ہوئے۔ خوات بن جبیر ان کے حقیقی بھائی ہیں۔ رضی اللہ عنہما

۹۵۔ عبد اللہ بن انسجہ رضی اللہ عنہ

یہ بنو سلمہ میں سے ہیں بدر و احد میں حاضر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۹۶۔ عبد اللہ بن الحیر الانصاریؓ

یہ بنو غنم بن سنان کے حلیف ہیں اور اس لئے انصار میں شمار ہوتے ہیں۔ بدر میں حاضر تھے ان کے بھائی خارجہ بھی بدر میں ہیں یہ احد میں بھی حاضر ہوئے۔ رضی اللہ عنہما

۹۷۔ عبد اللہ بن ربیع بن قیس الانصاری الخزرجیؓ

عقیقی بھی ہیں اور بدر میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۹۸۔ عبد اللہ بن رواحہ الانصاری الخزرجیؓ

رواح بن ثعلبہ بن امر القیس بن عمرو بن امر القیس الاکبر

بارہ نقبائے محمدی میں سے ہیں۔ بدر، احد، خندق، حیدبہ، عقرۃ القضا میں حاضر تھے فتح مکہ سے پیشتر فردوس نشین ہو چکے تھے۔
اُن کا شمار شعراءِ نبویہ میں ہے۔ حسان بن ثابت اور کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ اُن شعراءِ بزرگدہ میں سے ہیں جن کو آیت اِلاَ الذِیْتَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ نے شعراءِ عام سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

ان کو نبی البدیہہ کہتے ہیں مہارت خاص تھی ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وقت کوئی شعر بنا کر سناؤ۔ ابن رواحہ نے کھڑے
ہو کر فوراً عرض کر دیا۔

اِنِّیْ تَقَرُّسْتُ فِیْهِکَ الْخَبْرَ اَعْرَدْتَهُ
اَنْتَ الْمَتِّیْ وَمَنْ یَّحْرُمُ شَقَاعَتَهُ
فَتَبَّتْ اِلٰهَ مَا اَتَاکَ مِنْ حَسَنِ
وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَنْ مَا حَاسَنُوْا الْبَصَرَ
یَوْمَ الْحِسَابِ لَقَدْ اَزْهَرٰی بِهٖ الْقَدْرَ
کَثِیْرًا مِّمَّا کَانَ لَیْ اَنْ تَصْرُوْا

جنگ موتہ کو جب فوج روانہ ہونے لگی تو اس وقت سالار فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سرور کائنات نے فرمایا۔ اگر زید شہید ہو جائے تو
جعفر طیار کمان گری کرے گا۔ وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ سردار بنے گا۔
رواحی کے وقت الوداع کہنے والوں نے ابن رواحہ سے کہا کہ اللہ تم کو بخیر و عافیت واپس لائے۔ انہوں نے ان کے جواب میں یہ اشعار

انشاء کئے

اَلْحِیِّ اَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَخْضَرَةً
وَوَطْنَةً مِّبْدِیْ حُمْرَانَ مُجْمَدَةً
حَتّٰی یَقُوْلُوْا اِذَا اَمَرُوْا اَعْلٰی حِیْدَتِیْ
جَب مِیْدَانِ جَنْکِ مِیْنِ زَیْدٍ اَوْ جَعْفَرِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا شَہِیْدٍ ہُوَ کَیْجَہُ اَوْرَ اَبْنِ رَوَاحَہُ
وَصَوْرَةً ذَاتَ فَرْجٍ تَفْزِیْ ذَا الزَّیْدِ
بَحْرَبَةٍ تَفْزِیْ الْاَحْشَاءَ وَالْکَبْدَا
بِاَرْشَادِ اللّٰہِ مِنْ غَاوٍ وَتَقَدَّرَ شِدَا
جب میدان جنگ میں زید اور جعفر رضی اللہ عنہما شہید ہو چکے اور ابن رواحہ سردار فوج بن گئے اور شہادت کے لئے نفس کو تیار کرنے لگے،

تو یہ اشعار فرمائے

یَا لَفْسُ اِنْ لَمْ تُقْتَلْ فَمَوْتِیْ
دَمَا قَتَلْتِ فَقَدْ اَعْطِیْتِ
ہَذَا حَصَامُ الْمَوْتِ سَدَّ صَلَیْبِ
اِنْ تَفَعَّلِ فَعَلَّهَا هُدَیْتِ
اس کے بعد حملہ کر دیا۔ حملہ سے واپس آئے تو ان کے چہرے بھائی نے بخنی لاکر پیش کی کہ بایہ ٹھوڑی سی پی لو۔ ذرا تھکان اترے گی اور طاقت
آئے گی۔ دو گھنٹہ پہلے تھے کہ فوج میں سے شور کی آواز آنی لگی۔ بخنی کا برتن ہاتھ سے پھینک دیا اور بولے افسوس میں ابھی تک دنیا ہی میں ہوں
پھر یہ شعر پڑھے۔

اَقَمْتُ بِاِلٰہِ لَتَنِ لَنَہُ
مَالِیْ اَدَاکَ لَتَنِ لَنَہُ
طَالِعَةً اَدَلَّتْ دَهَنَہُ
وَقَبْلَ ذَا مَا کُنْتَ تُطِیْنُہُ

پھر حملہ کیا اور جنت کرمہ ہمار گئے۔ ان کی شہادت جمادی الاول ۱۱ھ کو بمقام موتہ ہوئی۔ رضی اللہ عنہ

یہ بنو الحارث بن الخزرج میں سے ہیں۔ باقی بھی ہیں اور بدری بھی۔ جملہ مشاہدین ملتزم رکاب نبویؐ ہے۔

ان کو صاحب الماذان بھی کہتے ہیں کیونکہ انہی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلال رضی اللہ عنہ نے یاد کر لی تھی یہ واقعہ بنارس مسجد نبوی کے بعد سلسلہ کا ہے۔

فتح مکہ کے دن بنو الحارث بن خزرج کا رایت انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ۳۱ کو بصرہ ۶ سال مدینہ میں وفات پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نین احادیث کی روایت کی ہے ازاںجلہ ایک متفق علیہ ہے۔

۱۰۰۔ عبداللہ بن سعد بن خثیمہ الانصاری الاوسیؓ

ان کے والد سعد اور داؤد انشیم بھی صحابی ہیں ان کے والد غزوہ بدر میں اور داؤد غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ عبد اللہ کے متعلق بدر میں شامل ہونے کی بابت اختلاف ہے۔

ابن المبارک نے جو روایت مغیرہ بن حکیم سے کی ہے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن سعد نے بتلایا کہ وہ احد میں شامل ہوئے اور عقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ تھے۔

ناکھائی نے مغیرہ بن حکیم سے روایت کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ وہ بدر اور عقبہ میں حاضر ہوئے۔

عقدین کے نزدیک ابن المبارک حفظہ واضبط ہیں۔ رضی اللہ عنہ

بین احادیث کے راوی ہیں۔

۱۰۱۔ عبداللہ بن سلمۃ العجلانی السلمی الانصاریؓ

ان کے والد کا نام سلمہ بفتح سین وکسر لام ہے مکی کے بنو عجلان سب کے سب بنو عمرو بن عوف کے حلیف تھے اس لئے یہ سلمی و انصاری ہیں۔ بدر میں شریک ہوئے احد میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۱۰۲۔ عبداللہ بن سہل الانصاریؓ

ابن اسحاق وابن عقبہ نے ان کو بدری بتلایا ہے اور بنو عبد الاشہل کا حلیف تحریر کیا ہے۔

ابن ہشام نے ان کو بنو زعورا کا بھائی بتلایا ہے اور بعض نے ان کو غسانی الاصل بھی تحریر کیا ہے۔

غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۰۳۔ عبداللہ بن سہل الانصاریؓ

بیان کیا گیا ہے کہ یہ بدر میں شامل تھے۔ یہ صاحب علم و فہم تھے۔ عبد اللہ مقتول خیبر بھی انہی کا بھائی تھا۔

حولیہ و محصران کے چچا ہیں۔ جب ان کی موجودگی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے میں ابتدا کی تھی تو انہی کو حضورؐ نے کثیر کثیر فرمایا تھا۔

ایک سفر میں ان کو شراب مشکیزوں میں بھری ہوئی ملی۔ انہوں نے مشکیزوں کو اپنے نیزہ سے چھید دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ہوا الحارث بن الخزرج میں سے ہیں۔ جنتی بھی ہیں اور بدری بھی۔ جملہ مشاہد میں ملتزم رکا سب نبویؐ ہے۔

ان کو صاحب الاذان بھی کہتے ہیں کیونکہ انہی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلال رضی اللہ عنہ نے یاد کر لی تھی یہ واقعہ بنا مسجد نبوی کے بعد سارے کا ہے۔

فتح مکہ کے دن ہوا الحارث بن خزرج کا راہیت انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ۳۲ھ کو ہجرت ۶ سال مدینہ میں وفات پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تین احادیث کی روایت کی ہے از الجملہ ایک متفق علیہ ہے۔

۱۰۰۔ عبد اللہ بن سعد بن خثیمہ الانصاری الاولیؓ

ان کے والد سعد اور دادا خثیمہ بھی صحابی ہیں ان کے والد غزوہ بدر میں اور دادا غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ عبد اللہ کے متعلق جہ میں شامل ہونے کی بابت اختلاف ہے۔

ابن المبارک نے جو روایت بغیر بن حکیم سے کی ہے اُس میں یہ ہے کہ عبد اللہ بن سعد نے بتلایا کہ وہ احد میں شامل ہوئے اور عقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ تھے۔

ناکھانی نے بغیر بن حکیم سے روایت کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ وہ بدر اور عقبہ میں حاضر ہوئے۔

محدثین کے نزدیک ابن المبارک حفظ و ضبط ہیں۔ رضی اللہ عنہ

یتیم احادیث کے راوی ہیں۔

۱۰۱۔ عبد اللہ بن سلمۃ العجلانی السلولی الانصاریؓ

ان کے والد کا نام سلمہ بفتح سین و کسر لام ہے بلی کے بنو عجلان سب کے سب بنو عمرو بن عوف کے حلیف تھے اس لئے یہ بلوی و انصاری ہیں۔ بدر میں شریک ہوئے احد میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۱۰۲۔ عبد اللہ بن سہل الانصاریؓ

ابن اسحاق و ابن عقبہ نے ان کو بدری بتلایا ہے اور بنو عبد الاشہل کا حلیف تحریر کیا ہے۔

ابن ہشام نے ان کو بنو عور کا بھائی بتلایا ہے اور بعض نے ان کو غسانی الاصل بھی تحریر کیا ہے۔

غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۰۳۔ عبد اللہ بن سہل الانصاریؓ

بیان کیا گیا ہے کہ یہ بدر میں شامل تھے۔ یہ صاحب علم و فہم تھے۔ عبد اللہ مقتول خیبر بھی انہی کا بھائی تھا۔

حولہ و محیضہ ان کے چچا ہیں۔ جب ان کی موجودگی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے میں ابتدا کی تھی تو انہی کو حضورؐ نے کعبہ کعبہ فرمایا تھا۔

ایک سفر میں ان کو شراب مشکیزوں میں بھری ہوئی ملی۔ انہوں نے مشکیزوں کو اپنے نیزہ سے چھید دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

جس سے بھی روکا ہے اور گھروں میں داخل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۱۰۴۔ عبد اللہ بن طارق بن عمرو بن مالک البلوی الانصاریؓ

قوم بل میں سے ہیں اور انصار کے قبیلہ بنو نضیر کے حلیف ہیں۔ یہ اس گروہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن اور لغتہ دین کے لئے غسل اور تارہ کے ساتھ روانہ کیا تھا۔

رجیع پر درجہ ذیل کے ایک جوہر کا نام ہے، مصلیوں نے اظہار نہ کیا۔ مرثد، خالد، عاصم رضی اللہ عنہم نے تلواریں کھینچ لیں اور مقابلہ کرنے جوئے شہید ہو گئے۔

عبد اللہ اور زید بن دنہ اور نجیب بن عدی کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ عبد اللہ بن طارق نے کسی طرح رسی میں سے خود کو چھڑا لیا مگر گھارنے ان کو پھنسا مارا مگر ہلاک کر دیا۔

سان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اشعار میں ان کا نام نظم کیا ہے۔ یہ واقعہ آخر سہ کابہؓ

۱۰۵۔ عبد اللہ بن عامر البلوی الانصاریؓ

قوم بل میں سے ہیں اور انصار کے قبیلہ بنو ساعدہ کے حلیف بدر میں شامل تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۰۶۔ عبد اللہ بن عبد مناف الانصاریؓ

عبد اللہ بن عبد مناف بن نمان بن سنان بن حمید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ

الویکیٰ ان کی کنیت تھی۔ بدر واحد میں جوہر شجاعت دکھائے رضی اللہ عنہ

۱۰۷۔ عبد اللہ بن علس الانصاریؓ

یہ بنو عدی بن کعب بن الخزرج میں سے ہیں۔ بدر میں حاضر تھے اور جملہ دیگر مشاہد میں بھی سرور آئے ہیں ان کے والد کا نام بعض نے عبیس بھی لکھا ہے رضی اللہ عنہ

۱۰۸۔ عبد اللہ بن عبیس الانصاریؓ

یہ بنو اعمار بن خزرج کے حلیف تھے اس لئے انصاری کہلائے ان کا نسب بیان نہیں کیا گیا غزوہ بدر میں شامل تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۰۹۔ عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلول الانصاری الخزرجیؓ

یہ بنو عوف بن خزرج میں سے ہیں ان کا قبیلہ مدینہ بھر میں مشہور تھا۔ انہی کو ابن الجلی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا سالم بن غنم اپنی بڑی توند کی وجہ سے جلی مشہور تھا۔

سلول عبد اللہ منافق کی دادی کا نام ہے ابی اپنی مال کی نسبت سے مشہور ہے۔

حضرت عبد اللہ کے باپ کو اہل یثرب اپنا بادشاہ بنانے لگے تھے اس کے لئے تاج تیار کرنے کی تجویزیں ہو رہی تھیں کہ سرور عالمؐ کو افراد مدینہ ہو گئے۔ خزرجی مسلمان ہو گئے۔ ابن ابی کا آتما راخاک میں مل گیا۔ رشک و حسد نے اسے راس المنافقین بنا دیا۔

يَخْرُجُ الْاَعْرَابُ مِنْهَا الْاَذَلَّةُ کے فقرہ کا گویا یہی مطلب ہے۔ حضرت عبد اللہ نے سنا کہ اس گفتاری کی سزا میں اس کے باپ کو

اپنے باپ سے حسن سلوک رکھو۔

الغرض ابن ابی راس المنافقین کے گھر میں حضرت عبداللہ صدق داخل اس کا نمونہ تھے ایمان اور محبت رسول اللہ کے مدارج میں ترقی یافتہ تھے۔ ان کا شمار درجہ صبیحہ اور فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ بدر، احد اور دیگر جملہ مشاہد میں ملتزم رکاب نبوی رہے۔

۱۱۰۔ عبداللہ بن سرفطہ الانصاریؓ

بن عدی بن امیہ بن خدارہ بن عوف بن بخار بن خزرج

یہ بہاجر بھی ہیں۔ میدانہ جعفر طیار کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی اور بنو الحارث بن خزرج کے حلیف بھی ہیں اس لئے انصاری ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۱۱۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاریؓ

عبداللہ بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ

ان کی کیفیت ابوجابر ہے۔ جابر صحابی ہیں جن سے روایات حدیث بکثرت ہیں۔ انہی کے نامور فرزند ہیں

حضرت عبداللہ عقیقی بھی ہیں بدر بھی اور نقیب تمیمی بھی۔ یوم احد کو شہید ہوئے تھے ان کے ناک کاٹے گئے تھے۔

جابر کہتے ہیں کہ سیری جھوپھی دیاں پہنچ گئیں۔ وہ بھائی کی لاش کی بے رحمی دیکھ کر رونے لگیں۔ میں بھی رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روؤ یا نہ روؤ فرشتوں نے اپنے پروں سے اس کی لاش پر سایہ کر رکھا ہے۔

ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا تم مجھے تادول کے تیرے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا میں نے عرض کی ہاں۔

فرمایا اے سامنے بلایا اور گفتگو فرمائی اوروں سے پس پردہ وہی گفتگو ہوئی تھی اور حکم ہوا اے میرے بندے! جو تمنا ہو بیان کر۔ انہوں نے

مرض کیا کہ مجھے پھرونیامیں بھیج دیا جائے تاکہ میں بار دیگر شہادت حاصل کر سکوں۔ حکم ہوا یہ تو قطعی ہے کہ مرکز کوئی شخص دنیا میں واپس نہیں جائیگا۔

عرض کیا کہ ہمارا حال یہاں گناہ تک پہنچا دیا جائے اس پر آیت وَلَا تَحْزَنْتُمْ لِلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانُذُلًا ہوا۔

تو وہیں الجوت ان کے بہنوئی تھے۔ وہ بھی شہید اعدیں۔ دونوں ایک ہی قبر میں آرام فرما ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

۱۱۲۔ عبداللہ بن تمیم بن عدی بن امیہ بن خدارہ بن عوف بن بخار بن خزرج

عبداللہ بن تمیم بن عدی بن امیہ بن خدارہ بن عوف بن بخار بن خزرج

سبہ القائل ہے کہ یہ عذروہ بدر میں شامل تھے مگر ابن عمارہ نے ان کا ذکر احباب انصار میں نہیں کیا۔

۱۱۳۔ عبداللہ بن قیس الانصاریؓ

عبداللہ بن قیس بن خالد بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن بخار

بدر میں حاضر تھے ابن سعد کا قول ہے کہ وہ احد میں شہید ہوئے مگر دیگر مورخ کہتے ہیں کہ جملہ مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

۱۱۴۔ عبد اللہ بن نفیس اور حضرت عثمان کے عہد میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ

۱۱۴۔ عبد اللہ بن نفیس الانصاریؓ

عبد اللہ بن نفیس بن مزہب بن حرم بن ریحہ بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ
ابن اسحاق وغیرہ کا قول ہے کہ عبد اللہ اور ان کے بھائی معبد بن نفیس ہر دو غزوہ بدر میں حاضر تھے مگر ابن معبد نے ان کا حکم اہل بدر میں
نہیں کیا۔

آگے چل کر سب متفق ہیں کہ یہ احد میں حاضر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱۵۔ عبد اللہ بن کعب الانصاری المازنیؓ

عبد اللہ بن کعب بن عمرو بن عوف بن منذر بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار
بدر میں حاضر ہوئے اور غنائم بدر کے تحویل دار بھی تھے۔ دیگر جملہ مشاہد نبوی میں بھی برابر حاضر ہوتے رہے اور خمس نبوی کے
تحویل دار بھی تھے۔

ابو یعلیٰ مازنی ان کے بھائی ہیں سلسلہ کو مدینہ میں وفات پائی عثمان غنی امیر المؤمنین نے نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما

۱۱۶۔ عبد اللہ بن نعمان بن بلزمہ الانصاریؓ

ابو قتادہ انصاری کے چچا ہیں بھائی ہیں بدر اور احد میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ

۱۱۷۔ عبد الرحمن بن جبر الانصاریؓ

عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زید بن جشم بن حارث بن حارث بن خورج بن عمرو بن مالک بن اوس۔

ابو عبس کنیت تھے اور یہی کنیت نام پر غالب آگئی تھی۔ غزوہ بدر میں ان کی عمر ۸۰ سال کی تھی۔ کعب بن اشرف یہودی کے قتل میں بھی یہ
شامل تھے سلسلہ کو بعد ستر سال انتقال کیا۔

یہ ان اشخاص میں سے ہیں جو قبل از اسلام نوشت و خواند سے واقف تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۱۸۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ البلوی الانصاریؓ

یہ قرآن بن علی کی نسل اور بنو قضاہ میں سے ہیں جو حج کے حلیف تھے ان کا نام عبد الغنی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ام عبد الرحمن سے لانا ان

تجویز فرمایا بدر میں حاضر تھے جگہ یمامہ میں شہید ہوئے۔

۱۱۹۔ عبد الرحمن بن کعب المازنی الانصاریؓ

ابو یعلیٰ لقب کرتے تھے بدر میں حاضر ہوئے اور سلسلہ کو انتقال فرمایا۔

یہ بھی ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو غزوہ تبوک میں سواری نہ ملی تھی اور وہ جہاد میں شامل نہ ہونے کی حرمت میں گریہ و زاری کرتے تھے ان کا
مذکور اس آیت میں ہے۔

فَمَنْ لَّمْ يُجِدْ فِي سُبُلِهِ مَرْبُوعًا فَلْيَرْجِعْ يَوْمًا يُجِزُّهُ رَبُّهُ أَفْوَاجًا

بن ادس بن ثعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ بن غزین نے نام میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کسی نے عبد رب کسی نے عبد اللہ لکھا ہے۔ بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۲۱۔ عباد بن بشر بن وقش الانصاری الاشہلی

عباد بن بشر بن وقش بن زغیر بن زعور ابن عبد الاشہل الانصاری الاشہلی

یہ قدیم الاسلام ہیں۔ مدینہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے بدر، اُحد اور دیگر جگہ مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ فضلاء صحابہ میں سے ہیں۔ انس بن مالک نے روایت کی ہے کہ شب تاریک میں ان کا عسار روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ان چھ بزرگوں میں سے ہیں جو کعب بن اشرف یہودی کے قتل میں شامل تھے۔ یہ یہودی ہمیشہ غزوات کو حضور کے خلاف اور اسلام کے خلاف آمادہ جناب و اذیت کرتا رہتا تھا اس واقعہ کے متعلق ان کے اپنے اشعار بھی ہیں۔

حَسَرْتُ أَنَّهُ نَلِمَ يَغِيثُ لِيصَوِّقِي ذَكَرَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ رَأْسِ جُبَدِ
نَحَدْتُ لَهُ فَقَالَ مِنَ الْمَتَادِي فَقَدَرْتُ أَحْوَلَ عِيَادِ بْنِ بَشِيرٍ
هَذِهِ دُعَاؤُهُمْ فَنَدُّوا لَشَرِّانِ دَنَى أَدْنَسِ شَهْرٍ
ذُنَالِ مَعَاشِرُ شَبَعُو أَوْحَا عُوا وَمَا عَدَلُوا الْغَنَى مِنْ غَيْرِ فَقَدِ
فَأَقْبَلَ غَوْنًا يَهُوِي سَـ رَ لِيَا وَقَالَ لَنَا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِأَمْرٍ
دَنَى أَيْمَانِنَا بِضٍّ حَسَدًا مَجْرَدَةً بِهَا الْكُفَّارُ لَقْدَرِي
نَعَانَفَتْهُ ابْنُ مُسْلَقِ الْمُرْدِي بِهَا الْكُفَّارُ كَاللَّيْلِ الْهَازِي
وَشَدَّ لِسَانِي فِيهِ صَلَاتًا عَلَيْهِ فَطَرَهُ أَبُو عَيْبٍ بَرٌّ حَبِيرٍ
فَكَانَ اللَّهُ سَارِسَنَا نَائِبًا بِأَلَمٍ دِرْعَانَةٍ دَاعَزَ لَقْدَرِي
وَجَاءَ بِرَأْسِهِ نَصْرُكُمْ رَاهُ وَجَاءَ بِرَأْسِهِ نَصْرُكُمْ رَاهُ
هَمُّوْنَا هُمُوكَ مِنْ مِ دَارِي وَدِيرٍ

یوم الیامہ کو مروانہ لڑتے رہتے ہوئے پندرہ سال شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۱۲۲۔ عباد بن النخشا بن عمرو الانصاری

واقعی نے نخشا بن کوسین ہائے مہلب بیان کیا ہے قوم بلی (تضاعف) سے تھے۔ انصار کے حلیف تھے بدر میں حاضر ہوئے اور احد میں شہید ہوئے۔

مجد بن زیاد ان کے چچے اور مات بھائی تھے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ نعمان بن مالک اور مجذ بن زیاد اور عبادہ بن نخشا ان کے ہر ایک قبر میں سلائے گئے تھے۔ رضی اللہ عنہم

عبد بن عبد بن التیہان

طبری نے ان کو حاضرین بدر میں تحریر کیا ہے۔

۱۲۴۔ عباد بن قیسؓ

بن عامر بن غلبہ بن عامر بن رزق الانصاری الزرقی عقیقی بھی ہیں اور بدری بھی۔ غزوہ احد میں بھی حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۲۵۔ عباد بن قیس الانصاریؓ

عباد بن قیس بن عبد بن امیر بن مالک بن عامر بن عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج

یہ اور ان کے بھائی سیح بن قیس بدر میں حاضر تھے انہوں نے یوم موتہ شہادت پائی۔ رضی اللہ عنہ

۱۲۶۔ عبادہ بن الصامت الانصاری السالمیؓ

عقبہ اولی ثانیہ اور ثالثہ میں حاضر تھے بارہ نقبائے محمدیؐ میں سے آپ ایک ہیں۔ مواعظ میں یہ ابو مرثد الغنوی کے بھائی تھے۔ بدر درجہ شہید نبویؐ میں حاضر رہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروقؓ نے ان کو شام کا قاضی و معلم بنا کر بھیجا تھا جہاں میں قیام رکھا کرتے تھے۔ پھر فلسطین گئے وہیں انتقال کیا۔ بعض نے مقام ذقات رطہ و بیت المقدس بھی تحریر کیا ہے۔ ۳۲ھ کو بعمر ۲۷ سال انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

۱۲۷۔ عبادہ بن قیس الانصاریؓ

عبادہ بن قیس بن زید بن امیر (الخزرجی)

بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور خیبر میں حاضر تھے جنگ موتہ میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۱۲۸۔ عبید بن ابی عبید الانصاریؓ

ان کا تعلق قبیلہ بنو عمرو بن عوف بن مالک بن اوس سے ہے۔ بدر، احد، خندق میں برابر حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۲۹۔ عبید بن اوس الانصاری النخضریؓ

عبید بن اوس بن مالک بن سواد بن کعب۔ ابو النعمان کنیت تھے قبیلہ اوس میں سے تھے۔

جنگ بدر کے دن انہی نے عقیل بن ابی طالب اور عباس و نولل کو امیر کیا تھا اور ان تینوں کو معاہدہ ایک اور قیدی کے ایک ہی رسی میں باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا تھا حضورؐ نے فرمایا لَقَدْ اَعَاظْتُمْ عَلَيْهِمْ مَلَأَتْ كَيْبُو دَانِ لِي كَرْتَارِي كَرَانِي مِنْ اِيَكِ زَرْكَ فَرَشْتَهُ تَبَرِي مَعَاوَتِ كِي حَيْه اِصْبَاتِ پَر اُن کو مسقرین کا خطاب بھی عطا ہوا۔

امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عباس کو کعب بن عمرو نے گرفتار کیا تھا۔ رضی اللہ عنہ

۱۳۰۔ عبید بن تیہان الانصاریؓ

یہ ابو الہشیم بن تیہان کے بھائی ہیں بعض مؤرخین ان کو نفس انصاریں شمار کیا ہے اور بعض نے ان کو قبیلہ بلی کا بتلا کر حلیف انصار

بتلایا ہے۔

یہ اُن ستر میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ میں بیعت نبویؐ کی تھی غزوہ بدر میں بھی حاضر تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

بید بن زید بن عامر بن عجلان بن عمر بن عامر بن زریق۔ بدر اور احد ہر دو مقامات شرف میں حاضر تھے۔

۱۳۲۔ عیسیٰ بن عامر الانصاریؓ

عیسیٰ بن عامر بن عدی بن نابی بن عمرو بن سلیم بن غنم بن کعب بن سلمہ
بیعت عقبہ کی عزت حاصل کی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں داد شجاعت دی رضی اللہ عنہ

۱۳۳۔ عقبہ بن ربیعہ البہرائی الانصاریؓ

ربہرائی یا بہری ہیں۔ انصار کے حلیف تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے بعض کو اس بارہ میں اختلاف بھی ہے

۱۳۴۔ عقبہ بن عبد اللہ بن صخر بن خنسا الانصاریؓ

عقبہ میں بھی بیعت سے مشرف ہوئے اور بدر میں بھی حاضر ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن الصحابة اجمعین

۱۳۵۔ عقبہ بن غزو ان بن جابر المازنیؓ

ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھارویں پشت میں مضر بن نزار میں شامل ہو جاتا ہے۔

یہ جزو نزل بن عبد مناف بن قصی کے حلیف بھی ہیں ان کی کنیت ابو غزو ان اور ابو عبد اللہ ہے ان کا اسلام چھ صحابہ کے بعد تھا۔ انہوں نے
ادل ہجرت حبشہ کی تھی پھر مکہ میں آ رہے۔ پھر مقداد بن عمرو کی رفاقت میں ہجرت مدینہ فرمائی اس وقت ان کی عمر ۴۰ سال کی تھی۔ امیر المؤمنین عمر فاروقؓ نے
ان کو تسخیر حیرہ پر مامور فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس علاقہ کا فاتح بنائے گا میں نے علاء بن حضرمی اور عرقبہ بن
خزیمہ (یا ہرثمہ) کو لکھ بھیجا ہے کہ وہ تیری ماتحتی میں کام کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی فتح ابلہ اور فتح حیرہ انہی کے دست و بازو پر ہوئی۔ انہی نے بصرہ کو بسایا اور انہی کے حکم سے محجن بن
اورع نے بصرہ کی مسجد اعظم کی بنیاد رکھی تھی۔

۱۵۵ھ کو ہجرہ ۵ سال انہوں نے انتقال کیا مدینہ یا مدینہ میں مدفون ہوئے ان کا ایک خطبہ محمدؐ میں کے نزدیک محفوظ ہے جو ذیل میں

نقل کیا جاتا ہے۔

حمد وثنا کے بعد فرمایا اِنَّ الدِّينَ اَدَاؤُكُمْ بِصُورِهِمْ ذَاكَتُ حَذَاءُ وَالنَّسَائِقُ مِنْهَا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الْاِنْدَادِ اَتَيْتُمْ

مَنْفِلُونَ حَتَّى اِلَى دَارِ الْاَذْدَالِ لَهَا خَائِفَتُكُمْ اَوْ مَا يَحْضَرُ بِكُمْ

۱۳۶۔ عتبان بن مالک الانصاریؓ

یہ ابو عوف بن خزرج میں سے ہیں۔ بدر میں شامل ہوئے۔ ان کی مینائی شروع ہی سے کمزور تھی آخر میں مینائی بالکل بند ہو گئی تھی حکومت

امیر معاویہؓ تک زندہ رہے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۳۷۔ عدی بن الزغباء الحبشی الانصاریؓ

عدی بن سنان بن زغباء بن سبیع بن ثعلبہ بن ربیعہ قوم حبشہ سے ہیں انصار بنو النجار کے حلیف تھے بدر اور احد و خندق اور جملہ مشاہد

و انہ بدر میں ان کو رہا لیس بن عمر و حبیبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کی خبر لانے کو مامور فرمایا تھا۔
خلافت فاروق میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

۱۳۸۔ عصمت الانصاریؓ

بنو مالک بن نجار کے حلیف ہیں اور قوم اشجع میں سے تھے موسیٰ بن عقبہ نے ان کو بدر میں شہید کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۱۳۹۔ عصمت بن الحکم بن الانصاریؓ

عصمت بن الحکم بن وبرة بن خالد بن العجلان۔ یہ قبیلہ بنو عوف بن خزرج میں سے ہیں۔
یہ اور ان کے بھائی ہبیل بن وبرة (نسبت بہ جد) بدر میں شامل ہوئے تھے۔

موسیٰ بن عقبہ، وادعی، ابن عمارہ کی یہی تحقیق ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی اسی کی مؤید ہے۔

ابو اسحاق و ابو محشر نے ان کا ذکر اہل بدر میں نہیں کیا۔ رضی اللہ عنہ

۱۴۰۔ عصبیہ الاسدیؓ

یہ بنو اسد بن خزیمہ میں سے ہیں بنو مالک بن نجار کے حلیف تھے۔ بدر میں حاضر تھے رضی اللہ عنہ

۱۴۱۔ عصبیہ الاشجعیؓ

یہ بنو سواد بن مالک بن غنم کے حلیف تھے۔ بدر، احد اور جملہ مشاہدہ بعد میں حاضر ہوتے رہے۔ امارت امیر معاویہ میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

۱۴۲۔ عطیہ بن نویرہؓ

بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضۃ الانصاری الزرقانی البیاضی۔

بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۴۳۔ عقبہ بن عامر الانصاری الخزرجی المسلمیؓ

بیعت عقبہ اولیٰ سے مشرف تھے بدر و احد میں حاضر۔ یوم احد کو خود آہنی پر بسز عامہ سجا رکھا تھا۔ اور دور سے نمایاں ہوتے تھے۔

خندق اور دیگر مشاہدہ نبوی میں بھی بالالتزام حاضر رہے۔ جنگ بامہ میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۱۴۴۔ عقبہ بن ربیعہ الانصاریؓ

بنو عوف بن خزرج کے حلیف ہیں موسیٰ بن عقبہ نے ان کو اہل بدر میں سے بتلایا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۱۴۵۔ عقبہ بن عثمان بن خلدہؓ

بن خلد بن عامر بن رزین الانصاری

بدر میں یہ اور ان کے دونوں بھائی ابو عبادہ و سعد بن عثمان حاضر تھے عقبہ و سعد اور عثمان بن عفان یوم احد کو دامن کوہ اعوص تک بھاگ

گئے تھے وہاں پہنچ کر پھر سنبھلے اور پھر جنگ میں آ شامل ہوئے۔

حالی نے ان کی معافی و آن مجید میں مائل فرمائی۔ یہ بھی اصحاب معضو یہ کا خاص شرف ہے کہ ان کی زلات کی معافی کرم ہوئی ہے۔

جیسا کہ: برواد م دیونس ینہا اسلام کے حقوق کا اعلان فرمایا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

۱۴۶۔ عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ ابو مسعود الانصاریؓ

یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں بنو حارث بن خزرج سے ہیں ابو مسعود بدری کے عرف سے مشہور ہیں۔ ابن اسحق کا قول ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم بدر سکونت اختیار کر لی تھی اس لئے بدری کہلائے۔ ورنہ غزوہ بدر میں شامل نہ تھے ہاں بیعت عقبہ میں حاضر تھے اور اس روز سب سے چھوٹے بھی تھے۔

امام بخاری اور ایک جماعت کی تحقیقات یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر میں بھی شامل تھے۔ اعداد و شمار ہذا بعد کی حاضری پر سب کا اتفاق ہے۔ جنگ صفین کو جاتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے انہی کو امیر کو ذہب بنایا تھا۔ ان کا انتقال ۴۲ھ میں مدینہ یا کوفہ میں ہوا رضی اللہ عنہ

۱۴۷۔ عقبہ بن وہب بن کلثوم الغطفانیؓ

بنو سالم بن غنم بن عوف بن خزرج کے حلیف ہیں بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں حاضر تھے بدر و احد میں نمایاں کام کئے۔ یہ پہلے بزرگوار ہیں جو انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مکہ ہی میں حاضر ہو گئے تھے۔ پھر جب حضور نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے بھی ہجرت کی اسی لئے آپ کو حجاز ہجری انصاری کہا جاتا ہے۔

جنگ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود آہنی کے حلیے کھب گئے تھے ان کے نکالنے میں یہ بھی ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۴۸۔ علی بن عدی بن عمرو الانصاری البیاضیؓ

علی بن عدی بن عمرو بن مالک بن عمر بن مالک بن علی بن بياضہ

اصحاب بدر میں سے ہیں۔ ان کے نام میں مورخین کو التباس ہوا ہے۔ ابن اسحاق نے ان کا نام خاضے معمر (علی بن) سے تحریر کیا ہے نبی اللہ عنہ

۱۴۹۔ عمرو بن ایاس بن زید السیمی الانصاریؓ

یہ یمن کے باشندہ اور انصار کے حلیف تھے بدر و احد میں حاضر تھے۔ ربیع بن ایاس اور ورقہ بن ایاس ان کے بھائی ہیں اور دونوں صحابی رضی اللہ عنہم۔

۱۵۰۔ عمرو بن ثعلبہ بن وہب الانصاریؓ

عمرو بن ثعلبہ بن وہب بن عدی بن مالک بن عدی بن غنم بن عامر بن غنم بن النجار ابو حکیم یا ابو حکیمہ کنیت تھے اور کنیت ہی پر زیادہ مشہور تھے بدر و احد میں حاضر تھے رضی اللہ عنہ

۱۵۱۔ عمرو بن الحجاج الانصاری السلمیؓ

عمرو بن الحجاج بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ

ایام جاہلیت میں یہ انصار کے دیوتاؤں بتوں کے پجاری تھے عقبہ میں بیعت سے شرف ہوئے۔ بدر میں حاضر ہوئے۔ احد میں فائز بہ شہادت

ن تھے بیٹوں نے کہا کہ آپ گھر ٹھہریں آپ معذوریں کہا مجھے امید ہے کہ میں بھی لنگڑا تاہر اجنت میں پہنچوں گا جب
توان الفاظ میں دعا مانگی اللہ مَمَّ اَزْدَقْنِي الشَّهَادَةَ وَلَا تُؤَدِّنِي إِلَى اَهْلِي خَائِبًا

احد سے دن جب مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں تو یہ اور ان کے فرزند خلا و دنوں آگے بڑھے اور مشرکین پر جا پڑے اور اتنا لڑے کہ
وہیں شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہما۔

۱۵۲۔ عمرو بن عتمة بن عدی الانصاری الخزرجیؓ

عمرو بن عتمة بن عدی بن نابی بن سلمہ میں سے ہیں۔ یہ اور ان کے بھائی بیعت عقبہ سے شرف ہوئے بدر میں حاضر تھے۔
یہ اُن رونے والوں میں سے ایک ہیں جن کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا كُنَّا لَكُمْ لَبِئْسَ لَهُم رِضَىٰ اللّٰهُ عَنْهُ

۱۵۳۔ عمرو بن عوف الانصاریؓ

یہ بنو عامر بن لوی کے حلیف ہیں۔ مدینہ ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابن اسحق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہسبل بن عمرو کے مولیٰ ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔
نسل گم ہو گئی سورہ بن محرم نے ان سے ایک حدیث یہ روایت کی ہے اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الْجُرُيَّةَ
مِنْ حُجْرَتِ الْحَبَشِيِّنِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

۱۵۴۔ عمرو بن غزیہ بن عمرو الانصاری المازنیؓ

عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبہ بن خنداص بن منذر بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار
بقی میں اور بدری بھی۔ ان کے فرزند کلاں عارث کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ عارث کے دو سسر بھائی صحابی نہیں
رضی اللہ عنہم

۱۵۵۔ عمرو بن تیس بن زید الانصاری النجاریؓ

جہور کی رائے ہے کہ بدر میں حاضر تھے۔ سب متفق ہیں کہ اُعد میں یہ اور ان کے فرزند تیس دونوں شہید ہوئے تھے۔ رضی اللہ عنہما

۱۵۶۔ عمرو بن معاذ بن النعمان الانصاری الاشجلیؓ

مشہور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے برادر خور دیں۔ بدر میں حاضر تھے اہدیں بعمر ۳۲ سال شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۱۵۷۔ عمارہ بن خرم الانصاری الخزرجیؓ

عمارہ بن خرم بن زید بن لؤذان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن النجار
یہ اُن ستر بزرگواروں میں سے ہیں جنہوں نے شب عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ مواغات میں یہ محمد بن فضلہ کے بھائی تھے۔
بدر، اُحد، خندق اور جملہ مشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ فح میں بنو مالک بن النجار کا نشان انہی کے چہرہ میں تھا۔

قتال اہل الردہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے۔ یمامہ میں شہید ہوئے ان کے بھائی عمرو بن حزم اور معمر بن حزم بھی صحابی ہیں معمر کی
اولاد میں سے ابو طلحہ عبد اللہ بن عبد الرحمن امام مالک کے شیخ ہیں۔ رضی اللہ عنہم

۱۵۸۔ عمرو بن معیدؓ

روبن سعید بن اذعر بن زید بن عطف بن ضعیف بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس الانصاری السبیعی

بدریں حاضر ہوئے تھے بعض نے ان کا نام عمیر بھی تحریر کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۱۵۹- عمیر بن عامر بن مالک الانصاری المازنیؓ

ابوداؤد کنیت ہے غزوہ بدر میں حاضر ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶۰- عمیر بن حارث بن ثعلبہ الانصاریؓ

یہ بنو حزام میں کعب سے ہیں عقیقہ بدری ہیں احد میں حاضر تھے رضی اللہ عنہ

۱۶۱- عمیر بن حرام بن عمرو بن الجوح الانصاریؓ

واقفی وابن عمارہ کا بیان ہے کہ بدری ہیں مگر موسیٰ بن عقبہ اور ابن السنی و ابو معشر نے ان کا نام اہل بدر میں تحریر نہیں کیا۔ رضی اللہ عنہ

۱۶۲- عمیر بن الحام بن الجوح الانصاری المسلمیؓ

مواغات میں یہ سعید بن الحارث مطلبی کے بھائی تھے۔ یہ انکور کھارہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ فرمایا۔

كَأَلَذَى نَفْسٍ مِّنْ حَبِيبٍ لَا يَفْقَهُهُمْ السُّورَ رَجُلٌ صَابِرٌ مُّحْتَسِبٌ مُّقْبِلًا غَيْرٌ مُّذْ بَرَأَ اللَّهُ إِلَهُ الْخَبَثَةِ

عمیر کو بے خوب خراب پس جنت میں جانے کی صرف اتنی ہی دیر ہے کہ کفار میں سے مجھ کو کوئی قتل کر دے یہ کہہ کر انکور پھینک دیئے اور

یہ درجہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔

رَضْنَا إِلَى اللَّهِ لِنُعْمِدَ أَدَامَ إِلَّا التَّقَى وَعَمِلَ الْمَعَادَ

كَالْمَصْرَفِ فِي اللَّهِ عَلَى الْإِنْفَادِ وَكُنْ رَادٍ عَرْضَةَ الْإِنْفَادِ

غَيْرًا لَّنَسِي دَالِيَهُ وَالْمَرْكَادِ

تو ارجمند تھے ہوئے شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶۳- عمیر بن سعید بن اذعر الانصاریؓ

یہ بنو ضعیف بن زید میں سے ہیں۔ بعض نے ان کا نام عمرو بھی لکھا ہے۔ بدر احد خندق اور جملہ مشاہد میں ملزم کاب نبوی تھے ان کا شمار ان ایک

صاہرین کے اندر ہوتا ہے جو روم خنین میں صابر رہے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۶۴- عمیر الانصاریؓ

ان کا پتہ اسی قدر درج ہے کہ یہ سعید بن عمیر انصاری کے والد ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے

مَنْ صَلَّى عَلَى مَنْ أَمَّتْهُ لَوْهٌ مُّخْدَمًا مَّرِيضًا قَبِيحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا دَجْوَكُنِي مِيرِي أَمْتٍ مِّنْ سَعْدٍ بَصْدَقِ دَل

ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار بھیجے گا

۱۶۵- عمار بن زیاد بن سکین الانصاریؓ

بدر میں حاضر ہوئے اور شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

کسی نے ان کو انصاری کا کوئی اور کسی نے بنو سلمہ انصاری کا حلیف تحریر کیا ہے۔ سب متفق ہیں کہ بدر میں حاضر تھے۔ جہور کا اتفاق ہے کہ احد میں شہید ہوئے اور قول شاذہ ہے کہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶۷۔ عوف بن عمرو الانصاریؓ

عوف بن حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار۔

بدر میں حاضر ہوئے ان کے بھائی عاصم و معوذ بھی بدر میں ہیں۔ عوف بن عمرو ان کی بابت یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اُن چھ میں تھے جنہوں نے عقبہ پر بیعت کی بعد ازاں عقبہ کی دوسری قیسری بیعت میں بھی شامل تھے۔ رضی اللہ عنہ
عمراؤ ان کی والدہ کا نام ہے والد کا نام حارث ہے۔

۱۶۸۔ عویم بن ساعدہ بن عائشؓ

یہ بنو قضاعہ میں سے ہیں بنو امیہ کے حلیف تھے عقبہ کی بیعت میں بھی اُنہیں تھا۔

بدر و احد اور خندقہ میں حاضر تھے۔ عہد نبوی میں انتقال کیا یا بقول بعض عہد فاروقی میں بعد ۶۵ھ یا ۶۶ھ سال مدینہ میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ

۱۶۹۔ عویم بن اشقر بن عوف الانصاریؓ

ان کو بنو مازن میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اہل مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے بدر میں حاضر تھے رضی اللہ عنہ

۱۷۰۔ عثمٰن رضی اللہ عنہ

ان کو رحل بن الصمائمہ بن ابی بکر ہے اہل بدر میں شامل ہیں ابن خنیس صمائی اور اوایان حدیث میں سے ہیں۔ رضی اللہ عنہ

۱۷۱۔ فروہ بن عمرو الانصاریؓ

فروہ بن عمرو بن عبیدہ بن عامر بن بیاضہ الانصاری البیاضی

عقی بھی ہیں اور بدر میں بھی اور مشاہدہ بالحد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حاضر رہا کرتے تھے۔ موافقت میں عبداللہ بن محرزہ العامری

کے بھائی ہیں۔ رضی اللہ عنہ

۱۷۲۔ ناکبہ بن بشیر الانصاری الزرعیؓ

ناکبہ بن بشیر بن ناکبہ بن زید بن خلدہ بن عامر بن زید

یہ بنو جشم بن النخروج میں سے ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۷۳۔ قتادہ بن نعمان بن زید الانصاری الظفریؓ

قتادہ بن نعمان بن زید بن عامر بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن ادس۔

ابو عمر و کنیت تھی اور ابو عبد اللہ بھی عقی ہیں اور بدر میں بھی۔ جملہ شاہدین حاضر ہوئے اسے جنگ احد میں ان کی آنکھ نکل پڑی تھی۔ لوگ قطع کرنے

لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈیلے کو آنکھ میں رکھ دیا اور استجلی سے دبا دیا اور زبان سے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَنْتَ اَلْهٰی اَسْ اَنْتَ اَنْتَ

بنادے یہ آنکھ عمر بھر کبھی نہ کھلی۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ بنو نضیر کا نشان انہی کے ہاتھ میں تھا۔

حضرت قتادہ کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ ایک دن وہ ذکر ہے کہ سخت تاریکی تھی۔ بجلی چمک رہی تھی۔ ابرہہ قتلادہ غزوہ بدر کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے مگر وہ عالم نے ان کو دیکھا تو فرمایا قتادہ ہے۔ یہ بولے ہاں۔ پھر کہا میں نے سمجھا کہ آج نماز میں حاضر ہونے والے کم ہوں گے میں ضرور چلوں۔ فرمایا واپس جاؤ تو مل کر جانا۔ پھر حضور نے ان کو کھجور کی ایک شاخ دے دی جو تاریکی میں روشنی دیتی تھی دس دس قدم آگے دس قدم پیچھے۔

ان کا انتقال ۲۳ ہجری ۶۵ سال ہوا۔ عمر فاروقؓ نے نماز جنازہ پڑھی اور ابوسعید خدریؓ جو ان کے مات بھائی تھے قبر میں اترے رضی اللہ عنہ ۱۴۴۔ قطیبہ بن عامر بن جدیدۃ الانصاری النخزرجیؓ
قطیبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ

بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ میں حاضر تھے۔ بدر، احد اور جملہ مشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے والے تھے۔ جنگ اُحد میں فرم ان کے جسم پر آئے تھے ایک پتھر ان کے جسم پر آکر گرا۔ یہ بولے کہ جب تک یہ پتھر نہیں بھاگے گا یہی نہ بھاگوں گا۔ فتح مکہ کے دن بنو سلمہ کا نشان انہی کے ہاتھ میں تھا ابو زید کنیت تھی۔ امیر المؤمنین عثمانؓ کے عہد میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ ۱۴۵۔ قیس بن اسکن الانصاری النخزرجیؓ

قیس بن اسکن بن قیس بن زعزاع بن حرام بن حذافہ بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار
ابو زید کنیت ہے اور کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ بدر میں حاضر تھے ۵۱ھ کو جنگ جبر ابو عبیدہ کے دن شہید ہوئے۔

یہ انصار کے ان چار بزرگوں میں سے ہیں جو عہد نبوی میں جامع قرآن تھے یعنی زید بن ثابتؓ معاذ بن جبلؓ ابی بن کعبؓ۔ چوتھے خود یہ۔
مہاجرین میں حافظ و جامع قرآن مجید نبوی میں یہ ہیں۔ عثمان بن عفانؓ، علیؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ، سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہم۔

۱۴۶۔ قیس بن عمرو بن سہل الانصاری المدنیؓ

قیس بن عمرو بن سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار
بدر میں حاضر تھے یہ بزرگوار سچا وسیع و عہد رہنمائی دینے کے جدا علی ہیں

۱۴۷۔ قیس بن محسن بن خالد بن مخلد الانصاری المزنیؓ

بدر و اُحد میں شریک ہوئے تھے ان کے والد کا نام بعض نے حسن بھی لکھا ہے۔ رضی اللہ عنہ ۱۴۸۔ قیس بن مخلد الانصاری المازنیؓ

قیس بن مخلد بن ثعلبہ بن صعیر بن حبیب بن الحارث بن ثعلبہ بن مازن بن النجار
بدر میں شامل ہوئے اور احد میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

یس بن ابی معصومہ مروان بن عوف بن منذل بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار

عقیقی بھی ہیں اور بدری بھی۔ بدر میں پیدل نوجوانوں کے سردار تھے۔ بعد ازاں احد میں بھی حاضر ہوئے۔ وقت وفات معلوم نہیں ہو سکا رضی اللہ عنہ

۱۸۰۔ کعب بن حجاز الانصاریؓ

یہ قوم تہامان میں سے ہیں مگر بنو ساعدہ کے حلیف تھے اس لئے انصاری ہیں۔ کعب بدری ہیں اور ان کے بھائی سعد غزوہ احد میں تھے۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔

دارقطنی نے ان کے والد کا نام حقان تحریر کیا ہے مگر ابن عبد البر حجازی کو صحیح بتاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۱۔ کعب بن زید الانصاریؓ

کعب بن زید بن قیس بن مالک بن کعب بن معاذ بن دینار بن النجار

بدر میں حاضر ہوئے اور یم الخندق کو شہید ہوئے۔ یہ بیر معونہ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے ساتھی سب کے سب مارے گئے تھے اور صرف یہی ایک جان بڑھو سکے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۲۔ کعب بن عمرو بن عباد الانصاریؓ

بنو سلمہ میں سے ہیں۔ ابو الیرکینیت ہے اور کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ پھر بدر میں بعربیت سال شامل ہوئے۔ یہ یہ قند کے چھوٹے تھے انہوں نے عباس بن عبد المطلب کو جو بلند بالا اور قوی الجوش شخص تھے بدر میں امیر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعَاذُكَ عَلَیْہِ

صَلَّیْ لَکِیْ بَیْزَکَ بَرَّکَ فَرَشْتَتَہِ تَحْتِہِ دَرْدِی۔ انہی نے مشرکین کا جھنڈا بھی جو ان غیر کے ہاتھ میں تھا چھین لیا تھا۔

صفیہ میں علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھے۔ مدینہ منورہ میں ۵۵ھ کو انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۳۔ مالک بن تیسبان

بن مالک بن عبید بن عمرو بن عبد المطلب البلی الانصاری

ابو الہیشم کنیت ہے عقبہ کے ہر سہ واقعہ میں حاضر تھے اور بنو عبد الاشہل کا مکان ہے کہ سب سے پہلے بیعت عقبہ کرنے والے بھی ہیں تھے۔

بعض نے ان کو قوم بنی بن صاف بن تضاہ سے بتایا اور بنو عبد الاشہل کا حلیف تحریر کیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ خود انصاری الاوی ہیں۔ بدر و احد اور جملہ مشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

۵۷ھ کو بعد فاروقی انتقال ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ یہ صفین میں مجانب علی مرتضیٰ تھے وہیں شہید ہوئے لیکن صفین میں ان کے بھائی عبیدہ کا

شہید ہونا متحقق ہے۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۴۔ مالک بن دشتم الانصاریؓ

ابن اسحاق دوسری کامیان ہے کہ انہوں نے بیعت عقبہ بھی کی تھی مگر واقدی و ابو مشرک اختلاف ہے۔

سب متفق ہیں کہ یہ بدر اور جملہ مشاہد میں حاضر رہا۔ کاب مصطفوی تھے۔

ہجرت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا۔ ایک شخص نے جو ان کو نفاق الودیعتھا تھا ان کو گالی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا تَسْتَوُوا اصْحَابِي (میرے صحابی کو گالی نہ دو) رضی اللہ عنہم

۱۸۵۔ مالک بن رافع بن مالک الانصاریؓ

یہ اور ان کے والد رافع اور ان کے بھائی خالد اور زعامہ چاروں بدری ہیں۔ رضی اللہ عنہم

۱۸۶۔ مالک بن ربیعہ الانصاری الساعدیؓ

ان کی کنیت ابواسید ہے اور کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ بدر احد اور جملہ مشاہد نبوی میں حاضر ہوئے۔ آخری عمر میں بینائی بند ہو گئی تھی۔ نبیؐ میں مدینہ میں انتقال کیا۔ اہل بدر میں سے یہ آخری شخص ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کوئی بدری زندہ نہ رہا تھا۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۷۔ مالک بن قدامہ الانصاری الاوسیؓ

مالک بن قدامہ بن عرفجہ بن کعب بن معاذ بن کعب بن عمار بن عوف بن حارثہ بن غنم بن سلم بن امرئ القیس، ابن مالک بن الاوس۔ بدر میں حاضر تھے ان کے بھائی منذر بن قدامہ بھی بدری ہیں۔ رضی اللہ عنہ

۱۸۸۔ مالک بن مسعود بن ابیہ بن الانصاری الساعدیؓ

مالک بن مسعود بن بدن بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمرو بن الجوح بن ساعدہ

سب کا اتفاق ہے کہ یہ بدر احد میں شامل ہوئے۔ ابواسید الساعدی ان کے چچے ہیں رضی اللہ عنہ

۱۸۹۔ مالک بن نمیلہ مزی الانصاریؓ

نیلہ ان کی والدہ کا نام ہے والد کا نام مالک بن ثابت ہے۔ قوم مزیہ سے ہیں۔ وہ انصار اوس کے حلیف تھے بدر میں حاضر ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۱۹۰۔ مبشر بن عبد المنذر الانصاریؓ

مبشر بن عبد المنذر بن زید بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس

بدر میں معبرا اور خود ابوالبابہ بن عبد المنذر حاضر ہوئے اور بدر ہی میں مبشر حاضر ہوئے بعض نے ان کو شہید خیر بتلایا ہے رضی اللہ عنہ

۱۹۱۔ المجذر بن زیاد البکوی الانصاریؓ

مجزر (عبد اللہ) بن زیاد بن عمر بن زمرہ بن عمرو بن عمارہ۔ بدر میں حاضر تھے۔ یہ قوم بکری سے تھے۔ جاہلیت میں انہوں نے سید بن صلت کو قتل کیا تھا۔

جنگ احد میں حارث بن سید نے باوجود خود مسلمان ہو جانے کے مجذر کو پس پشت سے حملہ کر کے قتل کر دیا اور پھر مکہ میں مرتد ہو کر چلا گیا۔

فتح مکہ کے بعد پھر حارث مسلمان ہو کر آگیا۔ اس پر قتل مجذر کا مقدمہ چلایا گیا اور قصاص لیا گیا۔

جنگ بدر میں مجذر ہی نے ابوالجحری ماس بن ہشام بن حارث کو قتل کیا تھا۔ ابوالجحری لشکر کفار میں تھا۔ لیکن اس نے مسلمانوں کے خلاف

کوئی حصہ نہ لیا تھا بلکہ قریش نے جو عہد نامہ بنو ہاشم و بنو مطلب کے خلاف مکہ کر خانہ کعبہ سے آویزاں کر دیا تھا۔ ابوالجحری نے اس کے منسوخ

ہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جس کسی کی مٹ بھیڑا ابو الجحزی سے ہو جائے وہ اُسے قتل نہ کرے۔ ابو الجحزی انہی کو مل گیا مجذرنے کہا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تجھے قتل نہ کیا جائے۔ ابو الجحزی نے کہا کہ ایک شخص جبارہ بن عبد قیس بنو لیت کا ہے وہ میرا ہم عہد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تم اُسے بھی چھوڑ دو۔ مجذرا بولا کہ اور کسی کے چھوڑنے کی اجازت نہیں آخر لڑے اور ابو الجحزی مارا گیا۔

مجذرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں نے اُسے اسیر ہو جانے کو کہا تھا مگر وہ اس پر رضا مند نہ ہوا اور آخر مجھے لڑنا پڑا۔ رضی اللہ عنہ

۱۹۲۔ خزیم بن عامر بن مالک الانصاریؓ

خزیم بن عامر بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ بدر میں حاضر ہوئے ان کی وفات ٹھیک اُس دن بوقت صبح ہوئی جس روز جنگ امد واقع ہوئی تھی۔ نسل نہیں چلی۔ رضی اللہ عنہ

۱۹۳۔ محمد بن مسلمہ الانصاری الحارثیؓ

محمد بن مسلمہ بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن محمد بن حارث بن حارث بن خدرج بن عمرو بن مالک ابن اوس۔ بنو عبد الاشہل کے حلیف ہیں بدر اور جملہ مشاہدین ملتزم رکاب مصطفویٰ رہے۔ تا زندگی مدینہ ہی میں آباد رہے۔ ۳۵ھ بمصر ۷۰ھ ہجرت میں انتقال کیا۔

گندم گوں لانا قدر بدن تھے۔ کعب بن اشرف یہودی کے قتل میں شامل تھے ان کا شمار غلامی صحابہ میں ہوتا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دینے سے منع فرمایا جبکہ حضور غزوات کو باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔

یہ ان بزرگواروں میں سے ہیں جو مسلمانوں کی باہمی جنگ کے وقت سب سے اگت تھک رہے اور زندہ میں جاتھہرے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، عبد اللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ اور اسامہ بن زید وہ بزرگ ہیں جو جبل صفین سے علیحدہ رہے۔ انہوں نے ان دنوں میں کٹڑی کی تلوار ہاتھ میں لے لی تھی اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دس بیٹوں اور بیٹیوں کے والد ہیں رضی اللہ عنہ

۱۹۴۔ مراد بن ربیعہ العمری الانصاریؓ

مراد بن ربیعہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں سے ہیں۔ بدر میں حاضر ہوئے یہ ان تین صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں بچھڑ گئے تھے اور قرآن مجید میں ان کی قبولیت توبہ کا فرمان اُترا۔ رضی اللہ عنہ

۱۹۵۔ مسعود بن اوس بن زید الانصاریؓ

قبیلہ مالک بن النجار سے ہیں غزوہ امد اور مشاہد البعد میں حاضر ہوئے تھے ابن اسحاق نے ان کا نام اہل بدر میں نہیں تحریر کیا۔ خلافت فاروقی میں انتقال کر گئے تھے بجلی کا یاں ہے کہ جنگ صفین تک زندہ تھے اور منجاب علی رضی اللہ عنہ لڑے تھے۔

ان کا مذہب تھا کہ دوزخ واجب ہیں عبادہ بن صامت اس کی تکذیب کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم۔

۱۹۶۔ مسعود بن خلدہ بن عامر بن زریق الانصاری الزرقانیؓ

حاضر تھے اور اہل مدین بھی۔ یہ موعظہ پر شہادت پائی بعض نے ان کو شہید جنگ خیبر بتلایا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۱۹۷۔ مسعود بن رزیح القاریؓ

قوم قنہ سے تھے اس لئے قاری مشہور ہوئے موافات میں عبید بن تیہان کے بھائی تھے مسیح کو بھڑا لہ از شصت ۶۰ سال وفات پائی۔ ابوہریرہ کینت سے۔ رضی اللہ عنہ

۱۹۸۔ مسعود بن سعد

مسعود بن سعد بن تیس بن خالد بن عامر بن زریق الانصاری الزرقی۔ واقفی کا قول ہے کہ بدر و احد میں حاضر تھے اور یہ موعظہ پر شہید ہوئے۔ رحمہ

۱۹۹۔ مسعود بن عبدسود الانصاریؓ

شہید اوس میں سے ہیں صرف ابن اسحاق نے ان کو خمر زجی بتلایا ہے بدر میں حاضر تھے اور خیبر میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۰۰۔ امام العلماء معاذ بن جبل الانصاری الخزرجیؓ

معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عاذ بن کعب بن عمرو بن ادی بن سعد بن علی بن اسد بن سارہ بن یزید بن جشم بن الخزرج الانصاری ابو عبد الرحمن کینت ہے ورنہ قد، خوب رو سفید رنگ، دانت سفید و روشن، بزرگ چشم، انہوں نے بیعت عقبہ ستر صحابہ کی شمولیت میں کی تھی اور موافات میں ان کو عبد اللہ بن مسعود کا بھائی بنایا گیا تھا بعض نے بیان کیا کہ جعفر بن ابی طالب ان کے دینی بھائی تھے۔ بدر اور جملہ غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ برابر حاضر ہوئے۔ سرور عالم نے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ان کو مین کے ایک حصہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا تھا۔ رخصت کے وقت فرما دیا تھا کہ تم مجھے اب اس دنیا میں نہ ملو گے۔

حضور نے ملک مین کو پانچ قسموں پر تقسیم فرما دیا تھا۔

- ۱۔ صنعاء یہاں کا حاکم خالد بن سعید مقرر فرمایا
- ۲۔ کندہ ع ع ع حاکم جہاوی بن ابوامیہ
- ۳۔ حضرت موت ع ع حاکم زیاد بن لبید
- ۴۔ زبیدہ، رمہ، عدن اور ساحل یہاں کا حاکم ابو موسیٰ اشعری
- ۵۔ جند یہاں کا حاکم معاذ بن جبل

شرائع اسلام کی تعلیم اور قرآن مجید کی عام تدریس اور مقدمات عامہ کی نگرانی اور جملہ اعمال میں کے احوال کی فراہمی بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق تھی۔

ان کی مدح میں ایک تویہ ارشاد نبوی ہے اعلمہم بالمحلال و المحرام معاذ بن جبل حرام حلال کے جاننے میں سب سے زیادہ عالم معاذ بن جبل ہے۔

دوسری یہ حدیث بیاتی معاذ بن جبل یوم القیامۃ امام العالمات و قیامت کے دن معاذ بن جبل جملہ علماء کے پیش پیش چلتے ہوئے حاضر ہوں گے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سات میں اختلاف ہے بعض نے بتلایا ہے کہ یہ خلافت علی رضی اللہ عنہ تک زندہ رہے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۲۔ معاذ بن عمرو بن الجموح الانصاری السلمي

ان کے والد عمرو بن الجموح اور معاذ دونوں بدر میں شامل تھے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر میں صف بندی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے چچ وراستہ انصار کے دونوں جوان لوہے کے ہیں میں نے دل میں کہا کہ میرے برابر بلکہ پورے جوان ہوتے تو خوب ہوتا۔ ان میں سے ایک بولا، چچا تم ابو جہل کو پہنچا دیتے ہو میں نے کہا ہاں تم کیا چاہتے ہو؟ کہا سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیکر مارا ہے۔ دیکھ پاؤں تو اسے قتل ہی کر کے چھوڑ دو دوسرے لوہے کے بھی مجھے آجیگی یہی بات کہی اتنے میں مجھے سانسے ابو جہل نظر پڑ گیا میں نے دونوں سے کہا تمہارا مطلوب وہ ہے دونوں تہماڑ کی طرح چھٹ پڑے معاذ بن عمرو کے بیان میں بھی بازو کوٹ جانے اور چھٹ کر گرا دینے کا واقعہ اسی طرح بیان ہوا ہے جس طرح معاذ بن عمرو کے بیان میں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو ضربات لگائی ہیں۔ معاذ بن عمرو بدر ہی میں شہید ہو گئے تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۳۔ معاذ بن ماض الانصاری الزرقي

ماز بن ماض بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق۔ بدر و احد میں حاضر تھے۔ یہ شہسوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر میں ابو عیاش زرقی کا گھوڑا دلایا تھا جبکہ ابو عیاش گھوڑے سے گر پڑے تھے۔

واقعی اس قول میں متفرد ہیں کہ ہیر ہونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۴۔ معبد بن عبادہ الانصاری السلمي

معبد بن عبادہ بن قشیر۔ یہ قبیلہ بنو سالم بن عوف سے ہیں۔ ابو حنیفہ ان کی نسبت ہے اور کنیت ہی سے زیادہ مشہور بھی ہیں۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۵۔ معبد بن قیس بن صخر الانصاری

معبد بن قیس بن صخر بن حرام بن ربیعہ بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمیٰ

بدر میں حاضر تھے۔ ان کے بھائی بھی بدر میں دونوں بھائی احد میں بھی حاضر ہوئے رضی اللہ عنہما

۲۰۶۔ معبد بن وہب العبدي بن عبد القيس

بدر میں حاضر تھے اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر چلا رہے تھے۔ ام المؤمنین سودہ کی بہن بریرہ بنت معاذ کے نکاح میں تھیں رضی اللہ عنہ

۲۰۷۔ مغتب بن بشر بن لیل الانصاری

مغتب بن بشر بن بشر بن لیل بن زید بن عطف بن ضیمہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف۔

عقیقی بھی ہیں اور بدر میں بھی۔ احد میں بھی حاضر تھے رضی اللہ عنہ

۲۰۸۔ مغتب بن عبید بن ایاس البلوی الانصاری

انصار بنو نضر کے حلیف تھے۔ بدر میں حاضر تھے بعض نے ان کا نام مغیث بتلایا ہے۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۹۔ معقل بن منذر بن سرح الانصاری

منذر بن سرج بن خنس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ
 بنی تمیم ہیں اپنے بھائی زید بن منذر کے ساتھ بدر میں بھی حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ
 ۲۱۰۔ معمر بن عمارث القرشی الجمحی

معمر بن عمارث بن معمر بن حبیب بن دہب بن فزاذہ بن حجاج
 حاطب کے بھائی اور عثمان بن مظعون کے ہمیشہ زادہ ہیں والدہ کا نام تقیلہ تھا۔ موافقات میں معاذ بن عوف کے بھائی ہیں، بدر، احد اور حنین میں شامل ہوئے اور خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ۲۱۱۔ معمر بن عدی بن جعد بن مجلان بن ضیمہ البلوئی الانصاریؓ

انصار بنو عمرو بن عمرو کے حلیف تھے۔ عاصم بن عدی کے برادر حقیقی ہیں۔ موافقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن خطاب کو ان کا بھائی بنایا تھا
 عقیدہ میں بھی حاضر ہوئے اور بدر، احد اور خندق اور دیگر جملہ مشاہد میں ہمراہ محمدی تھے۔
 جب سرد عالم کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے کاش ہم حضور سے پہلے مر گئے ہوتے۔ معمر بن عدی نے کہا میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور سے پہلے
 مر گیا ہوتا یا اس لئے کہ میں حضورؐ کی تسبیح حضورؐ کے انتقال کے بعد بھی ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ زندگی میں حضورؐ کی تصدیق کرتا رہا۔
 مسیلہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۱۲۔ معمر بن یزید بن اخنس بن صبابی ہیں۔ بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

۲۱۳۔ معمر بن عوف الانصاریؓ
 یہ معاذ بن عوف کے بھائی ہیں ابو جہل پر حملہ کرنے میں بھائی کیساتھ شامل تھے بدر میں حاضر تھے وہیں سے خلدیری کو سہارا دے رضی اللہ عنہما

۲۱۴۔ معوذ بن عوف بن الجوح الانصاریؓ
 معاذ بن عوف کے بھائی ہیں بھائی کے ساتھ بدر میں شامل تھے ابن اسحق نے ان کا نام اہل بدر میں ذکر نہیں کیا۔ رضی اللہ عنہ

۲۱۵۔ ملیل بن یدہ بن خالد بن عجلان الانصاریؓ
 یہ قبیلہ بنو عوف بن خزرج سے ہیں بدر و احد میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۱۶۔ منذر بن قدامہ الانصاری الاوسیؓ
 بنو غنم میں سے ہیں۔ بدر میں شامل ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۲۱۷۔ منذر بن عوف الاوسی الانصاریؓ
 بنو غنم میں سے ہیں۔ بدر میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ

۲۱۸۔ منذر بن محمد بن عقبہ الانصاریؓ
 یہ قبیلہ ایک بن اوس میں سے ہیں بدر و احد میں حاضر ہوئے اور میرٹھ پر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

حادث بن ثعلبہ بن حزمہ بن اصرم بن عمرو بن عمارہ۔ قوم بلّی سے ہیں۔ انصار کے حلیف تھے بعض نے ان کا نام بائے سوودہ سے لکھا ہے۔ بدر میں حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۲۰۔ نصر بن حارث بن عبید بن رزاح بن کعب الانصاری الظفریؒ
بدر میں حاضر تھے اور ان کے والد حارث کو بھی صحابی ہونے کا شرف ہے۔ رضی اللہ عنہ

۲۲۱۔ نعمان بن ابی حزمہ الانصاری الاودیؒ

بعض نے حزمہ بن نعمان نام لکھا ہے بن امیہ بن برک (امراء القیس) بن ثعلبہ۔ بدر میں حاضر تھے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ احد میں بھی موجود تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۲۲۔ نعمان بن سنان الانصاریؒ

یہ بنو سلمہ کے مولیٰ ہیں۔ بدر و احد میں حاضر ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۲۳۔ نعمان بن عبد عمرو بن عبد الاشہل بن عمارہ بن وینار بن النجار

بدر میں اپنے بھائی ضحاک بن عبد عمرو کی معیت میں حاضر تھے۔ یوم احد کو شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۲۲۴۔ نعمان بن اعقر بن الربیع البلوئی الانصاریؒ

یہ انصار بنو معاویہ بن مالک کے حلیف تھے۔ بدر، احد اور خندق و جملہ مشاہد میں حاضر ہوئے اور جنگ یاہر میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۲۵۔ نعمان بن عمرو بن نفاحہ الانصاریؒ

مالک بن النجار کے قبیلہ سے ہیں ان کو نعمان بھی کہا جاتا ہے یہ آں ہفتادین میں سے ہیں جو بیعت عقبہ سے مشرف ہوئے تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے اور دیگر جملہ مشاہد میں بھی حاضر تھے سلطنت امیر معاویہ میں وفات پائی۔

۲۲۶۔ نعمان بن قوطل (بن ثعلبہ)

موسیٰ بن عقبہ نے ان کا شمار اہل بدر میں کیا ہے اور تحریر کیا ہے کہ احد میں بھی حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۲۷۔ نعمان بن مالک بن ثعلبہ الانصاریؒ

نعمان بن مالک بن ثعلبہ بن ودر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن خزرج۔

ثعلبہ بن ودر کو قوطل بھی کہا کرتے تھے اور ان کی اولاد کو دیوان فاروقی میں بنو قوطل کے پتے سے تحریر کیا گیا تھا۔ بدر میں حاضر ہوئے اور احد میں شہید ہوئے۔

مورخ محمد بن عمارہ کا قول ہے کہ بدر میں حاضر ہونے والے نعمان الاعرج بن مالک تھے۔ یہ نعمان بن مالک وہی ہیں جنہوں نے میدان احد کی طرف جانے ہوئے ہاتھ بٹھک دیا رسول اللہ ﷺ جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ فرمایا کہ جو کفر عرض کیا کہ کلمہ شہادت پر میرا ایمان ہے اور جنگ میں سے فرار ہونا میں نہیں مانتا فرمایا بسج کہتے ہو۔ چنانچہ میدان احد میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

نعیمان بن عمرو بن زنا سلمہ حارث بن سواد بن مالک بن نئم بن مالک بن نجار

ان کا شمار کبار صحابہ اور فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ بدر میں حاضر تھے۔ ان کی طرافت و خوش طبعی کی حکایات بہت سی ہیں اور انھیں ایک یہ ہے۔ ابو بکر صدیقؓ تجارت کے لیے بھڑی کر دیا نہ ہوئے نعیمان بن عمرو اور سولیٹ بن حرمہ (دونوں بدری ہیں) بھی ان کے ہمراہ تھے باورچی خانہ کا انتظام سولیٹ کے سپرد تھا۔ نعیمان نے ان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ سولیٹ نے کہا ابو بکر کو آئیے دو۔ نعیمان بڑے کچا تھا تہا ہری خبر لوں گا۔ نعیمان پاس کے گاؤں میں پھلے گئے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس سڑی غلام ہے زبان و راز ہے خریدنا ہو تو خرید لو لیکن وہ کہے گا کہیں آزاد ہوں اگر تم نے خریدنا ہو تو اس کی بات نہ سنا ورنہ وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا

آخر سودا دس اونٹنیوں پر بچتے ہو گیا۔ اونٹنیاں لے لیں اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر کیمپ میں آئے اور سولیٹ کی طرف اشارہ کر دیا کہ غلام وہ ہے یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سولیٹ سے کہا کہ ہم نے تجھے خرید لیا ہے وہ بولے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے میں تو آزاد ہوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں تیری بات پہلے ہی سے معلوم ہو چکی ہے غرض سولیٹ کو وہ باندھ کر لے گئے جب ابو بکر صدیقؓ دہاں پیچھے اور انہوں نے ماہ جراثنا تب انہوں نے سولیٹ کو چھڑا دیا اور اونٹنیاں واپس کر لیں۔

انہی کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا پھیل یا نئی چیز مدینہ میں آتی تو رسول اللہؐ کی خدمت میں لے آتے اور عرض کرتے کہ یہ ہدیہ ہے۔ پھر جب قیمت کا اُن پر مطالبہ ہوتا تو وہ کاندھا کو حضورؐ کے سامنے لاتے کہ حضورؐ اس کی قیمت دی جائے حضورؐ ہنستے اور فرماتے وہ تو ہدیہ تھا۔ نعیمان عرض کرتے کہ یا رسول اللہؐ میرے دل نے چاہا کہ حضورؐ کے سوا اور کوئی نیا پھیل نہ کھائے مگر قیمت میرے پاس موجود نہیں۔ حضورؐ ہنساکرتے اور قیمت وافر دیتے کہتے ہیں کہ عہد معاویہ تک یہ زندہ رہے۔ رضی اللہ عنہ

۲۲۹۔ نوفل بن ثعلبہ الانصاری السلمی النخعیؓ

یہ ہوسالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج میں سے ہیں۔ بدر میں حاضر ہوئے اور یوم احد کو شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

۲۳۰۔ ہانی بن نیاز رضی اللہ عنہ

ہانی بن نیاز بن عمرو بن عبیدہ تمیمی اور بنو نضلا میں سے ہیں۔ انصار کے حلیف تھے۔ ابو بردہ کنیت۔ کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ عقیقی ہیں اور بدری بھی، دیگر مشاہدیں بھی برابر حاضر رہے۔

براہین عازب مشہور صحابی کے ناموں میں ۵۷ھ میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

۲۳۱۔ ہبیل بن وبرة الانصاری

یہ بنو عوف بن النخعیؓ سے ہیں۔ یہ بھی بدری ہیں اور ان کے بھائی عصمت بن وبرة بھی بعض نے کہا کہ وبرة ان کے دادا کا نام ہے اور باپ کا نام

حصین بن وبرة ہے۔ رضی اللہ عنہما

۲۳۲۔ بلال بن ایہہ الانصاری الواقفیؓ

یہ انصار کے قبیلہ بنو واقف سے ہیں۔ یہ اُن تین میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں سے پیچھے رہ گئے تھے اور قرآن مجید کی آیت دَعَلٰی اٰمَنَ اَشْتَبِعْ

خویشی میں جن کا ذکر ہے۔ ان ہر سہ کے نام یہ ہیں۔ کعب بن مالک از بنو سلمہ، مرارہ بن ریح از بنو عوف بن عوف، ہلال بن امیہ۔

۲۳۳۔ ہلال بن معلیٰ الانصاری الخزرجیؓ

ہلال بن معلیٰ بن لؤذان بن حارث۔ یہ بنو جثم بن الخزرج میں سے ہیں۔ بدر میں معہ برادر خود رافع بن معلیٰ کے حاضر تھے۔ رضی اللہ عنہما

۲۳۴۔ ہکام بن حارث بن ضمیرہؓ

بدر میں حاضر تھے ان کے کسی روایت کا ہونا نہیں پایا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۳۵۔ ودقہ بن ایاس الانصاریؓ

ودقہ بن ایاس بن عمرو بن غنم بن امیہ بن لؤذان، بدر، احد، خندق اور جملہ مشاہدین سرور عالم کی خدمت میں حاضر رہے تھے۔ جنگ یمامہ میں

شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۲۳۶۔ ودیعہ بن عمرو بن جراد بن یزید بن الجثنیؓ

انصار کے قبیلہ بنو سواد کے حلیف ہیں، بدر و احد میں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۳۷۔ یزید بن انفس السلمیؓ

یہ ملک شام کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معہ خالد بن ولید وغیرہ بدر میں حاضر تھے مگر اہل بدر میں ان کا نام معروف نہیں۔ البتہ یہ یمنیوں بیعت بنوی سے مشرف ضرور ہوئے۔

کثیر بن مرہ لودر سلیم بن حامر نے ان سے روایات بیان کی ہیں۔ رضی اللہ عنہم

۲۳۸۔ یزید بن ثابت بن الضحاک الانصاریؓ

یہ مشہور صحابی زید بن ثابت کے بھائی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں بھی شامل تھے۔ احد میں ان کی شمولیت اور جنگ یمامہ میں ان کا شہید ہونا مسلم ہے۔ زید بن ثابت نے ان سے روایت کی ہے۔

۲۳۹۔ یزید بن ثعلبہ بن خزیمہؓ

قبیلہ ثقی سے ہیں انصار بنو سالم بن عوف کے حلیف تھے بیعت عقبہ یا عقبین میں حاضر تھے۔ بدر میں بھی حاضر تھے ابو عبیدہ الرحمن کنیت سے مشہور تھے۔ رضی اللہ عنہ

۲۴۰۔ یزید بن حارث الانصاریؓ

یزید بن حارث بن تیس بن مالک بن احمر بن حارث بن ثعلبہ بن کعب بن الحارث بن الخزرج

انہی کو یزید بن تسم بھی کہتے ہیں۔ موافقات میں ذوالشمالین مہاجر ان کا بھائی تھا۔ بدر میں حاضر ہوئے اور اسی روز شہید بھی ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۲۴۱۔ یزید بن عامر بن حدیدہ انصاریؓ

بنو سواد بن غنم میں سے ہیں۔ سب متفق ہیں کہ یہ بیعت عقبہ میں شامل تھے مولیٰ بن عقبہ نے ان کا نام اہل بدر میں لیا ہے اور اکثر مؤرخین نے ان کو بدر و احد

میں شمار کیا ہے۔ ابوالمجدر کنیت سے معروف ہیں۔ رضی اللہ عنہ

ریزید بن منذر بن سرج بن خناس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ
عقبہ بدر اعد میں حاضر تھے۔

سلسلہ موافات میں عامر بن ربیعہ حلیف بنو عدی المہاجر ان کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۰۳۔ ابوہریرہ الانصاری المزنیؒ

ان کے نام میں اختلاف ہے، ایک بن ابی بن انس یا مالک بن اسعد ان کا نام بتایا گیا ہے۔

یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں سب کا اتفاق ہے کہ مغزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور دیگر شاہد مالہ میں بھی ملزم رکاب محمدی تھے ان کا شمار مسند
شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ نمونہ کلام درج ہے۔

لناصر مریزول الحق فیہا ذَا خَلَاتٍ لِّسُودٍ بِهَا الْفَقِيرُ
وَنَمَحٌ لِّلْعَشِيدَةِ حَيْثُ كَانَتْ اِذَا مَلَّتْ مِنَ الْفُشِّ الصَّدُورُ
وَحُلْمًا لِّسُوءِ الْجَمَلِ فِيهِ وَاطْعَامٌ اِذَا قَطَّ الصَّبِيرُ
بِذَاتِ يَدٍ عَلٰی مَا كَانَ فِيهَا تَجُودِبُهُ قَلْبِلٌ اَدْكُثِيرُ

ان سے احادیث کی بھی روایت ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۰۴۔ ابو الضیاح الانصاری الاودیؒ

ان کا نام نھان یا عمیر بتایا گیا ہے۔ بن نھان بن امیر بن امر القیس ہیں اور کنیت کے ساتھ معروف، بدر واحد اور خندق و حدیبیہ میں حاضر تھے۔

جنگ خیبر میں آب شمس سے شربت نہادت پیا۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۵۔ ابو عیسیٰ الحارثی الانصاریؒ

بدر میں حاضر تھے خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں انتقال کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان ان کی عیادت کو بھی تشریف لے گئے تھے۔ محمد بن کعب قرظی

اور صالح نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۶۔ ابو فضالہ انصاریؒ

بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صفین میں امیر المؤمنین علی کے ساتھ حاضر تھے۔

ان کے فرزند فضالہ بن ابو فضالہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بار علی مرتضیٰ ابن ابی سرح میں سخت بیمار ہو گئے حالت خطرناک ہو گئی۔ میرے والد نے

کہا بہتر ہے کہ ہم آپ کو مدینہ میں لے چلیں۔ یہاں تو قوم جہینہ کے سوا اور کوئی جنازہ بھی آنے والا نہیں۔ مرتضیٰ نے فرمایا میں اس معرض میں فوت نہ ہوں

گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ میری موت اس وقت ہوگی جبکہ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوگی۔ رضی اللہ عنہ

۲۰۷۔ ابو قتادہ انصاری السلمیؒ

یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ "فارس رسول اللہ" ان کا لقب تھا۔

ہمیں سخت اختلاف ہے۔ حادث یا نمان یا عمرو بن ابی کبائلہ سے بعض نے نمان بن عمرو بتایا ہے اور بعض نے بدر بن خناک سے سہمہ سے کہ ان کی والدہ کبشہ بنت منہر بن حرام ہیں۔ ابن عقبہ وابن اسحق نے ان کا نام اہل بدر میں نہیں لکھا لیکن واقدی کی تحریر اور دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بدر میں حاضر تھے سب کا اتفاق ہے کہ امیر المؤمنین علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ نماز جنازہ میں سات یا چھ تکبیریں ادا کی تھیں۔ اہل بدر کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی جایا کرتی تھی۔

غزوہ امدیں اور دیگر شہر میں ہجرت نبویؐ سے اور خلافت علی رضی اللہ عنہ بھی جملہ شہر میں جناب رضوی کی طرف حاضر ہے۔

سکیم میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ

۸۴۲ھ۔ ابو لیل الانصاری الغضبی رضی

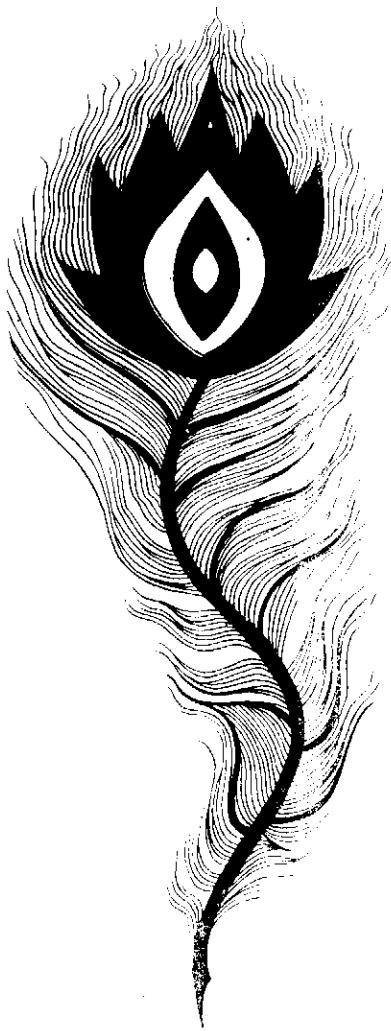
ابو لیل بن ازعر بن زید بن عطف بن ضبیعہ

بدر و امدیں حاضر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ
الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٣٠)

اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کر دی ، اور اللہ کی بات اونچی رہی ،
اور اللہ بڑا قوت والا ہے ، بڑی حکمت والا ہے ۔

واقعہ ہجرت کی عالمگیر اہمیت

واقعہ ہجرت کی عالمگیر اہمیت

تخریب: ڈاکٹر سید مطلوب حسین

ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ جَہَرَ، جَہَرَ، جَہَرَ ہے۔ اس کے لغوی معنی ترک کرنا، چھوڑنا، قطع تعلق کرنا، الگ ہونا، نفی میں بڑبڑانا، خواہشات کا ترک کرنا اور جذبات پر قابو پانا ہیں۔ لیکن ادب و تاریخ میں انہی معانی سے جلدی، خانہ بدوشی ترک وطن اور نقل مکانی کے مطالب اخذ کئے گئے ہیں۔

اگر مؤرخانہ ذکر و مضمون کو سامنے رکھا جائے تو تمام انسانی زندگی ہجرت سے عبارت معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت افزائے بھی کی ہے اور قبائل و اقوام نے بھی۔ اس کے اسباب و مقاصد ہر حال مختلف رہے ہیں۔ کسی نے دشمن کے خوف سے وطن چھوڑا، کسی نے قوط کے ڈر سے کسی نے حصول ملازمت کے لئے دیار غیر کا سفر کیا تو کسی نے سیاحت کی غرض سے کوئی سیلاب میں بہہ کر دوسری ولایت پہنچ گیا تو کوئی غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا کسی نے کشور کشائی کے لئے بلاد و امصار پیروں تلے روند ڈالے تو کسی نے گدائی میں۔ ملک خدا ننگ نیت پائے گدا ننگ نیت کہتے ہوئے ہر روز ایک نیا وطن آباد کیا۔

ان ہجرتوں نے مثبت و منفی دونوں قسم کے اثرات مرتب کئے۔ افراد نے افراد کو اور اقوام نے اقوام کو متاثر بھی کیا اور تباہ و برباد بھی۔ لیکن اس کے باوجود نسل انسانی کو ہجرات حاصل ہوئے جس سے حیات انسانی کو ارتقاء کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے میں مدد ملی۔ اس توڑ پھوڑ، خوف و ہراس، تباہی و بربادی سے بھرپور ہجرتوں کے ساتھ ساتھ بعض ایسی ہجرتیں بھی ہوئیں جنہوں نے ہر دور میں انسان کی صلاح و صلاح اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں خاص طور پر مثبت کردار سرائی انجام دیا۔ یہ ہجرتیں منشاء ایزدی کے تحت انبیاء اور مرسلین علیہم السلام نے کیں، مصلحین اور مصلحین نے کیں۔ کبھی انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر۔ ان کے نتائج تاریخ پر ہمیشہ مفید اور گہرے نقش ہوئے ہیں۔

ان میں سرفہرست ہجرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے جسے مذہبی کتابوں اور تاریخ میں مہبوط کا نام دیا گیا ہے۔ مذہبی روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کو خلق کیا تو انہیں عدا میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے شجر ممنوعہ کو چھوئے یا اس کے قریب جانے سے روکا۔ لیکن شیطان نے ان کے دل میں دوسو ڈالا اور وہ اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے یہ فعل سرزد ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہشت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف مہبوط کا حکم دیا جو تخلیق آدم سے قبل وجود میں آچکی تھی۔ دونوں ساتھی زمین پر مختلف مقامات پر اترے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی تو ہر طرف حسن ہی حسن بکھرا ہوا نظر آیا ہو گا۔ ان کو سورج کی روشنی اور حرارت رات کو ستاروں کی جبک خراماں چاند کی ملگجی روشنی، فضا کے آسمانی کی وسعت اور اُس کی نیرنگیاں، زمین پر سمندر کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور نشیب و فراز، نباتات کی صورت و آرائیاں، پھولوں کی رنگائیاں، پرندوں کی نغمہ سنجیاں، غرضیکہ تمام تماشا گاہ ہستی میں حسن کی نمائش، منظر افروزی اور رنگ و نور کی جلوہ آرائی کے باوجود انہیں کوئی رعنائی اور زیبائی محسوس نہ کر سکی

رب بادلوں کی گرج، بجلی کی کرک، آتش فشاں پہاڑوں کا انقباض زمین کا زلزلہ دریاؤں کا سیلاب، ہواؤں کا طوفان، صواعق کا گرج و برق،
تخویر کی دوسری ہونائیاں انہیں ڈرانہ سکس اور نہ ہی تنہائی کے احساس نے اُن میں یلوسی اور تنہا گیت پیدا کی۔ البتہ جنت گمشدہ کے تصور اپنے کئے
کا پھینکا دے اور ساتھی سے جدائی کے غم نے انہیں محسوس کر رکھا تھی کہ دلدلی معجزات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ملاقات کا اہتمام کیا۔
یہ انسان کی پہلی ہجرت تھی جو انظار السلوات سے زمین کی سطح پر آکر رکی اور پھر زمین کے کونوں سے اُس کے مرکز پر آکر اختتام پذیر ہوئی بہر حال
جب حضرت آدم اور حوا کو ہجر و فراق کے صدمے سے نبات ملی تو زندگی ایک ڈگر پر چل نکلی۔ اس کے بعد اولاد آدم پھیلی اور زمین کی مختلف ستوں
میں پھیل گئی۔

اس ہجرت کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں انسان کی شکل میں ایک ایسی مخلوق زمین پر آباد ہوئی جسے عقل، نطق، علم
ارادہ، جذبات و احساسات کی وجہ سے کائنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر زمین کی تمام اشیاء و جادات نباتات اور حیوانات
میں اُس کے لئے انعام و فیضان کی ایسی صورت پیدا کی کہ انسانی زندگی کے ہر گوشہ کو ہر طرح کی دہشتگی، تنگی اور آسودگی میں شمولیت حاصل ہو۔ چونکہ
ان اشیاء کا حصول آسان نہ تھا اس لئے انسان کو بڑی تنگ و دوکڑنا پڑی۔ اور اس کی یہی دور و دروہوب اور غنت انسانی تمدن کے ارتقاء کا سبب بنی
ان مادی ترقیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی معنوی ہدایت کے لئے بھی فیضان کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے دور کے انسان کے لئے
خود حضرت آدم علیہ السلام کا وجود چشمہ فیض تھا جس سے ابتدائی انسان نے اپنی معنوی پیاس بجھائی۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ
اُس پر یاتو دیگر معاش کا زیادہ غلبہ رہا پھر اُس نے مادی تسکین و راحت کے حصول کی طرف میلان رکھا۔ جس کے نتیجے میں اُس کی روحانی اور اخلاقی
حالت بد سے بدتر ہونے لگی، اُس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال
کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی وفات سے قبل صرف ۱۰۰ سال کی تلبیس مدت میں آٹھ انبیاء علیہم السلام مبعوث
فرمائے گئے۔ گویا تقویم کی کوئی بھی صدی کسی نبی کی بعثت سے خالی نہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود انسان کی طبیعت سرکشی کی جانب مائل رہی
حتیٰ کہ وفات آدم علیہ السلام کے صرف ۱۰۵۶ سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دی
اُن کی قوم نے اُس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ احکام الہی کی کھلی نافرمانی کی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کے چند لسنے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر
دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کے لئے ایک زبردست طوفان بھیجا۔

اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساٹھ سال کی رشد و ہدایت کے باوجود جب اُن کی قوم راہِ راست پر نہ آئی تو
اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اب اس قوم پر منت فضول ہے جو ایمان لائے سولائے کچھ غرقانی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تم ایک کشتی
بنا نا شروع کرو انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں کشتی بنا نا شروع کی۔ بنکدین میں سے جو کوئی بھی گزرتا وہ اُن کا تفسیر آواتا اس کے باوجود وہ انہیں سمجھاتے
رہے کہ تم اپنی نازیبا حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ عنقریب ایک طوفان آنے والا ہے۔ یہ مذاق تمہارے لئے سامان ہجرت بنے گا۔ مگر وہ باز نہ آئے اور
طوفان کا وقت آگیا۔ حضرت نوح نے فرمانِ خداوندی کے مطابق اپنے اہل و عیال، مٹھی بھر مومنین اور تمام جاندار مخلوق کا ایک ایک جڑا لے کر کشتی
کشتی میں سوار کر لیا۔ ایک طرف زمین سے چپے اگلنے لگے اور دوسری طرف آسمان سے چھابوں پانی برسے لگا۔ کشتی اس طوفان میں رواں ہو
گئی۔ اسرائیلی ایک روایت کے مطابق یہ طوفان باد و باران چالیس روز تک جاری رہا جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس کی مدت ڈیڑھ سو ایام
بتائی گئی ہے۔

باشش تھم گئی، طوفان رک گیا اور پانی اتر گیا تو قرآن کریم کے بیان کے مطابق کشتی کوہ جدی پر جا بٹھری۔ جہاں سے نیچے اتر کر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اگر ایک بستی آباد کی۔ ایک روایت کے مطابق اس بستی کا نام 'مُسَوِّقُ الثَّمَانِیْن' رکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان سے بچنے والے کل افراد کی تعداد اسی تھی۔

یہ دوسری عظیم ہجرت تھی۔ جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انجیل کے باب پیدائش کے مطابق اس طوفان سے تمام مخلوق خدا متاثر ہوئی اور سوائے کشتی نوح پر سوار افراد اور حیوانات کے روئے زمین پر زندگی کے تمام آثار مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اہل ایمان کی مدد سے دنیا کی از سر نو تعمیر کی۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں تقریباً وہی کام سر انجام دینا پڑا جو حضرت آدم علیہ السلام نے بہوٹ کے بعد دیا۔ لیکن دونوں میں ایک نمایاں فرق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس انسان کو تربیت دی وہ ذہنی لحاظ سے بالکل بچہ تھا جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی ہر لحاظ سے عاقل و بالغ تھے۔ اسی وجہ سے موعظ الذکر نے نسبتاً ایک اعلیٰ اور ارفع تمدن کی بنیاد رکھی۔ اس کا ثبوت ہمیں یوں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے تین سو سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی تو انہوں نے عراق کے ایک علاقے میں ایسا معاشرہ دیکھا جو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ اور مہذب تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ۱۹۴۸ سال بعد عراق میں پیدا ہوئے ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف بُت پرستی اور شرک کا دور دورہ تھا۔ بلکہ گھریں تو بُت گری اور بُت فروشی باقاعدہ ایک پیشہ تھا۔ جب انہوں نے بت پرستی کے خلاف آواز اُٹھائی تو اپنے پائے سب دشمن ہو گئے۔ باپ نے گھڑے نکال دیا۔ اسی عالم میں غزوہ کے دربار میں حاضری دینا پڑی۔ بُت شکنی کے جرم میں آتشِ فردوس میں جھونکے گئے۔ حق غالب آیا لیکن عراق چھوڑنا پڑا۔ اپنی بیوی حضرت سارہؑ اپنے برادر زادہ حضرت لوطؑ اور ان کی اہلیہ کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ پھر اہل و عیال کو چھوڑ کر تبلیغ دین حنیف کی خاطر مصر کی طرف ہجرت کی۔ جہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو ان کے نکاح میں دے دیا جن کے بطن سے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی کی آزدگی کے سبب ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک اور ہجرت کی۔ یہ کاروان ہجرت صرف تین افراد پر مشتمل تھا۔

خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا، تین جانوں پر

مسلط جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر

یہ ہجرت صرف افراد کی ہجرت تھی لیکن تاریخ ہجرت میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیونکہ اس کے نتیجے میں حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام نے وادی غیر فزوی درخ کو اپنا وطن بنایا۔ جو بعد میں کر کے نام سے عالمگیر شہرت کا حامل ہوا۔ یہ وادی سنگلاخ چٹانوں اور بے آب و گیاہ اراضی پر مبنی تھی لیکن ان دو مقدس تہیوں کے قدموں کی برکت سے ہر طرح سے آباد ہو گئی۔ پانی بھی میسر آ گیا۔ کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ چشمہ نیلوس (نہرم) کے جاری ہونے سے قافلے بھی تیام کرنے لگے۔ ادھر اُدھر سے آنکھ کھلے لوگ بھی آباد ہو گئے۔

جب حضرت اسمعیل علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو شفقتِ پدری نے زور اُڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا رخ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں باپ بیٹے نے ہل کر بیت اللہ کی تعمیر کی جو آنے والے تمام زمانوں کے لئے آل ابراہیم اور پھر تمام عالم اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مرکز قرار پایا۔ آل اسمعیل ہمیں پر آباد رہی۔ انہیں ہر دور میں اہل عرب کی سیادت کا شرف حاصل رہا۔ اس حقیقت کے باوجود

عرب بن سکومت، سلطنت، ریاست، مملکت وغیرہ کا کوئی تصور نہ تھا۔ بد قبیلہ کے لوگ اپنے قبائلی معاملات اور باہمی جنگ و جدوجہد کے فیصلوں کے لئے اہل مکہ ہی سے رجوع کرتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت اُن کے ایک بزرگ نصی نے مکہ میں دارالندوہ کی تعمیر کی تھی جس میں مختلف اور کے لئے مختلف قبائل قریش کو تبادلت سوچی گئی تھی۔ مکہ کے تقدس اور کشش میں سب سے بڑا متحرک خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ جہاں تمام اہل عرب ہر دور میں زیارت کے لئے آتے، حج کرتے اور اپنے جھگڑوں کو حل کر کے محرابیں بھیل جاتے مکہ کی یہ عظمت اس پر ابرہہ کے عظیم لشکر کی حملہ آوری کا سبب بنی۔ اُس کے لشکریوں کا جو حشر ہوا دوسب کو معلوم ہے ابرہہ نہ صرف اپنے مذموم عزائم میں ناکام ہوا بلکہ اُس کا ایسا عبرت ناک انجام ہوا کہ اُس کے بعد بھی کسی کو اہل مکہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہ روایت آج تک قائم ہے۔ ارض مقدس کے کناروں سے مردم و نارس کی فہمیں ایک دوسرے کے خلاف بار بار گزری، یہ سرزمین گھوڑوں اور جنگی رتھوں سے بار بار روندی گئی لیکن کسی کی ارض حجاز کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھ سکی۔ ادنیٰ علاقہ اپنی مقدس روایات کے ساتھ تمام عالم کے اثر و نفوذ سے محفوظ رہا۔

جس طرح حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وادی طیبہ میں پھیلی پھولی بالکل اسی طرح اُن کے دوسرے فرزند حضرت اسحق علیہ السلام کی اولاد فلسطین کے علاقے میں آباد خوشحال ہوئی۔ یہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی جو حضرت اسمعیل کے بیٹے تھے۔ اسرائیل اپنی کا لقب تھا۔ جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں۔ تعبد اللہ۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے اُن کی بندگی سے خوش ہو کر دیا تھا۔ اُن کی چار بیویاں تھیں۔ ان میں سے دُجھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن مین ایک ماں کے بطن سے تھے اور باقی دس دوسری ماؤں سے تھے۔ دونوں چھوٹے بیٹوں کی والدہ کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ نیز اُن کی عادات و خصائل احسن تھیں۔ اُن کے دوسرے بڑے بھائی گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے جبکہ حضرت یوسف اپنے والد کی آنکھوں کا نارا بنے ہمہ وقت اُن کی صحبت و نگہبانی میں رہے اس وجہ سے دوسرے بھائی اُن سے حسد کرنے لگے۔ اُنہوں نے سازش کر کے اُنہیں اندھے کوٹوں میں ڈال دیا۔ جہاں سے ایک قافلے نے انہیں نکال لیا اور مصر میں ایک سردار کے پاس بطور غلام فروخت کر دیا۔

اس طرح یوسف علیہ السلام کی فلسطین سے مصر کو جبری ہجرت فرد و واحد کی ہجرت تھی اس واقعہ نے مصر کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں۔ حضرت یوسف نے ایک غلام کی حیثیت سے سترائے ننداز بھی برداشت کی لیکن پھر ترقی کرتے ہوئے پہلے عزیز مصر کے مشیر و وزیر مقرر ہوئے اور پھر دماں کے حکمران و عزیز امتین ہوئے۔ دونوں حیثیتوں میں اُنہوں نے مصر کی تہذیب و اصلاح اور خوشحالی و فارغ البالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں اُن کے والدین اور سب بھائی بھی نقل مکانی کر کے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آکر آباد ہو گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ تک آل اسرائیل مصر میں خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر جب مصر پر قبطیوں کی حکومت ہوئی اور یکے بعد دیگرے فراعین، عثمان، حکومت سنبھالتے رہے تو اُن کا رویہ آل اسرائیل کے ساتھ بدلتے بدلتے ایسا ہو گیا کہ اُن کی حیثیت مصر میں غلاموں کی سی رہ گئی۔ پھر کتاب سفر کے مطابق ایک فرعون نے آل اسرائیل کی افرادی قوت کو کم کرنے کے لئے ایک حکم ناطق جاری کیا کہ اُنہہ تمام نومولود لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ

اس کی ولادت ہوئی وہ کسی نہ کسی طرح اس واردات سے محفوظ رہا کہ فرعون کے محل میں پرورش پائے گئے۔ وہیں اُن کی والدہ بھی دودھ پلائے۔
 بچے پہنچ گئیں۔ اس طرح وہ اپنی والدہ کے سایہ حفاظت میں فرعون کے محل میں پرورش حاصل کرتے ہوئے جوانی کو پہنچے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی ناگفتہ بہ حالت
 دیکھتی تھیں اُن کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے اسی بنا پر انہیں مصر کو خیر باد کہنا پڑا۔ اُنہوں نے قیام پذیر ہوئے ایک مدت تک دُعاؤں رسنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ
 کا حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کو فرعون کے غلاب سے بچائیں تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں مصر پہنچے اور رشد و ہدایت کا کام شروع
 کیا۔ اپنی قوم کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں سے مقابلے بھی کئے لیکن فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ آل اسرائیل کے درپے آزار دہا۔ ان
 حالات سے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کے لئے نکل پڑے۔ ”کتاب ہجر“ کے مطابق مہاجرین کی تعداد عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر چھ
 لاکھ تباہی جاتی ہے۔ جو ممکن ہے بلاتلاف تباہی ہو۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے کہ اس ہجرت میں ایک بہت بڑی تعداد نے حصہ لیا۔

فرعون کو یہ چلا تو اپنے لشکر کے ساتھ اُن کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں سمندر تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اِنیا عصا
 سمندر پر مارا۔ پانی ڈوب حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی قوم حفاظت کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ فرعون نے اُن کے تعاقب میں لشکر کو اتار
 دیا۔ ابھی وہ سمندر کے دریاں ہی میں تھے کہ پانی کے دونوں حصے مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔

پانی سے نکل کر حضرت موسیٰ کی قوم صحرائے سینائی میں اس عالم میں پہنچی کہ اُن کے پاس دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی خیر تھا اور نہ ہی سایہ
 میسر تھا۔ نہ ہی کھانے پینے کے لئے اشیاء دستیاب تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے زمانہ مہاجرت کے دوران میں چالیس سال تک آسمان کو ابر باد رکھا
 اُن کے کھانے کے لئے متن و دلوئی عطا کیا۔ پانی کی احتیاج ہوئی تو ضرب لکھی سے ایک چٹان میں سے بارہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور تمام قبائل
 نے اپنے لئے اُنک الگ الگ چشمہ مخصوص کر لیا۔

آخر اُن کی صحرائور دی کا دور ختم ہوا اور وہ ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ ویسے تو فلسطین کا علاقہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحق علیہما السلام
 کے زمانے میں خاص اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ آل اسرائیل کی ہجرت سے اس کی عظمت و تقدس میں مزید اضافہ ہوا۔ خاص طور پر بیت المقدس کا مقام
 تو زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا کیونکہ ہمیں پر قیۃ الصغیرا تاجس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی تھی۔ چھ باتوں کی بنا پر حضرت
 یوسف علیہ السلام کے آثار تھے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسی مقام پر محفوظ کیا گیا۔

بنی اسرائیل کی آمد سے اس شہر کی شہرت اور عزت کر چار چاند لگ گئے۔ ابتدا میں انہوں نے فلیطین میں امن مان قائم رکھا اور دین حنیف
 کی درج برقرار رکھی۔ پھر مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ بھی شرک و کفر کی رسوا میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا چنانچہ
 تھوڑے عرصے میں اُن پر فلیطینوں نے حملے شروع کر دیے اور وہ بالوت سکین بھی چھین لیا جس میں تبرکات محفوظ تھے۔ بالوت بادشاہ کے دور میں
 اُن پر ظالم کی انتہا ہو گئی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے اُن کے درمیان طاوت کو پیدا کیا جس نے رفتہ رفتہ آل اسرائیل کی
 کھوئی ہوئی اور مستشرقات کو جمع کیا اور بالوت کے لشکر کے ساتھ نہرد آزما کی شروع کر دی۔ ان جنگوں میں ایک نوجوان دائود نے مبار دی کے جہر
 دکھائے بالوت اسی کے ماتحتوں قتل ہوا اور پھر ایک بازنطینیوں میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی۔

ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیک وقت نبوت اور بادشاہت کے مناصب پر فائز کیا۔ اُن کے در میں
 آل اسرائیل نے صرف فلسطین اور اُس کے قرب و جوار میں ہی سلطنت قائم نہیں کی بلکہ اُس کی سرحدیں دُر دراز علاقوں تک پھیل گئیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے وراثت میں بادشاہت بھی لی انہوں نے اپنے دور میں بیت المقدس میں نظم و ضبط کی تعمیر بھی کروائی۔ اور آل اسرائیل کو اتنی شہرت و توقیر دی کہ اس کی نفیر اس سے پہلے تھی اور یہی بعد کے امدار میں ملتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی طاقت پھر زوال پذیر ہوئے گی اور وہ بد اخلاقیوں اور شرک و کفر میں متفرق ہو گئے حضرت ایسا اور حضرت ایس علیہما السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود تھی کہ نجات نصرت نے ان پر حملہ کر کے انہیں تاراج کر ڈالا مقامات مقدسہ تباہ و برباد کر دے اور انہیں ملک بدر کر دیا البتہ ایران کے خسرو نے ۵۳۹ قبل مسیح میں بابل فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس بھی آباد ہوا اور یہی سلیمان کی اوزر نو تعمیر کیا۔ اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے تجدید شریعت کا بہت کام کیا اور تورات مرتب کی لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ بلکہ شمالی فلسطین کے اسرائیلیوں نے تو بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا الگ قبلہ بھی مقرر کر لیا۔

پھر ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور یونانیوں کے عروج نے ان کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اس کے رد عمل کے طور پر ان میں ایک زبردست تحریک اٹھی جو مکابہ کی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کی ایک آزاد مذہبی ریاست قائم ہو گئی مگر ۷۰ قبل مسیح تک موجود رہی۔ پھر یہ علاقہ روم و مملکت اکبر کی حدود میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا مرکز اسی علاقے کو بنایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے رومی گورنر کو ان کے خلاف بغاوت اور ملک دشمنی کی شکایات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا۔ جب رومی قیصر قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا اور قسطنطنیہ کو مشرقی رومی سلطنت کا پایہ تخت بنایا تو فلسطین بھی عیسائیوں کے اثر و نفوذ میں آ گیا۔ حضرت عمر کے عہد حکومت میں اسے اسلامی طور میں شامل کر لیا۔

اس کے بعد بھی اس علاقے نے متعدد نشیب و فراز دیکھے۔ اور آج یہ پھر آل اسرائیل کے قبضے میں ہے غرضیکہ اس علاقے پر جتنے اثرات دیکھنے میں آئے، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہجرت کے بعد شروع ہوئے۔

ابھی تک ہم نے بنی ہجرتوں کا ذکر کیا ہے ان کا تعلق ایک مخصوص سرزمین۔ شام، فلسطین، بابل عراق اور مصر عرب تک محدود رہا ہے۔ ان کے علاقہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہجرتیں ہوئی ہوں گی انفرادی اور اجتماعی بھی، لیکن تاریخ میں جتنا اہم کردار ان ممالک نے ادا کیا ہے، دوسرے ممالک نے نہیں کیا۔ ازمنہ قدیم کی تاریخی جنگیں یہیں پر لڑی گئیں، نئی تہذیب و تمدن کو انہی علاقوں نے جنم دیا۔ زیادہ تر انبیاء علیہم السلام انہی علاقوں میں پیدا ہوئے، انہی علاقوں کو انہوں نے تبلیغ دین کا مرکز بنایا اور یہیں پر مدفون ہوئے۔

یہ تمام ہجرتیں مذہبی نوعیت کی تھیں۔ ان کے پیچھے ہمیشہ کسی نہ کسی پر گزویہ فیر کا ہاتھ تھا۔ ان میں سے آہم اور نوح علیہما السلام کو سمجھو کہ کربا کی سب کا تعلق انبیاء بنی اسرائیل سے تھا۔ اس لئے ان ہجرتوں کا حال یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں۔ توریت اور انجیل میں تفصیل سے مذکور ہے اس لئے یہ دونوں توہین نہ صرف انبیاء کی صداقت و عظمت کی ناکلی ہیں بلکہ ان ہجرتوں کو دینی تحریکوں کی حیثیت دیتے ہیں۔ اور ان کی کامیابی کو ایک حد تک ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ہجرتوں کی طرح ایک اور ہجرت ۶۲۲ء میں مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی۔ یہ ہجرت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، تمام سابقہ ہجرتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیوں؟ اس کا جواب ہم مناسب مقام پر دیں گے۔ لیکن فی الحال اس قدر بیان

جڑی ہے کہ اس طرح سابقہ ہجرتیں نبیائے آل اسرائیل کی نبوت سی ریل بر سکتی ہیں۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پر بھی آپ کی نبوت کی صداقت کے لئے ایک دلیل ضرور ہے۔

لیکن اس کے برعکس مستشرقین کی ایک جماعت جن میں کیتانی، پینرنگر جرجی زیدان، بیکیز نلیپ ہی وغیرہ سر فہرست ہیں، نیز جن کا تعلق ان دونوں مذاہب۔ یہود و نصاریٰ سے ہے، نے اس ہجرت کی اہمیت کو کم کرنے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کے خلاف بطور دلیل پیش کرنے کے لئے ایک نظریہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابتدائی عربوں نے صحرا کو بطور وطن اپنا یا تو زنتہ زنتہ اُن کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا کہ صحرا کی بے رحم آب و ہوا اور فسیل پیداوار اُن کی کفالت نہ کر سکی۔ اس لئے اُن کی کثیر تعداد نے ہلالِ زرخیز کی طرف ہجرت کی۔ اُن کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ہجرت ہر ہزار سال بعد ہوتی تھی۔ انہوں نے تاریخ سے اس قسم کی چار پانچ مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ اور پھر ہلالِ زرخیز کی طرف توسیع و اصل سالی ہجرت کا آخری دور تھا۔ ان دونوں میں صرف یہ فرق تھا کہ یہ ہجرت زیادہ منظم، توانا اور مسکری نوعیت کی تھی۔ مستشرقین کے نظریے کی تردید یا تائید سے قبل اُن ہجرتوں کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ صحیح نتیجہ اخذ کیا جاسکے۔

۱۔ سالی النسل عربوں کی پہلی ہجرت ۵۰۰ قبل مسیح میں ہوئی جس میں فاضل آبادی نے جزیرہ نما کے عرب کے مندرجہ سائل کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی جانب سفر کرتے ہوئے وادی نیل میں قدم رکھا یا پھر مشرقی افریقہ کا شمالی راستہ اختیار کرتے ہوئے مصر میں رہائش اختیار کی۔ مقامی آبادی اور مہاجرین کی باہمی آمیزش نے مصر کی تاریخ پر بڑا اثر ڈالا۔ ان دونوں عناصر نے ہمارے تمدن کو مضبوط بنایا و فراہم کی۔ انہی لوگوں نے مل کر عمارت سازی کے فن کو بھی ترقی دی اور شہسی تعمیر کی ارتقاء میں حصہ لیا۔

۲۔ تقریباً اسی دور میں ایک متوازی ہجرت بھی ہوئی جس میں مہاجرین نے مشرقی راستہ اختیار کرتے ہوئے وادی و جبلہ وفرات میں قدم رکھا۔ اُس زمانے میں یہ سرزمین سمیریوں کے قبضہ قدرت میں تھی جو غاصے مذہب اور تمدن لوگ تھے۔ اہل عرب خانہ بدوش و شہسوں کی طرح سے وادی میں داخل ہوئے تھے لیکن وہاں کے مقامی لوگوں سے انہوں نے مکانات بنانے اور آبپاشی کے طریقے سیکھے۔ سمیریوں کا سامی نسل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان دونوں کے متزاہ سے ایک مخلوط نسل پیدا ہوئی جو تاریخ میں اہل بابل کے نام سے مشہور ہے۔ اس نئی قوم نے اہل مصر کی طرح تہذیبی درجے کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں اور کئی عبادات کے علاوہ انہوں نے فنِ تعمیر میں محراب سازی اور قوسی چھتیں بنانے کی ابتداء کی۔ انہوں نے پتھروں والی گاڑیاں استعمال کیں اور وزن اور ناپ کے پیمانے ایجاد کئے۔

۳۔ تقریباً ۲۵۰۰ قبل مسیح میں سامی النسل لوگوں کی ایک اور ہجرت ہلالِ زرخیز کی طرف ہوئی۔ ان کی اور اہل کنعان کی آمیزش سے جو نسل تیار ہوئی وہ عمورین کہلاتے تھے جبکہ اہل یونان انہیں یونانی کہتے تھے اس مخلوط نسل نے بنی نوع انسان کو صرف ابجد سے آشنا کر لیا جو تعداد میں بائیس تھے۔

۴۔ ۱۵۰۰ ق م اور ۲۰۰ ق م کے درمیان عبرانیوں نے جنوبی شام، فلسطین اور آرمینیا کی طرف ہجرت کی۔ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو توحید کا تصور دیا جو دنیا کے تین بڑے مذاہب۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔

۵۔ تقریباً پانچویں صدی قبل مسیح میں اہل انباط نے جزیرہ نما سینیائی کے شمالی مشرقی علاقے کی طرف ہجرت کر کے وہاں کی وطنیت اختیار کی۔ انہوں نے رومی اقتدار کے زیر اثر شہر تارتوق کی جس کی شمال بطرا (PETRA) کے کھنڈرات ہیں۔ یہ مقام سبا اور یحزہ دوم کے درمیان کاروان تجارت کی گزرگاہ پر کلیدی شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا موجودہ نام وادیِ موسیٰ ہے۔

مندرجہ بالا ہجرتوں کے تذکرے کے بعد جب مستشرقین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کی طرف اپنا اہمیت قلم موڑتے ہیں تو سطحی طور پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں مصروف مستشرق غلبہ ٹی اپنی کتاب تاریخ اہل عرب میں یوں رقمطراز ہے۔

”یہ واقعہ ہجرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم مڑ ثابت ہوا۔ اپنی جائے پیدائش کو ایک غیر پسندیدہ بنی کی حیثیت سے چھوڑ کر آپ نے شہر مدینہ میں ایک معزز زمین کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ کی مدینہ منورہ میں منظر پیش کی گئی کہ ایک عملی سیاسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ بالفاظ دیگر نبوت پر حکمت عملی غائب ہو گئی۔“

یہی بات ایک دوسرے مستشرق منگمری واٹ نے دوسرے انداز سے کہی ہے۔

”آپ نے مکہ کو ایک بنی کی حیثیت سے چھوڑا اور مدینہ میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔“

لیکن مستشرقین کا یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ہمیں پیغمبر اسلام کی مکی زندگی پر نظر ڈالنا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی پالیسی برس تک مکہ کی بادشاہ اور معزز شخصیت تصور کئے جاتے تھے۔ قبیلہ قریش کی معزز شاخ بنو ہاشم کے معزز فرزند۔ العبا وق اور الامین کے اعقاب سے معروف جو اس دور رجحانات میں مفقود صفات تھیں۔ تاہم اس سے ایک حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اُس زمانے میں بھی زندگی کی بنیادی اقدار۔ نجابت، شرافت، صداقت، دیانت، شجاعت بلکہ اہل عرب کی لغت کے مطابق مُردہ، پرہیزگاری، یقین تھا بلکہ ان اقدار کے حامل افراد واقعی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ رسول اللہ میں چونکہ یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں اس لئے آپ لاریب سب سے زیادہ معزز تھے۔ اُس حقیقت کا ادراک ہمیں عماد الجعفی سنگ اسود کی تعصب کے واقعہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بصیرت اور حکمت کا کمال تھا کہ آپ کے احسن فیصلے کی وجہ سے قریش کے قبائل میں ایک نئی جنگ ہوتے ہوئے رہ گئی۔

آپ کی عزت و قدر کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنے کاروبار تجارت کے لئے ایک باصلاحیت اور دیانت دار منتظم کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی نگاہ انتخاب بھی آپ پر ہی پڑی۔ اس کام کو آپ نے جن خوش اسلوبی کے ساتھ سرانجام دیا نیز اس دوران میں آپ کی خبریں، بھلائیوں اور نیکیوں کا پرتو جمیل جو سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کے قلبِ دہن پر پڑا اُس نے انہیں آپ سے شادی کے لئے سوچنے پر مجبور کیا حالانکہ حضور کے مقابلے میں قریش کے دیگر رؤسا بھی اس رشتہ کے لئے درخواست گزار تھے۔

ایسی مثالیں اور بھی بہت سی مل سکتی ہیں۔ ان سے بہر حال یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک جو عزت و شرف اور مقام حضور کو حاصل تھا وہ مکہ کے رؤسا اور شیوخ کو بھی میسر نہ تھا۔

لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور تمام اہل مکہ کو حق کی دعوت دی تو منافقوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور کون سا ظلم و ستم ایسا تھا جو آپ کے لئے روا نہ لکھا گیا۔ ان حوادث کے باوجود بعض ایسی معصیت شخصیتیں تھیں جنہوں نے نہ صرف آپ کی تعلیمات کو سنا بلکہ آپ کے کردار و افعال اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کیا اور راہِ حق میں تمام مصائب اور مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب قریش کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک تجربہ کیا اور اپنے صحابہ میں سے ایک جماعت کو تیار کیا کہ وہ سمندر پار جا کر حبشہ کے عوام بادشاہ اور حکومت کے طور پر لیئے اور مزاج کو سمجھیں اور اسلام کی مقبولیت کے لئے لائحہ عمل مرتب کریں۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ یہ ہجرت

اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آکر گئی تھی غلطی ہو گئی اگر یہی مقصد پیش نظر ہوتا تو کمزور اور مغلس قسم کے صحابہ ہجرت کرتے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کی فہرست میں صرف معززین اور بڑے بڑے گھرانے کے افراد کے نام شامل ہیں جو مکہ میں رہ کر بھی اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ یہ مختصر سی حکومت جو گیارہ مردوں اور چار عورتوں پر مشتمل تھی، صرف تین ماہ کا عرصہ گزار کر وطن واپس آئی۔ اس میں اگرچہ کفار مکہ کی باقاعدہ منصوبہ بندی کو دخل تھا تاہم جس مقصد کے لئے حضور علیہ السلام نے انہیں وہاں روانہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اس لئے آپؐ نے کچھ عرصہ بعد ایک باقاعدہ جماعت ترتیب دے کر دوبارہ حبشہ بھیجی۔ اس کی راہ میں اہل مکہ نے بہت سی رکاوٹیں پیدا کیں مگر کارواں روانہ ہو کر حبشہ پہنچ گیا یہ گروہ ۱۱ افراد پر مشتمل تھا۔

اس صورت حال نے کفار مکہ کو پریشان کیا۔ انہوں نے تمہیں ترائف لے کر ایک دند شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا۔ حضور شاہ تائف نذر کرنے کے بعد مہاجرین حبشہ کی شکایت کی اور ان کی واپسی کے لئے عرض کیا۔ اس پر مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا گیا اور صورت حال کی وضاحت چاہی اس پر مہاجرین کے قائد جناب جعفر بن ابی طالب نے یہ جواب دیا۔

”اے بادشاہ! ہم ایک جاہل قوم تھے۔ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ مزار کا گوشت کھاتے تھے، بدکاری کا ادب کرتے تھے۔ عیسائیوں کو تنگ کرتے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں کا حق غصب کر جاتے تھے۔ پھر ہم میں ایک نبی مبعوث ہوا۔ جس کی شہادت، دیانت، امانت اور پاکدامنی کے سب معترف تھے۔ اُس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور یہ تعلیم دی کہ تم بتوں کو پوجنا ترک کر دو، بس بولیں، خورنریاں چھوڑ دو، مسلح رہی کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ پڑوسیوں سے نیک سلوک کریں۔ ایک خدا کی عبادت کریں۔“

”ہماری قوم کو یہ باتیں گوارا نہ تھیں۔ وہ ہم پر تم کرنے لگے۔ جب ان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں کوئی زبردستی نہ ہو سکے گی۔ اور واقعی شاہ بنجاشی نے اُن کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی۔ لیکن مشرکین قریش نے ایک دوسری ترکیب سوچی اور دوسرے روز دربار میں رسائی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اُن کا عقیدہ سناؤ کریں۔ اس پر مہاجرین کی دوبارہ طلبی ہوئی اور اُن سے دریافت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اُن کا کیا عقیدہ ہے۔ اس پر مسلمانوں کے قائد۔ حضرت جعفر طیار نے جواب دیا۔

”وہ (حضرت عیسیٰ) اللہ کے بندے، اُس کے رسول، روح الہی اور کلمۃ اللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو مرحمت فرمایا“

اس پر شاہ بنجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ تمہارے اندھارے عقیدے میں اس تنکے کا بھی فرق نہیں۔

اس پر دربار میں موجود فوجی سرداروں اور مذہبی رہنماؤں کی تیوریوں میں ہل پڑ گئے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہارے تیوریوں کی کوئی پروا نہیں۔ پھر مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا۔

”آپ لوگ میرے ملک میں اطمینان سے رہ سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو برا لگے گا سزا پائے گا جو بھی ناسزا کہے گا اُسے جہاز نہ ہوگا جو کو اس کرے گا سزا بھیگے گا۔ آپ کو دکھ دینے کے عوض اگر سونے کا پہاڑ بھی ملے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اُس رسول کا زمانہ نصیب ہوا خدا کی قسم اگر میں شاہی دہریوں میں نہ گھرا ہوتا تو اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن کی جوتیاں سیدھی کرتا اور اپنے ہاتھوں سے اُن کو دھو کر اتا“

اس کے بعد کے حالات کی تفصیل تو نہیں ملتی۔ البتہ اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ:

۱۔ مہاجرین سبب تک حبشہ میں مقیم رہے انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

۱۔ اے کھڑے بول کی تعلیمات کا چرچا سن کر مجسٹہ کے عیسائی پادریوں نے تحقیق حال کے لئے میں تیس علماء پر مشتمل ایک وفد کو بھیجا جنہوں نے حضورؐ کی نشست و برخاست اور آداب و اطوار کا جائزہ لیا اور قرآن کریم کی چند آیات سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کیا۔ مثلاً

”جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا پھر تو مجھے گا کہ تمہیں لوگوں کی طرف سے دعوت حق کا کیا جواب ملا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یقیناً غیب کی باتیں تو ہی جانتے والا ہے جبکہ اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم! میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر جو احسانات کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ جب میں نے تمہاری روح القدس کے ذریعہ مدد کی تم بنگور سے لے کر آخر عمر تک لوگوں سے باتیں کرتے رہے۔ اور جب ہم نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور تورات و انجیل۔ اور جب تم نے میرے حکم سے مٹی سے چڑیا بنائی اور میرے حکم سے اُس پر دم کیا تو وہ طائر بنی اور تم میرے حکم سے اور زاد اندھوں اور کورھیلوں کو شفا دیتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالتے تھے اور جب تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے اور اُس وقت میں نے اُن کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا تو اُن میں سے بعض کفار بولے یہ تو مرثیہ جا دو ہے۔ (سورۃ المائدہ: ۹۰ تا ۹۱) روایت ہے کہ ان آیات کو سن کر عیسائی رہنما شدتِ انور سے رونے لگے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تصدیق کی اور رسول کریمؐ کو سچا جانا پھر یہ لوگ خدا و کعبہ سے اُٹھ کر آگے بڑھے تو ابوبکرؓ کے آئیوں نے انہیں روک کر بہت برا بھلا کہا مگر انہوں نے مطلقاً پرہیز کیا۔

۳۔ شاہِ نباشی نے اسلام قبول کیا اور تاحیات اس عقیدے پر قائم رہا۔ اُس نے اپنے بیٹے کا نام دھما رکھا اُس نے رسول کریمؐ کی خدمت میں تائف روانہ کئے۔ اس کا بھیجا ہوا اہلِ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور پھر حضرت علیؓ کی اراضی اور خیموں کی نگہبانی کرتا رہا۔

اس کے باوجود مستشرقین نے ہجرتِ حبشہ کو ناکام قرار دیا ہے۔ مؤرخین اسلام بھی اس واقعہ کا سطحی طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر نظر غائر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ہجرت انقلاب اسلام کی جانب پیش قدمی اللہ فرکی ایک اہم منزل تھی۔ اس موضوع پر ملک کے مشہور عالم اور متاثرہ مفکر و دانشور سید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل نے نہایت مقبول اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”ہجرتِ حبشہ قریش کے مشرکوں کے لئے ناکامی کا سبب ہوئی۔ مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت سے ملکِ ملی کرین کے عیسائی اُن کی مخالفت میں وہ نہ کر سکے، جو اُن سے متوقع تھا۔ مسلمان دشمنوں کی اذیت رسانی سے بچے، دوسرے براعظم میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ عرب و عجم سیاہ و سفید کافروں کا اور علوم پر یہ تابستہ ہو گیا کہ اسلام تمام انسانوں کی مساوات و آزادی کا حامی ہے۔“

”آپؐ نے مصائب سے گھبرا کر لوگوں کو ترکِ وطن کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ مصائب سے مقابلہ کرنے کے واسطے، ترکِ وطن کی مشقت پر آمادہ کیا تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود نبیؐ نفسِ انیس اس میدان میں کھڑے رہے اور مقابلہ کے سخت ترین استخوانوں کا خنجرہ پیشانی سے مقابلہ کرتے رہے۔“

”آپؐ کی زندگی تضاد کے سائے سے دور تھی، آپؐ خود پریشانیوں برداشت کرتے رہے مگر دوسروں کو آرام پہنچانے کی سعی میں کسی نہ کی اگر حضورؐ خود حبشہ تشریف لے جاتے تو یقیناً زیادہ عظمت و راحت حاصل کرتے مگر یہ بات حضورؐ کی عظمتِ بلند کے خلاف تھی۔“

ہجرتِ حبشہ نے حضورؐ کی بلندیِ مستقبلِ پزیر نظر رکھنے والی بصیرت اور حال سے نپٹنے کی قوتِ دشمن کو شکست دینے کی طاقت، سر و جنگ فتح کرنے کی صلاحیت کا جو ثبوت مہیا فرمایا ہے اس پر مؤرخ و مفکر حیران اور آپؐ کو بنی آخر الزمان ماننے والے شادمان ہیں (نقوشِ رسولِ مہرِ مہد سوم) شمارہ نمبر ۱۳۔ جنوری ۱۹۸۲ء/۱۹۵۲ء

حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ نے مسلمانوں کے عزم و یقین اور ایمان و اقیان میں مزید اضافہ کیا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ جس اللہ تعالیٰ کی راہ

انہوں نے اپنا دوزگھرا در حوزہ رشتہ داروں کو چھوڑا ہے وہ آج کو بڑا پاپا رہنے میں دے گا۔ نیز یہ کہ سلام دنیا میں ختم ہونے کے لئے ہمیں کیا بلکہ سدا رہنے اور ترقی کرنے کے لئے ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہجرت ایک تجربہ تھی جس پر آپ کو دسٹ طور پر عمل کرنا تھا اور بنی الاقوامی سطح تک دست دینا تھا اور کفار کوسلمانوں کے ثبات و استحکام اور ان کی ہیز بن عرب کامزائیوں نے مزید پریشان کیا۔ جس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں پر کچھ میں علم و حکم کی انتہا کر دی اس میں سب سے زیادہ تکلیف و زمانہ شعبہ اہل طالب میں نظر بندی کے تین سال تھے جس دوران میں آپ اور آپ کے خاندان کے افراد نے اس قدر محنتیں و مشاکیں جنہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں مگر عمار مقصد یہاں پر نہ تو ان تکالیف و مصائب کے ذکر کا اعادہ ہے اور نہ ہی ان حالات و درامات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جس کے تحت آپ اور آپ کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہم اس واقعہ کو اس قدر اہمیت دینے پر بھی اتفاقاً نہیں کر سکتے کہ رسول کی کئی زندگی کے زمانے میں اسلام صرف گنتی کے لوگوں تک محدود تھا اور ہجرت مدینہ کے بعد چونکہ مسلمانوں کو اہل مکہ کے ہاتھوں کسی قسم کا خوف نہ تھا اس لئے انہیں دین پھیلانے میں آسانی ہوئی جہاں رفتہ رفتہ انہوں نے اسی طاقت اور جمعیت فراہم کر لی کہ اہل مکہ کے لئے وہ پیلیج بن گئے حتیٰ کہ اسلام غالب آیا اور مشرکین کی باطل قوت مٹ گئی۔

میں نہیں یہ واقعہ صرف ان چند الفاظ سپند طور اور چند صفات کا متحمل نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ تاریخ عالم کا نہایت اہم واقعہ ہے جس کے بیان کے لئے ایک دفتر درکار ہے اس حقیقت کے ادراک کے لئے ہمارے اس راق پلٹنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تفصیل یہ مست جائے صرف اس بات کا جائزہ لیجئے کہ حضور کے اعلان نبوت سے قبل تمام عالم میں انسان کس مقام پر تھا؟

آئیے ذرا ادائیگیل کی حالت ملاحظہ فرمائیے یہ بجا کہ انسانی تہذیب کی اترا و تہذیب است مہر کی جہاں کے عالی دماغ لوگوں نے آج سے چھ ہزار سال قبل تقویم کے علم کو رواج دیا۔ فن تعمیر طبع براحت اور مسوری میں مہارت حاصل کی، لیکن ایک عام انسان کے سہہ کیا آیا؟ غلامی ظلم و ظم انسان غربت، بیکاری، بیماری اور خدمت و محنت!

دوست الکبریٰ! جس کی تہذیب و ثقافت و عظمت و شرف و سکنت و تہذیب و علم و فنون اور سیاسی و فوجی برتری کا پارہ و انگ عالم میں شہرہ تھا مختلف مہاشی اور مہاشری طبقات میں بنا ہوا تھا۔ سوائے شاہی خاندان کے افراد و فوجی سرداروں اور گھاس کے دہ دار اور بااثر اسقفوں پادریوں اور مذہبوں کے روم دینوں کے تمام شہری تقریباً غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب مفتوحہ مملکتوں کے لوگ انہیں وہ وحشی اور بربر سمجھتے تھے۔ غلامی کو سوسائٹی کا لازمی جزو سمجھتے تھے۔ ان کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس طرح بد انسان اور سکیم کہ تہذیب کے فطرت کا مقصد یہی ہے کہ تمام فیر یونیونیونیوں کے غلام ہوں۔ چھٹی صدی عیسوی میں اگرچہ روم کا سرکاری رتبہ عیسائیت تھا لیکن اس نے بھی انسان کی عزت و وقار میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ انسانیت کی ذلت و رکاوٹ جو پہلے تھی اس میں سرگرم فرق نہ آیا تھا۔ امیر امیر اس طرح امیر راغریب مغرب اور غلام اپنی سربروں کا غلامی پریشاں کر دیا۔

ہیز نسلی حکومت کے بعد دوسری رشتہ طاقت ایران کی تھی اس نے ایک زمانے میں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیے لیکن ظہور اسلام کے وقت اس عظیم انسان سلطنت کی شوکت و عظمت کے صرف انسانے باقی رہ گئے تھے۔ اس تہذیب کے بالکباب میں سب سے اہم برسر اقتدار طبقے کے لوگوں کا اطلاق اعطاط ہے۔ عوام کی پست حالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور کاسری کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ان کی اہمیت کے گت گاتے اور انہیں اپنا راز و دھوک سمجھتے تھے۔ کھیتوں میں شانہ روز کام کرتے پھر بھی نان شبیہ کو محتاج رہتے۔ امرا اور دوسا کی

میں پرستی کا تمام تر ابداع و راسخ غریب طبقہ پر تھا جو اپنے آقاؤں کے ہاتھوں غلاموں سے بڑتر زندگی بسر کرتے تھے۔
 شرق میں قدیم تہذیب کے لئے چین کا نام ہمیشہ مشہور رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے لاؤ تزداتے کا نام فوئی (کنفوئشنس) نے لوگوں کو
 معاشرتی حقوق و فرائض کا ایک ضابطہ دیا۔ جس کی وجہ سے عوام نے کسی حد تک سکھ کا سانس لیا لیکن مذہب اور اخلاقی ضابطے کے فقدان کی وجہ
 سے ان کی یہ حالت زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی چنانچہ قدیم مذہبی رسم و رواج کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی قربانیاں دینے کی روایت اُسی طرح جاری
 رہی۔ نتیجتاً ویدانت ستریت اور شک فلسفہ معیات کے رواج نے ایک خاص طبقے کے لوگوں کے علاوہ عوام کی اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی حالت میں
 کوئی اضافہ نہ کیا۔

ہندوستان بھی قدیم تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی تاریخ عجیب و غریب و ہم پرستیوں پر اسراریت اور دیو مالاسے بھری ہوئی ہے اس
 کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہندی سوسائٹی متعدد طبقات میں منقسم تھی جن میں سے ایک کی عقلیت تو دیوتاؤں اور اوتاروں جیسی تھی
 جبکہ سب سے نیچے کے لوگوں کو حیوانوں سے بھی کم تر درجہ دیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں ہم مشہور ہندو ڈورخ آر۔ سی۔ دت کی کتاب A HISTORY
 OF CIVILIZATION IN ANCIENT INDIA سے اقتباس پیش کرتے ہیں۔
 "ذات پات کی تقسیم نے برہمنوں کے وقار کو بہت بلند کیا جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہر قسم کی صنعت و حرفت اور تجارت تباہ ہو گئی۔ صرف
 برہمنوں کی تجارت باقی رہ گئی۔ اس تقسیم نے ہندو قومیت کو ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ باہمی نفرتوں اور کدورتوں میں بھی اضافہ کیا۔ منہ برہمنوں
 کی عزت و عظمت کی خاطر تمام قوم کو ذلیل کر دیا۔ امیر لوگوں کی جائیداد میں سب سے زیادہ قیمتی اور نامول چیز غلام سمجھے جاتے تھے۔ گھر کے غلام کہتے
 تھے۔ ترنہ لینے والے اپنی لونڈیاں سارے کاروں کے پاس رتن رکھ دیتے تھے۔ غلاموں کی سات اسام میں سے، جنگل قیدی غلاموں کی اولاد اور زر خرید
 غلام زیادہ اہم تھے۔"

عورت بھی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اگر ہندوستان میں اس صنف کی حالت کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ مظلوم مخلوق یہی تھی خواہ
 اُس کا تعلق اونچی ذات یعنی برہمن یا کستری سے تھا خواہ چھوٹی ذاتوں یعنی ویش یا شودر سے ہو۔ اگر کوئی بڑی ذات کا مرد بہت ذات کی عورت سے زنا کا
 مرتکب ہوتا تو کوئی جرم نہ تھا اور اگر کوئی چھوٹی ذات کا مرد بڑی ذات کی استری کو ٹھپوے تب بھی وہ سزائے موت کا مستحق نہ رہتا تھا۔ اگر کوئی کم ذات بڑی
 ذات والے کو مارے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے، گال دے تو زبان کاٹ لیتے اور اگر تعلیم حاصل کرتے تو گرم گرم تیل اُس کے منہ میں اندھیل دیتے
 تھے۔ عورتیں جوئے میں بھی ماری جاتی تھیں۔ ایک عورت کے بیک دست متعدد شوہر ہوتے تھے۔ مہابھارت شہرت کے پائندہ بھائی بیک دست ایک
 استری سے تعریف کرتے تھے۔ حالانکہ قانونی اور سماجی طور پر وہ استری اُن کے سب سے بڑے بھائی اور جن نے سوئمیر میں یدھ کر کے جیتی تھی۔ اگر
 کسی استری کا بچہ مر جاتا تو اُس پر دنیا کا سب سے کمین حلیم ہو جاتا اسی ڈر سے بچی دوتا استریاں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ چٹامیں زندہ جلنے کو ترجیح دیتی
 تھیں۔ لڑائی میں شکست کے خوف سے ناریوں کے بھال یا باپ قتل کر دیتے تھے۔ عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا کر کے پوجا کرتے تھے۔
 مذہبی تہواروں کے موقعوں پر لوگ شراب میں اتنے بدمست ہو جاتے تھے کہ ماں بہن اور بیٹی کی تمیز نہیں رہتی تھی۔ مغرضیکہ دیوتاؤں اور تاروں
 اور ریشیوں کی جنم لومی بھی انہی مذہبی اخلاقی تمدنی اور معاشرتی بد اخلاقیوں میں مبتلا تھی جس کا شکار نارس، روم، چین، جاپان اور دنیا کے
 دیگر ممالک تھے۔ (سوامی دیانند متیار تھہر کا کش باب گیارہ)

بہت جبرہ میرا عرب میں صورت حال ذرا مختلف تھی۔ قطع نظر اس کے کہ غلامی وہاں بھی رائج تھی، عربوں کے ہاں ایسے قوانین یا تاریخ پر دم در رواج تھے جن کے تحت غلام کبھی نہ کبھی آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ مثلاً جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اُن کے چچا ابو طالب نے سنی تو اس نے اس خوشی کے موقع پر اپنی کینیز حضرت ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں مستند علماؤں نے مختلف مواقع پر آزادی حاصل کر کے مایوں کا درجہ حاصل کیا جو مکمل طور پر آزاد کو نہ ہوتے تھے، تاہم دوسرے درجے کے شہریوں کو خارج قضا آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دیے بھی قبائلی نظام میں قبیلے کے تمام افراد اپنے سردار اور شیخ سے برابر کی حیثیت سے ملتے تھے اور قبیلے کے مسائل پر کھل کر آزادانہ رائے دیتے تھے جس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اُن میں بعض ایسی خصوصیات اور صفات پائی جاتی تھیں جو عام طور پر دنیا کے کسی خطے کے لوگوں میں موجود تھیں۔ عورت کبھی یہاں کی سوسائٹی میں اس قدر حقارت اور نفرت سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ یہ تسلیم کر بنو تمیم اور چند دیگر قبائل میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بھی تھا، تاہم ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جن سے عورتوں کی تندر و منزلت اور اُن کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً سیدہ طاہرہ و خدیجۃ الکبریٰ کی مثال لیجئے وہ مالدار عورت تھیں۔ آزادانہ طور پر تجارت کرتی تھیں مگر میں اُن کی بہت عزت تھی۔ خانہ بندہ میں کی ایک مشہور شاعرہ تھی بطور اسلام سے قبل سوت و عکاظ میں ایک بار اُسے مشاعرہ کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ تاریخ میں ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ غالباً عربوں کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ابتدائی تجربہ گاہ کے لئے ارض حجاز کو منتخب کیا اور ہمیں سے وہ پُر امن عالمگیر انقلاب شروع ہوا جس کے اثرات آج تک ظاہر ہو رہے ہیں۔

یہ بھی غالباً اہل مکہ کی خصوصیت ہی تھی کہ انہوں نے اس نئے دین نئے عقیدہ نئی تہذیب اور نئے انقلاب کی دل کھول کر نہ انت کی اور اسے حتم کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ وہ کون سا قسم تھا جو اہل ایمان کے خلاف روانہ رکھا۔ ان حالات میں اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو بہت پہلے ترک وطن کر جاتے۔ خاص طور پر حبشہ میں جہاں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور تبلیغ و اشاعت کی پوری آزادی تھی۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا حالانکہ اس دوران میں حضور کو ان مسلمانوں کی طرف سے جو کم کے اطراف اور دور دراز علاقوں میں راہ کو تے اور اپنے قبائل میں بہت اثر و نفوذ رکھتے تھے، مسلسل دعوت نامے بھی موصول ہو رہے تھے کہ آپ مکہ چھوڑ کر ان کے پاس مہمان کی حیثیت سے رہیں۔ نیز انہی دنوں صدیق اکبر نے کئی بار حضور سے ہجرت کی اجازت چاہی تھی لیکن آپ نے ہر بار یہی جواب عطا فرمایا تھا اے ابوبکر! جلدی نہ کرو۔ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نیک مغر پیداکر دے۔

اس سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور کو ہجرت کی اتنی غلبت نہ تھی۔ آپ کسی غیبی اشارے کے منتظر تھے چنانچہ جب سورہ عنکبوت کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔

”يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَأَيُّهَا فَاغْبُذُوا“

اے میرے بند جو ایمان لاچکے ہو۔ میری زمین وسیع ہے (سو تم جہاں بھی رہو) میری عبادت کرو

اور اپنے رفیقِ عمر حضرت ابوبکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چند روز کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اور انبیائے سلف کی سنت ادا کرتے ہوئے ہجرت فرمائی جیسا کہ ہم دفاترِ کربیکہ میں کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے قبل تمام انبیاء علیہم السلام کی ہجرتیں بالمقتعدِ تقدیم و ارجاء کی وجہ سے نہایت دور رس نتائج برآمد ہوئے، بالکل اسی طرح حضور کی یہ ہجرت بھی بالمقتعدِ تقویٰ اور نتائج کے اعتبار سے اُن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے

دو قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ فوری اثرات اور دور رس اثرات۔

فوری اثرات

۱۔ اسلامی اخوت کا درس

ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور اسلام سے قبل تمام دنیا رنگ نسل خون اور علاقائی عصبیتوں میں مبتلا تھی بلکہ ایک نسل اور رنگ کے لوگوں میں بھی امتیاز تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کر رکھی تھی مگر یہ کہ وہ ایک عبوری اور دھڑکائی دور تھا اس نے اس قسم کی یگانگت اور یکجہتی کا پہلا ہوجانا کوئی تعجب نہیں بتا سکتی۔ آپ نے ریشہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا کہ تمام امتیازات و مفاخرات کو ختم کیا اور مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت پیدا کیا۔ آپ نے دونوں گروہوں کے افراد کو یکساں کیا اور ایک مہاجر کہہ کر ایک انصار کے ہاتھ میں دیا اور ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ یہ رشتہ صرف نظریاتی اور زبانی طور پر نہیں تھا بلکہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لئے اتنا اثیار کیا کہ جس کے پاس ڈھنگا تھے اس نے ایک اپنے بھائی کو دے دیا نصف دولت مہاجر بھائی کو دے دی باغات تقسیم کئے زمین کی تقسیم حتیٰ کہ بیسن حالات میں انصار نے اس حد تک قربانی دی کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ بھائی تھے انہوں نے ایک کو طلاق دے کر اس کی شادی اپنے بھائی سے کرادی۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے انصار کے دوشیزائوں اور دخترچرمہ شہزادہ آپس میں برسرِ پرکے رہتے تھے انہیں بھی رشتہ و محبت و اخوت میں ایسا پرو دیا کہ مدینہ منورہ اور اس کے قریب جوار کے تمام مسلمان ایک جماعت۔ حزب اللہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔

۲۔ یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ امن

انصار کے علاوہ مدینہ منورہ میں دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا جن میں یمن قبائل بنو نضیر بنو قریظہ اور بنو قریظہ زیادہ اثر و رسوخ اور اقتدار کے مالک تھے۔ ان کا کاروبار تمام ملک میں پھیلا ہوا تھا بلکہ علاقے کی معاشی زندگی کا تمام تر دار مدار ان پر تھا یہی وجہ ہے کہ اوس دختر راج آن کے ہاتھوں بہت پریشانی رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخاۃ کے بعد گروہ یہود کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا جس کی اہم شقیں مندرجہ ذیل تھیں۔

- ۱۔ یہود یا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی بیرونی حملہ کی صورت میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی مدد کریں گی۔
 - ۲۔ کوئی فریق قریش کو مانا نہیں دے گا۔
 - ۳۔ مدینہ پر حملے کی صورت میں دونوں یک کر دفاع کریں گے۔
 - ۴۔ اگر ایک فریق کسی دشمن کے ساتھ معاہدہ صلح و امن طے کرے تو دوسرے کو اس کا ساتھ دینا ہوگا لیکن مذہبی جنگ اس سے مستثنیٰ ہوگی۔
 - ۵۔ ایام جنگ میں یہودی بھی انزبابت جنگ برداشت کریں گے۔
 - ۶۔ فریقین کے درمیان فساد یا جنگ کی صورت میں سنی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرمائیں گے۔
- یہ معاہدہ حضور علیہ السلام کی ابتدائی مدنی زندگی کے زمانے کے لئے نہایت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو یہودیوں کا

یاد دوسرے مذاہب کی آخری شش کی وجہ سے مسلمانوں کی حیثیت اور مرتبہ زیادہ بلند ہو گیا۔ لیکن چونکہ غزوہ خندق کے ایام ہیں اس لئے اس مذاہب کا احترام نہ کیا اس لئے مذاہب کی شرائط کے مطابق انہیں مدینہ سے جلا وطن ہونا پڑا تو رات کی مقررہ سزا کے طور پر جان سے ہاتھ دٹا پڑے۔ مسلمانوں کو بہر حال یہ فائدہ ہوا کہ ان کی توجہ صرف دوسرے بڑے دشمن قریش کی جانب مرکوز ہو گئی۔

۲۔ اہل مکہ کے ساتھ نبرد آزمانی اور جزیرہ نمکے عرب میں اسلام کا نفاذ

مکہ حضور علیہ السلام اور تمام مہاجرین کا آبائی اور پیدائشی وطن تھا جہاں انہیں بے شمار معائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مدینہ میں بھی انہیں اہل مکہ سے ہر دم غلو رہتا تھا اس لئے مدینہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن کے ساتھ جنگ ناگزیر تھی جس کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوئی اور مرکز مدینہ آیا۔ مسلمانوں نے بے سروسامانی کی حالت میں نہ صرف اس جنگ میں فتح حاصل کی بلکہ اور بھی کئی معرکوں میں انہیں شکست فاش دی جس کی وجہ سے کفار مکہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے چھ ہجری میں حضور کو حج کرنے کا خیال ہوا۔ صحابہ سے تذکرہ ہوا اور چودہ سو فزندانِ حبشہ کی ایک جماعت تیار ہو کر سوسے مکہ عازم سفر ہوئی۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور جب حبشہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اہل مکہ کی سرگرمیوں کا پتہ چلا۔ آپ نے انہیں سکھوا بھیجا کہ حج کی غرض سے آئے ہیں انہوں نے حقیقت حال جاننے کے لئے ایک دند سدیرہ روانہ کیا۔ جس نے اُس سال توحج کی اجازت نہ دی البتہ مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں صلحنامہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی شرائط سے بظاہر مسلمانوں کی شکست کا اظہار ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اسے فتحِ مبین کے نام سے یاد کیا۔ اور واقعی یہ بعد میں فتحِ مبین ثابت ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کی دوام جماعتوں میں صورتِ جنگ ختم ہو گئی ملک میں امن و امان قائم ہو گیا اہل مکہ کو مدینہ آنے اور مسلمانوں کے حالات کا مطالعہ کرنے اور ان سے روابط بڑھانے کا موقع ملا جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی تعداد میں دن رات اضافہ ہونے لگا نیز اس معاہدہ کی سب سے زیادہ جنگ آئیز شرائطِ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں جس کے بعد صرف دو سال کے عرصے میں تقریباً تمام جزیرہ نما عرب پر نہ صرف مسلم اقتدار قائم ہو گیا بلکہ لوگوں کی اکثریت نے مذہبِ اسلام قبول کر لیا۔

عالمگیر اثرات

۱۔ تصورات کی دنیا میں انقلاب

اسلام سے قبل عقائد و نظریات اور افکار و تصورات کی دنیا پر جمود چھایا ہوا تھا کہیں پتھروں کو معبود سمجھا جاتا تھا کہیں درختوں کے سامنے سمبدھ ریزیں ہوتی تھیں کوئی ننگ کا پجاری تھا تو کوئی غیر معمولی انسان کو پوجتا تھا کہیں سورج کی پرستش ہوتی تھی اور کہیں چاند کو الا سمجھا جاتا تھا کہیں آتش پرستی تھی تو کہیں اداہم پرستی کسی نے محض خشک فلسفہ کے ذریعہ زمانے کو خدا جاننا کسی نے مادہ کو ہی سب کچھ نام کوئی تخلیقِ کاپجاری تھا تو کوئی توحیت کا حامی کسی نے خدا سے بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر رکھی تھیں کوئی خود کو دیوتا کہلاتا تھا کسی نے اگر خدا کو ایک جانا بھی تو اس کا درجہ ایک شہر یا باپ کے برابر متین کیا اکثر جنگ و دیوالاکی تصورات کی سلسلہ داری تھی غرضیکہ ام عالم ایک قسم کے مذہبی طلسم ہوشربا میں گرفتار تھا جہاں سے رستخواری اور نجات کی کوئی سبیل نہ تھی۔

دنیا میں اسی قسم کے انکار و نظریات کا دور دورہ تھا کہ ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے انسان کو جینا، مرنے اور موت دی اس سے عقائد کے تمام الزاموں میں نازل کر گیا۔ آپ نے بتایا کہ اس ساری کائنات کا مالک خالق اور رازق خدا ہے واحد ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ثانی اس نے وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ نے یہ بھی سکھایا کہ بغیر اسلام ہی تمام انسانیت کا پیغمبر اور نبات و ہندو ہے۔ تمام انسانی عظمتوں، سعادتوں اور شرافتوں کا معیار آپ ہی کی ذاتِ گرامی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک اور بھی دنیا ہے، جہاں موت کے بعد ہر ایک کی وہی روح کو اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال و افعال کا حساب ہوگا۔ ان تصورات کی بدولت ایک طرف بین الاقوامی اخوت کا تصور ابھرا اور دوسری طرف انسانی مسالمت کا نظریہ ابھر کر ہوا۔ نیز حیاتِ بعد الموت کے تصور نے ایک ایسا ضابطہ اخلاق دیا جس کے ساتھ تمام مسلمین، معلمین اور معلمین کے اخلاقی ضابطے پڑتے ہیں جب تک آپ کا قیام تکمیل رہا حضور کی تعلیمات کا اثر محدود پیمانے پر ظاہر ہوا لیکن جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو یہ تعلیمات عالمگیر حیثیت اختیار کر گئیں مدینہ منورہ میں آمد کے بعد چونکہ حالات خاصہ بدل گئے تھے۔ نیز صلح نامہ حدیبیہ کے بعد امن و امان کی صورت مزید بہتر ہو گئی تھی اس لئے آپ نے اس وقت کو اپنی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کے لئے استعمال کیا۔ چنانچہ آپ نے مسلمین کی ایک جماعت کو عرب کے قبائل کی طرف بھیجا جہاں آئین بہت کامیابی حاصل ہوئی، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے آپ کی حیاتِ طیبہ کے اندر ہی تقریباً تمام اہل عرب نئے دین میں شامل ہو گئے۔ آپ کا شوق عالمگیر تھا اس لئے آپ نے عرب سے ملحقہ ممالک ایران، شام، مصر اور حبشہ میں سفارتیں بھیجیں اور وہاں کے بادشاہوں کو دھمکوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کی زندگی میں پوری طرح کامیابی تو نہ ہوئی، لیکن یہ بھی حقیقت کہ آپ کا پیغام بہر حال مقامی سطح سے نکل کر بین الاقوامی سطح تک مسافر ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں مسلمان، مصر، افریقہ، عبور کر کے بلال، زرخیز میں داخل ہوئے تو انہیں مفتوحہ اقوام کو اسلامی نظریات و عقائد سمجھانے میں آسانی ہوئی اور وہ جو حق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے یہ سلسلہ اسلام کے دورِ افتادہ رہی یہ جاری نہیں رہا بلکہ آج بھی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقِ بعید کے بعض ممالک مثلاً چین، جاپان، برازیل، پاکستان ویت نام، تائیوان وغیرہ جہاں مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے وہاں بھی خاص بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہوئے۔

یہ تو فرشتہ شہت اسلام کی بات تھی جس کی متعدد دوحات میں جس کا ذکر وہ بیان پر ضروری نہیں۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہجرتِ مدینہ کے بعد مختلف ذرائع اور مختلف اقدار میں اسلام کے عقائد و نظریات جو غیر مسلم اقوام تک پہنچے ان کی وجہ سے ان کے اور مختلف نظریات میں بھی یکساں پیدا ہوئی۔ مثلاً سب سے پہلے یونان، مصر اور ہندوستان کے دیومالائی تصورات کا خاتمہ ہوا۔ اگرچہ اب بھی یہ تصورات موجود ہیں لیکن ان پر یقین رکھنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں۔ اسلام کی وجہ سے عیسائیت کے عقیدہ تثلیث میں بھی ایک حد تک اصلاح ہوئی اولیٰ تو یہ کہ ان کے یکساں میں اب حضرت عیسیٰ کے بتِ نصب نہیں کئے جاتے دوسرے یہ کہ ان میں ایسے معقول لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کمتر درجہ دیتے ہیں۔ بنیادی عقیدہ میں اس حد تک اصلاح کبھی غرض آئندہ تصور کی جاسکتی ہے، کیونکہ انسان میں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔

ہندو دھرم اگرچہ نوعیت کے لحاظ سے ایک گورکھ دھندہ ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے ان کے بنیادی عقیدہ میں بھی فرق واقع ہوا۔ سکھ دھرم کے بانی گورو ناک کا نظریہ توحید و اصل اسلام ہی کے بنیادی عقیدے کی سدا کے بازگشت تھی۔ اس تحریک کی وجہ سے پنجاب کے ہندوؤں کی بہت بڑی کثرتِ ممت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگی۔ جگہ تو یہ پہچانی گئی۔ تصورات کی گہری چھاپ تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہندوؤں میں کئی ایک تحریکیں اٹھیں جن کے ذریعے ان کے بنیادی عقائد میں اصلاح ہوئی۔ اس کی زندہ مثال آریہ سماج ہے جو بادشاہ واپنی ہندو مذہب و روش اور عبادت

۲۔ احترام آدمی

یہ صفت کی روایتی تعریف و رواج کے تمام دیوی دیوتاؤں سے بلند تر تصور الہ کے قابل ہیں جسے پریشور اور الیور جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ دینیوں سماجی دیناندہیسی یعنی ہستیوں ان کے درمیان پیدا ہوئے جنہوں نے دیومالائی تصورات کے خلاف جہاد کیا یعنی ایسے ہی لوگ ابھرے جنہوں نے اداگوں جیسے مثلے پر خاص فلسفیانہ انداز میں بحث کر کے اس کی استغویت کے خلاف لکھا۔ یعنی نے اس کے خلاف نظریہ ارتقاء کے حق میں بریلین دلائل فراہم کئے۔ غرضیکہ نظریات و عقائد میں گزشتہ چند صدیوں میں جو دنیا کے ہر گوشے میں اصلاح کی صورت پیدا ہوئی۔ اس کا تمام تر سہرا اسلام کے سر ہے ورنہ اس سے قبل دنیا ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی۔

گزشتہ صفحات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ اسلام سے قبل دنیا کے تمام ممالک اور علاقوں میں ہر سماجی و مذہبی مذہبی اور سیاسی طبقات میں جٹی ہوئی تھی جس میں غلبہ تھے لوگ اعلیٰ درجے کے افراد کے ہاتھوں غربت، افلاس اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے پہلے اگر کسی جرأت مند انسان نے اس کے خلاف آواز بلند بھی کی تو اسے یا تو زہر کا پیالہ پینا پڑا یا صلیب پر چڑھنا پڑا یا خست زنی کا شکار ہو جانا پڑا۔ اسلام نے پہلی بار صحیح معنوں میں حقوق انسانی کی بات کی۔ اور بتایا کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و صنعت کا شکار ہے۔ اس لئے یہ اس کے وقار و شرف کے منافی ہے کہ وہ اپنے خالق کے علاوہ کسی انسان، دیوتا یا بت کے سامنے سر نیاز خم کرے اور دست طلب و راز کرے۔ اس سادہ سے اعلان نے انسان کو اس کے خود ساختہ خداؤں، آقاؤں اور دیوتاؤں کے چنگل سے نجات دلائی۔ لیکن چونکہ یہ آزاد سب سے الگ، منفرد اور سماجی کے اعلیٰ طبقے کے مزاج کے خلاف تھی اس لئے مکہ میں آپ کی اشاعت نہ کر سکے۔ ہجرت مدینہ لے آئے آپ کے لئے زبردست موقع فراہم کیا تاکہ آپ اس پیغام کو تمام عالم انسانیت تک پہنچا سکیں اس پیغام کا نقطہ آغاز مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ موافقہ کا اعلان تھا جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اور نقطہ انتہا خطبہ حجة الوداع ہے جسے دنیائے انسانیت کا پہلا منشور کہا جاسکتا ہے۔

یہ خطبہ اپنی سلاست، بلاغت، جامعیت اور معنویت کے لحاظ سے عربی ادب کا شہ پارہ ہے اور اپنے مندرجات کے اعتبار سے ایک ایسی دستاویز ہے جس سے گزشتہ سچوہ سو سال سے استفادہ کیا جاتا رہا ہے اور آئندہ قیامت تک استفادہ کیا جاتا رہے گا۔ اس کے مخاطب کسی خاص مذہب، فرقے، ملک، معاشرے اور نسل کے لوگ نہیں ہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگ ہیں۔

یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس دور میں دیا جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب اسلام کا پیغام اپنی نوع انسان تک پہنچے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ذات پات، رنگ نسل اور قبائلی اور علاقائی عصبیتوں کو غلط ٹھہر کر تے ہوئے فرمایا لوگو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اننا نواہم لے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اور تمہیں جماعتوں اور قبائل میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ مہتمم ہے“ چنانچہ نہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی عجمی کو عرب پر۔ نہ کالا گورے سے انصاف ہے نہ گورا کالے سے۔ ہاں بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے تو تقویٰ“۔

”انسان سارے ہی آدمی کی اولاد میں اور آدمی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوئے خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں“۔

یہ محض نظریاتی بات نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا کیا سیدنا بلال، حضرت زید بن عارث، امیر ابن زید اور بہت سے صحابہ کرام کا سہ رنگہ نہ تھے جن کا اسلام سے قبل عرب سوسائٹی میں کوئی مقام نہ تھا۔ لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی عزت و توقیر میں جو اضافہ ہوا۔ سب کو معلوم ہے۔ آپ کے صحابہ تابعین، تبع تابعین اور عاصمہ المسلمین نے ہر وہ میں حضور کے ارشاد پر عمل کیا۔ آج بھی مساجد میں اس کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر بنی الاقوامی سطح پر اس کے اثرات دیکھیں تو توجہ کے لئے تشریف لے جائیے جہاں ہر ملک ہر علاقے ہر رنگ، نسل اور مرتبے کے لوگ بیک وقت، ایک ہی لباس میں ملبوس، ایک ہی صف میں اتار دے مناسک حج ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔

اسلامی معاشرے کا تو یہ طرہ امتیاز ہے ہی لیکن جب مسلمان عساکر تاجر، صوفیہ اور مبلغین دوسرے ممالک میں پہنچے اور انہوں نے اخوت و مساوات کا نظارہ کیا تو اس کا اثر دوسری اقوام پر بھی پڑا۔ صرف ہندوستان کی مثال لے لیجئے کیونکہ ذات پات کی تقسیم میں یہ سرفہرست تھا کیا آج ہندو معاشرہ میں شور و کاہی مقام ہے جو ہندوستان میں اسلام سے قبل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہاں اب بھی دونوں اور خیالوں میں یہ امتیاز باقی ہے لیکن عملی طور پر اس میں بہت فرق واقع ہو چکا ہے۔ یہی صورت حال دوسرے مشرق مغرب صوبہ معاشرہوں کی ہے۔ ان کے نقد ہائے نظر میں جو انسانی غفلت کے سلسلہ میں واضح تبدیلی رونما ہوئی ہے اس میں براہ راست یا بلا واسطہ اسلام کا ہاتھ کار فرما ہے۔

قبل اسلام دنیا کی ہر سوسائٹی میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ حضور نے ان کے بارے میں اپنے اس بصیرت افروز خطبے میں ارشاد فرمایا اُس کے اغلاظ یہ ہیں۔ تو گو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں غلاموں کا خیال رکھو۔ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔

یہ اغلاظ ممکن ہے آج اتنے زیادہ حوصلہ افزا اور حیرت انگیز محسوس نہ ہوں۔ لیکن اگر ہم تاریخی تناظر میں اس کا جائزہ لیں تو ان کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی چند صدیاں اسلامی غلبہ اور مسلمانوں کی فتوحات کا زمانہ تھا جس کے نتیجے میں مفتوحہ اقوام میں سے لاکھوں کی تعداد میں غلام آئے کیونکہ اسلام میں غلام صرف ملکی قیدی کی صورت ہی میں اس درجہ کو پہنچ سکتا ہے غلامی کی باقی تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ بہر حال کیا دور فتوحات میں مسلمان حکومتوں کے ہاتھ آنے والے سب غلام، ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے غلاموں کو آزاد ہونے کے لئے مواقع فراہم کئے کہ وہ اسلامی معاشرے میں جلد ہی نہ صرف آزادی حاصل کر لیتا تھا بلکہ اکثر اوقات اعلیٰ مقام تک جاپہنچتا تھا۔ مثلاً بعض غلام خدیہ کے لئے آزاد ہو جاتے تھے بعض تدبیر مکتبیت اور اتمام الولد کے معروف طریقوں کے ذریعے آزادی حاصل کر لیتے تھے۔ اسلامی ریاست خود صدقات میں سے ان کی قیمت چکا کر انہیں آزاد کرتی تھی۔ بعض میٹر اور خدا ترس مسلمان محض حصول تقویٰ کی غرض سے غلاموں کو آزاد کرتے رہتے تھے۔ بعض گناہوں کے کفارہ کے طور پر غلاموں کو آزاد کرتے تھے، بعض مسلمان سورج اور چاند گرہن کے اوقات میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ان تمام طریقوں کے بعد غلامی بچہ بعد غلامی صرف برائے نام رہ جاتی تھی۔ اس پر طرہ یہ کہ مسلمان گھرانوں میں بھی غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا تھا اُس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان گھرانوں کے افراد متصور ہوتے تھے۔ جو دوسرے افراد خانہ کی طرح گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ پھر جب دور فتوحات ختم ہو گیا تو اسلامی معاشرے میں غلاموں کے اغلاظ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کے مرتبے اور حیثیت میں اس قدر اضافہ کیا کہ جس کا تصور دنیا کا کوئی معاشرہ کر ہی نہیں سکتا تاریخ اسلام میں کم از کم دو حکمران خاندان ایسے گزرے ہیں جن کا تعلق غلام نسل سے تھا۔ یعنی ملوک مصر اور ہندوستان کا خاندان غلامان، کیا اس کی مثال کسی دوسرے مہذب معاشرے اور ریاست

مذہب ہے۔

یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب دوسری قوموں کا مسلمانوں کے ساتھ ربط و ضبط بڑھا تو انہوں نے بھی غلامی کے مسئلہ پر نظر ثانی کی جس کی وجہ سے ان کی سماجی اور معاشی حیثیت میں فرق واقع ہوا۔ البتہ اس ادارہ کا خاتمہ ڈنمارک میں ۱۷۹۲ء امریکہ میں ۱۷۹۳ء بڑانیہ میں ۱۸۱۱ء میں اور فرانس میں ۱۸۲۵ء میں ہوا جبکہ اسلامی ممالک میں اسے ختم ہونے کا زمانہ گزر چکا تھا۔ دلسائیکلو پیڈیا کا جلد ۲۰، عنوان "غلامی" اسلام سے قبل دوسرا مظلوم طبقہ عورتوں کا تھا جن کے حالات کا مختصر سا جائزہ لے چکے ہیں۔ ان کے بارے میں حضورؐ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو کچھ ارشاد فرمایا اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

”لوگو! تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں۔ ان سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتیں چنانچہ اُن کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کیونکہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اُسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئیں۔“
اس کے عملی پہلو کا اندازہ لگانا ہو تو رسالہ ماب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہؓ اور عامۃ السالکین کی خانگی زندگی کا مطالعہ کیا جائے معلوم ہوگا کہ دورِ نزوحات میں بالخصوص اور عام حالات میں بالعموم جن مسلمانوں نے متعدد شادیاں کیں انہوں نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر دور میں عورتوں کو ہر شعبہ زندگی میں برابر کے حقوق دیئے گئے والدین، خاوند اور اولاد کی جائیداد میں عورتوں کا حصہ بھی مخصوص کیا گیا نکاح میں اُن کی رضامندی ضروری رکھی گئی۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں انہیں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ طلاق کی صورت میں اگرچہ اصل فیصلہ مرد کے ہاتھ میں ہے تاہم بعض ناگزیر حالات میں اُسے خلع کی اجازت دی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہمارا مقصد اسلام میں حیثیت نسواں کا یقین کرنا نہیں ہے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے جو حقوق اور مراعات اس صنف کو دیئے ہیں وہ کسی اور معاشرے نے نہیں دی نیز ماں بہن بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے جو اُس کا مقام ہے اُس کا مقابلہ مذہب دنیا کی عورتیں بھی نہیں کر سکتیں۔

اسلام کا یہ احسان صرف مسلمان عورتوں پر ہی نہیں ہے۔ بلکہ تمام عالم نسواں پر ہے کیونکہ جھجھانے والے دوسرے بلاد و امصار میں گئے اور وہاں کی غیر مسلم رعایا نے اُن کا سلوک عورتوں کے ساتھ دیکھا تو اس کا اثر اُن پر بھی پڑا۔ ہندوستان میں سنی کی رسم اگرچہ بالکل ختم تو نہ ہو سکی تاہم مسلمانوں کے دورِ اقتدار میں اس میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی۔ بیوہ عورتوں کی شادی بھی ہونے لگی۔ غرضیکہ اسلام کے سایہ عاطفت میں بھی ہندی عورت نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ مسلمانوں کے دیکھا دیکھی یورپ اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی عورتوں کی آزادی اور حقوق کے لئے لڑنے والی تھیں اور انہیں خاصی حد تک کامیابی ہوئی۔

رسول رحمت نے جب منشور انسانی دیا اُس کے بعد سے دنیا کے مختلف ممالک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے بڑی بڑی تنظیمیں قائم ہوئیں ادارے وجود میں اور انہیں بنائی گئیں انہوں نے کسی حد تک اس مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ حقوق انسانی کے تحفظ کا سب سے زیادہ دعویدار اقوام متحدہ ہے۔ اُس نے اپنے منشور کی شق نمبر ایک میں یہ بات کہی ہے کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور اپنے مذہب اور حقوق میں مساوی ہیں اول تو ان الفاظ میں اجمال و ابہام ہے دوسرے یہ کہ شاید سیاسی ابہام کی وجہ سے یہ ادارہ بھی انسانوں کو ان کے اصل حقوق دلوانے میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ تاہم اکی کو شش کو سراہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس ادارے کے سامنے بھی حقوق انسانی کے سب سے بڑے مزیدار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا قس رہا ہو گا جس میں تمام طبقات انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی

اسلام سے قبل مذہب بھی انسانی احترام کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ کسی جگہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ سوادِ اہم کے ہاتھوں اقلیتوں نے بڑے دکھ اٹھائے۔ آل اسرائیل کے زمانہ اقتدار میں غیر اسرائیلی اقوام نے ہر علاقے میں ظلم ڈھائے۔ یونانی اور رومی یہودیوں پر مظالم ڈھاتے رہے۔ پھر جب شاہِ قسطنطین نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو مشرقی رومی سلطنت میں رہنے والے یہودی نصاریٰ کے ہاتھوں تختہ مشق بنے رہے۔ اور سب سے بُرا حال تو ہندو معاشرے میں رہنے والے افراد کا تھا، جس نے اپنے ہی مذہب اور عقیدے کے ایک طبقہ کے لوگوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔

اسلام مذہب کے نام پر کسی قسم کے ظلم و ستم کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر اسلام میں عرب میں یہودی عیسائی، سہائی، بُت پرست وغیرہ مختلف عقائد و نظریات کے لوگ آباد تھے۔ انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا بھی گیا تو اُس کی ذمہ داری بھی اُن پر عائد ہوتی ہے۔ ورنہ عام حالات میں سب غیر مسلم سکون و امن سے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دھماکے سے تھوڑی دیر قبل مسلمانوں کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے بعد اہل ذمہ غیر مسلم رعایا کا خاص خیال رکھا جائے اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ کے ماننے والوں نے اس پر پوری طرح عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی شہادت کے وقت یہ فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت کرے اور اگر ضرورت پڑے تو اُن کے حقوق کے تحفظ کے لئے جدال بھی کرے۔

مجموعی طور پر مسلمان حکمرانوں نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ نہایت عادلانہ اور فراعزلانہ سلوک کیا۔ بلکہ بعض اوقات اُن کی حالت مسلمانوں سے بھی بہتر تھی۔ اُن کے اپنے معاملات کے لئے اُن کی عدالتیں الگ تھیں جہاں اُن کے قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ سیکرٹریٹ اور نوچی شعبہ میں بھی غیر مسلم رعایا کے ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔ خاص طور پر مالیات کے شعبہ میں اُن کا عمل دخل بہت زیادہ تھا۔

اس من سلوک نے غیر اقوام کو بھی متاثر کیا۔ اور جہاں جہاں غیر مسلم حکومتیں قائم ہوئیں انہوں نے بھی اپنی اقلیتوں کو کسی حد تک مراعات دینے کی کوشش کی۔ آج تقریباً ہر مملکت میں اقلیتی امور سے متعلق وزارتیں یا محکمے قائم ہیں جن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے زیر اقتدار اقلیتوں کو انصاف دیں اور اُن کے حقوق کی دیکھ بھال کریں۔

۳۔ معراجِ علم و تحقیق

انسان بنیادی طور پر جاہل پیلہ ہوتا ہے، لیکن تبس اُس کی فطرت میں ہے۔ یہی جذبہ اُسے اشیاء کی حقیقت، ماہیت اور حکمت کو جاننے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اُس کے دل و دماغ میں کیا؟ کیوں؟ اور کیسے؟ وغیرہ جیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہی جذبہ ان سوالات کے جواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ابتدائی دور کے انسان نے کرۂ ارضی پر آنکھ کھولی تو اُس نے اپنے ارد گرد کائنات کی نیکیاں و حسوں کو بکھرے ہوئے دیکھا جو لاتعداد حقائق اور محسوسات کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ اُس نے ان سب پر غور و فکر کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اُس پر اسرار کائنات کھلتے گئے جیسے وہ اپنے دماغ میں محفوظ کرتا رہا اور اُسے آنے والی نسلوں کے سینوں میں منتقل کرتا رہا حتیٰ کہ اُس نے شعور و آگہی کی داوی میں قدم رکھا اس منزل پر انسان نے اپنی قوت مشاہدہ کو اور تیز کیا اور مزید تجربات کر کے علم کو محفوظ کرنے کا فن ایجاد کیا۔ یہی تجربات اُس کے علم کی اساس و بنیاد

جہرے کو یا علم ہر دور میں موجود تھا مگر اُس کے حامل چند لوگ تھے۔

اس بنا پر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے قبل انسان مکمل طور پر جہالت اور تاریکی میں بوٹک رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا لیکن اس کا افادہ محدود تھا۔ اس پر صرف ایک خاص طبقہ کے لوگوں کی اجارہ داری تھی۔ یورپیہ اہل کلیسا اس پر قابض تھے علم کو اس کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی اُن کے پاس اس کے کتب کے ذرائع تھے۔ ہندوستان میں اس پر صرف برہمنوں کا تصرف تھا۔ چوٹی ذات کے لوگ اسے حاصل تو کیا کرتے انہیں تو ہندو مت کی بنیادی کتابوں کے اشلوک اور شبد سننے کی بھی اجازت نہ تھی۔ عرب میں چند کاہن اور عارف اس کے دعویدار تھے۔ بلاذری کی ایک روایت کے مطابق ظہور اسلام کے وقت مکہ میں صرف سترہ افراد پڑھے لکھوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہی صورت حال دوسرے ممالک کی تھی۔ ایک زمانے میں روم اور یونان میں اس کا چرچا ضرور تھا لیکن وہ بھی صرف چند حکماء اور فلاسفہ کی حد تک۔

مکہ میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپؐ نے تبلیغ دین کے ساتھ علم کے حصول پر بھی زور دیا۔ باوجودیکہ آپؐ کا کئی دور تمام تر مصوبوں اور مصائب میں بسر ہوا پھر بھی آپؐ نے علم کی اشاعت کی مقدور ہر کوشش کی۔ اس زمانے میں مندرجہ ذیل مقامات تعلیمی اور تدریسی مراکز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔

- ۱۔ دارِ رسول۔ یہاں پر اکثر مسلمان جمع ہوتے تھے اور حضور خود تعلیم دیا کرتے تھے۔
- ۲۔ دارِ ارقم۔ مشہور جگہ تھی یہاں بھی مسلمان اکثر جمع ہو کر علم و حکمت کی باتیں کرتے تھے۔
- ۳۔ دارِ اُمّ ہانی۔ حضور کی چھوٹی ماگھر تھا۔ واقعہ معراج میں پیش آیا۔ یہاں بھی علمی اور تبلیغی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔
- ۴۔ دارِ ابوطالب۔ آپؐ کے چچا کا گھر تھا۔
- ۵۔ قبة البکر۔ یہاں صدیق اکبرؓ تعلیم دیا کرتے تھے۔

جب حضورؐ مکہ سے ہجرت کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دعوت حق کے لئے آپؐ کے سامنے صرف ایک بستی، ایک آبادی اور ایک شہر کے لوگ نہ تھے بلکہ آپؐ کے مخاطب تمام بنی نوع انسان تھے۔ اس لئے آپؐ نے اپنے مشن کا آغاز اسی نقطہ نظر سے کیا۔ جہاں آپؐ نے انسان کو زندگی کی مختلف جہتوں اور حقائق سے آگاہ کیا۔ اُس کے ساتھ ہی آپؐ نے علم کی اشاعت کے لئے بھی اُسی غلوص اور جذبہ کے ساتھ انتظام کیا۔ چنانچہ آپؐ نے سب سے پہلے علم کے لیے اجارہ داری کو ختم کر کے سب سے پہلی انسانیت کے لیے عام کیا اور فرمایا۔

”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ“

یعنی طلب علم ہر مسلمان اور ہر عورت پر فرض ہے۔

اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مسلمانوں میں علم صرف کسی خاص طبقہ، خاص نسل، خاص رنگ، خاص علاقے کے لوگوں میں محدود ہو کر نہیں رہا بلکہ عربوں کے علاوہ ممالک غلاموں، مردوں، عورتوں حتیٰ کہ مفتوحہ اقوام کے افراد تک پھیل گیا۔ اس کی وجہ سے علم کا فیضان اور افادہ تمام انسانوں کو کیلا پہنچا۔ اور اُس پر سے اہل کلیسا اور مذہبی طبقہ کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ آج گوری دنیا کے لوگ بلا امتیاز، مذہب و ملت اور رنگ و نسل جو کہ کتب علم کر رہے ہیں اور اس کا جو شر عام انسان کھا رہا ہے تو یہ اسلام ہی کا فیض ہے۔

دوسرا اہم کام نامہ جو علم کے سلسلے میں اسلام نے سر انجام دیا وہ سچے خود آگاہی۔ اس سے قبل جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انسان اپنی

جہ اور کائنات میں اپنے مقام سے آگاہ نہ تھا۔ جس کی وجہ سے وہ غلامی کی کڑی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ جس سے سرکشی بنات حاصل ہو سکتی تھی۔ ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ انسان جملہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ اس کی وضاحت ہم احترام آدمی کے عنوان سے گزشتہ صفحات میں کر چکے ہیں اس لئے یہاں پر اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تیسرا کارنامہ جو اسلام نے علم کے ذریعے سرانجام دیا وہ ہے خدا آگاہی۔ کیونکہ اُس کے نزدیک ہر وہ علم جو خدا شناس نہ ہو جہلِ مرکب کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں سب سے زیادہ ندر قرآن کریم کے معانی، تفسیر اور احادیث نبوی کی تشریح و توضیح پر دیا گیا۔ کیونکہ علم کے یہ دو مصادر خدا شناسی کی صحیح ترجمانی کر سکتے تھے تاہم ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپؐ نے اپنے صحابہ کو علم کی دوسری شاخوں پر توجہ دینے کی تلقین بھی فرمائی تھی۔ مثلاً زید بن ثابتؓ سے یہ کہا گیا کہ وہ عبرانی، فارسی اور یونانی زبانیں سیکھیں کیونکہ اُس دور میں علم دنوں کی تحصیل کا سب سے اہم ذریعہ بھی زبانیں تھیں۔ اس قرآن پر حضرت زید بن ثابتؓ نے کہا کہ اے اللہ کے حق پر کیا اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے صرف سترہ ایام کے اندر عبرانی زبان سیکھی جس تعلیمی نظام کی اساس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رکھی تھی اس پر بعد خلفائے راشدین میں مزید اضافے ہوئے اور قرآن و حدیث کی حفظ و کتابت اور فقہی مسائل کی تعلیم و تدریس کے علاوہ اخلاقی شعائر اشغالِ عرب اور ادب کو بھی نصابِ تعلیم کا جزو بنایا گیا۔

یہ دور چونکہ برق رفتار فتوحات کے لئے خاص طور پر شہرت رکھتا ہے اس لئے مسلمانوں کا واسطہ مفتوحہ اقوام سے بھی پڑا۔ جن کا کچھ نہ کچھ علمی دانش وجود تھا۔ مسلمانوں نے ان سے بھی علم سیکھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کی اور انتظامی امور طریق جنگ، بین الاقوامی تجارت، تاریخ، سوانح نویسی، طب اور دوسرے علوم میں اکتسابِ کید یہ صحیح ہے کہ اس دور نے کوئی بہت بڑا دانشور پیدا نہیں کیا لیکن اس نے مسلمانوں میں وہ روح بیداری جس کے نتیجہ میں آٹھ دہائی صدیوں نے لاتعداد علماء و فضلا و دانشور اور متفق پیدا کئے اس دور نے تحقیق کے اصولوں کی بنیاد رکھی اور علم و تحقیق کی صحیح قدر و منزلت کی شناخت کروائی اس کی وجہ سے مسلمانوں میں علوم و فنون کے سیکھنے کی ایسی تڑپ اور لگن پیدا ہوئی جس نے انہیں دنیا کے مختلف خطوں و علاقوں میں پھیلے و پھیں فوج کرنے کا عزم پیدا کیا تاکہ وہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صنعت کو دیکھیں پرکھیں ضروری سمجھیں تو اُس میں ترمیم کر کے اپنائیں اور اضافہ کریں۔ اس کے نتیجہ میں بنو امیہ کے دور زوال اور بنو عباس کے عہد شباب و عروج میں تین قسم کی علمی تحریکات اٹھیں۔ ۱۔ حرکتِ دینی۔ ۲۔ حرکتِ تاریخ و قصص و سیر نویسی اور ۳۔ حرکتِ فلسفہ و منطق و کیمیا اور طب وغیرہ۔ ان تحریکوں کی وجہ سے مسلمانوں کے تمام طبقات میں علم و تحقیق کا زبردست شوق پیدا ہوا۔ ان کا نقطہ آغاز مسجد نبویؐ تھا جہاں اپنی حیات طیبہ میں حضور خود درس دیا کرتے۔ پھر یہیں سے عاشقانِ علم کی ایک جماعت پیدا ہوئی جنہیں اصحابِ صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی بدولت علم مدینہ منورہ کے علاوہ قبائلِ عرب میں بھی پھیلا۔ زنتہ رفته تمام صحابہؓ میں باعدیوں کا بکھلا گیا کتابیں پہلے رضا کا راہِ تعلیم و تدریس دی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں باقاعدہ معلمین اور درسیں مقرر کئے گئے جنہیں سرکاری خزانہ سے تنخواہ ملتی تھی۔

خلفائے بنو عباس کے زمانے میں مساجدِ تعلیم کے لئے ناکافی ثابت ہونے لگیں تو مدارس کے لئے الگ عمارتیں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کا دلورج عام ہو گیا۔ مساجد میں بھی حسب سابق تعلیم دینے کا رواج جاری رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت تک و قدر فتوحات ختم ہو چکا تھا اس لئے خلفاءِ سلاطین اور امراء و ذراؤ کی توجہ علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کی طرف مبذول ہوئی۔ علم کے لئے کتاب کی ضرورت تھی اُس زمانے میں چھاپہ خانہ تو نہ تھے اس لئے حکومت کی سرپرستی اور عوام کے شوق کی وجہ سے تمام ہمالک اسلامیہ میں کتب خانے قائم ہوئے، جہاں ہر علم پر اور ہر بڑے مصنف کی تصانیف محفوظ کر لی جاتی تھیں۔

لہاؤں نے دورِ حاضر کے انسان پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ دنیا کے قدیم کے متاخر دانشوروں حکماء اور فلاسفہ کی نگارشات کو بھی لائے۔ اس ضمن میں خلفائے رومیہ اور نبی عیسیٰ نے اسلامی مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں لائبریریوں کے ساتھ دارالترجمہ قائم کئے اور ماہرین کی خدمات حاصل کیں، جنہوں نے تھیلز (THALES) سے لے کر بطلیموس تک کی تصانیف عربی زبان میں منتقل کیں، ان پر شرحیں لکھیں، ان کی غلطیاں نکالیں اور ان پر نہایت متعول اضافے کئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج کا انسان سقراط، افلاطون، ارسطو، جالینوس اور ایسے متعدد مصنفین کے کارناموں سے نا آشنا رہتا اور جن علوم پر انہوں نے کام کیا انہیں ابتداء سے شروع کرنا پڑتا۔

جب تشنگانِ علم کی پیاس ان اداروں سے بھی نہ بجھی تو علم و دستِ مسلم خلفاءِ سلاطین اور ملوک نے اپنی مدد و خلافت، سلطنت اور مملکت میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کیں، جہاں تمام مدارس و کتب کے فارغ التحصیل ماہرین، اپنے شوق کے علوم میں تخصص کا درجہ حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں کے عہدِ زریں میں اس قسم کی جامعات کے لئے بغداد، قرطبہ، اشبیلیہ، غرناطہ، قاہرہ، بخارا، سمرقند وغیرہ خاص شہرت کے حامل رہے ان اداروں میں علمِ نقلیہ کے علاوہ تمام علوم عقلیہ مثلاً طبیعیات، میکانیات، بصریات، فلکیات، ریاضی، ہندسہ، نباتیات، حیوانیات، طب، جراثیمات، کیمیا اور علمِ الادویہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔

ہمارا مقصد یہاں پر مسلمانوں کے علمی کارنامے بیان کرنا نہیں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے اس کے لئے دفترِ کار ہوں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان تمام علمی سرگرمیوں کا فائدہ صرف مسلمانوں ہی کو نہیں پہنچا بلکہ ان یونیورسٹیوں سے غیر مسلم طلبہ بھی یکساں مفید ہوتے تھے۔ ان میں سے کثرت کا تعلق تو مقامی آبادیوں سے تھا تاہم بعض غیر مسلم طلبہ بیرونی ممالک سے آکر علم کے ان سرچشموں سے فیض حاصل کرتے تھے اور اپنے ممالک میں واپس جا کر اپنے ہم وطنوں کو اس سے روشناس کرتے تھے غرضیکہ مسلمانوں نے اپنے دورِ عروج میں علم کے ذریعے انسانی تہذیب و تمدن کو وہ ترقی دی کہ وہ دیرِ ازلہ عالمِ جبرائیل بن گیا۔ اس حقیقت کا اعتراف اکثر مشرقین نے کیا ہے۔ ہم یہاں پر صرف ایک بیان پر اکتفا کرتے ہوئے رابرٹ برلیانٹ کا حوالہ پیش کرتے ہیں جو اپنی مشہور کتاب (MAKING OF THE HUMANITY) میں لکھتے ہیں۔

”مغربی ثقافت میں ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں عربی ثقافت کا رنگ نہ جھلکتا ہو لیکن ایک شعبہ تو ایسا ہے، جس میں یہ اثر بالکل کھل کر سامنے آجاتا ہے اور وہی وہ شعبہ ہے جو حقیقتِ عصر: حاضری حقیقتِ وقت کا باعث اور اس کی فتوحات کا ذریعہ ہے۔ یعنی علمِ الاشیاء۔ سائنس کی روح ہمارے سائنس عربوں کی صرف اس حد تک مروجہ منت نہیں کہ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب نظریات و اکتشاف سے روشناس کیا بلکہ ہماری سائنس کا وجود اپنی کاشفِ حقیقت کا شرفِ اہتمام ہے۔“

اب تک جو کچھ بیان کرچکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور اور ہر خطے کے انسان نے مختلف اسباب و وجوہات کی بنا پر انفرادی اور اجتماعی ہجرت کی جس کا اثر افراد اور اقوام پر پڑا لیکن جو ہجرتیں انبیاء علیہم السلام نے منشاء ایزوی کے تحت کیں ان کی وجہ سے انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوتے رہے۔ جہاں تک ساسی النسل قبائل کی ہجرتوں کا تعلق ہے۔ ان کے اثرات کو بھی ہم کسی حد تک تسلیم کرتے ہیں لیکن ان ہجرتوں کی پیچیدہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ کسی طرح کی مطابقت اور مماثلت نہیں ہو سکتی کیونکہ اول الذکر ہجرتیں صرف معاشی نوعیت کی ضروریات فوری کرنے کے لئے کی گئی تھیں جن کا اثر بھی صرف مقامی لوگوں تک محدود رہا۔ جبکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کی نوعیت صرف مذہبی اور معاشرتی تھی۔ نیز یہ ہجرت صرف مدینہ جا کر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد اس کی ابتداء مدینہ اور ایک عالمی معاشرتی انقلاب

یہ ثابت ہوئی جس نے اقوام، ملل، مذاہب، وادیان اور انسانی تہذیب و تمدن کے ہر گوشہ کو متاثر کیا۔ تاریخ میں یہ عمل آج بھی جاری ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی جاری رہے گا حقیقت یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی آپؐ نے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور وہ مشن یہ تھا کہ انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے اور مختلف حیثیتوں سے اُن کے باہمی تعلقات کس طرح ہونے چاہئیں اور کائنات کے خالق کے ساتھ اُس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لئے آپؐ نے حقوق و فرائض پر مبنی ایک ضابطہ عطا فرمایا جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حدود کا تعین کیا۔ حقوق اللہ کی بجائے آدمی کے لئے آپؐ نے تقورات اور عبادات کا جامع نظام دیا اور حقوق العباد کے لئے اپنا اسوہ بطور نمونہ پیش کیا اس کی تفصیل میں جملنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ اس کی ضروری وضاحت کے لئے صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہو گا کہ انسان کی معاشرے میں مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں وہ حاکم بھی ہو سکتا ہے اور شہری بھی۔ وہ باپ بھی ہوتا ہے اور بیٹا اور بھائی بھی۔ وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے اور گاہک بھی۔ آج بھی ہوتا ہے اور مرد و عورت بھی۔ سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے اور معمولی سپاہی بھی۔ آپؐ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے آپؐ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپؐ کی زندگی کا کوئی گوشہ انسانی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے۔ آپؐ نے جس انداز سے زندگی بسر کی اور مختلف شعبوں پیشوں طبقات اور حیثیتوں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح روابط و تعلقات کا مظاہرہ فرمایا اُس سے حقوق العباد کی حدود کا تعین مشکل نہیں ہے آپؐ نے یہ معیار صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں پیش کیا بلکہ آپؐ کی ذات گزلی تمام بنی نوع انسان کے لئے ایک معیار ثابت ہوئی۔ جس طرح انسان چاہے آپؐ کی حیات طیبہ سے دشمنی حاصل کر سکتا ہے غرضیکہ آپؐ نے افراد کو حقوق و فرائض کی زنجیر پہنا کر ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا جو نہ صرف آپؐ کے دور مبارک میں مثالی تھا بلکہ آنے والے تمام ادوار کے لئے ایک مثال بنا۔

معاشرے کے متعدد و اہم وظائف میں سے ایک ریاست بھی ہے۔ یہ معاشرے کے تمدن اور مہذب ہونے کی دلیل ہے ریاست اگرچہ نبوت کے مقاصد جلیلہ میں سے نہیں ہے تاہم یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کی نئی سوسائٹی میں ایک منظم ادارہ وجود میں آیا جس کے وظائف میں انتظامیہ عدلیہ اور معنّہ شامل تھے، اسی تنظیم کو مفکرین اور مؤرخین نے ریاست نبویہ یا ریاست مدینہ کا نام دیا ہے یہ ریاست وحدت اور رقبہ کے اعتبار سے اتنی بڑی تھی، لیکن اس کے تحت اس میں رہنے والوں کی خوشحالی، نارخ ابائی، حرۃ الیٰ حریت اور دیگر بنیادی شہری حقوق کا جتنا خیال رکھا گیا اُس کی مثال ہمیں آج کی مہذب ریاستوں کے منشور میں بھی نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسی چھوٹی اور محدود ریاست کی بنیادوں پر مسلمانوں نے نہایت پر شکوہ مغلّاتوں، سلطنتوں اور مملکتوں کی تعمیر کی جس کے نتیجہ میں مہذب ممالک کے لوگ بھی مفتوحہ اقوام کی حیثیت سے داخل ہوئے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان اسلامی حکومتوں کے تحت جس قدر خوشحالی اور مذہبی اور سیاسی آزادی سے مفتوحہ اقوام نطف اندوز ہوئیں اُس کا عنصر غیر بھی انہیں اپنے ہم مذہب اور موطن یا و شاہوں اور حکمرانوں کی عملداری میں نصیب نہ تھا اس کا تین ثبوت یہ ہے کہ بعض اوقات جب کسی شیخی یا قوجی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو مفتوحہ مقامات سے اپنی قومیں واپس بلانا پڑیں تو وہاں کی مقامی رعایا کی اکثریت نے اس پر آنسو بہائے اور اُن کے واپس آنے کی دعائیں مانگیں۔

ان کو اُلف و حقائق کی روشنی میں ہم اگر ہجرت نبوی کا تجزیہ کریں تو بلا جھجک یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام ہی کا عظیم واقعہ تھا کہ جس کے بعد اسلام کی شوکت و عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوا بلکہ تاریخ انسانی میں بھی اس کی اہمیت و خصوصیت کسی طرح کم نہیں ہے اس واقعے نے انسانی تاریخ کو دو واضح ادوار میں تقسیم کر دیا۔ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر ہجرت سے پہلے کا دور اور دوسرا ہجرت کے بعد کا دور اور

نہ ختم نہیں ہوا۔ پہلے دورِ طویل میں انسان نے صرف گھنٹوں کے بل چن سیکھا۔ جب کہ دوسرے دور کے آدمی نے نہ صرف بھاگنا بلکہ نضا میں اڑنا سیکھا۔ پہلے دور کا انسان سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں غور و فکر کی منزل سے آگے نہ بڑھ سکا۔ دوسرے دور کا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فکر کے بل بوتے پر تسخیرِ ماہِ دہریں کر رہا ہے اور جیسے وہ تسخیرِ کائنات میں کامیابیاں حاصل کرتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ چاند ستارے اور کہکشاں تو آپ کے پاؤں کی گرد ہے کیونکہ شبِ اسری تمام کائنات آپ کے قدموں تلے تھی اور آپ کا جسم اظہر تمام اظلاک کی بلندیوں سے گزرتا ہوا، مددِ الٰہی پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔

شبِ معراج عروجِ توازنِ اظلاکِ گلِ ششت

بقائیکہ رسیدی نہ سہی سچِ بنی

ہر تہ مدینہ کے اسباب و محرکات

ڈاکٹر منشا احمد

قرآن اور سیرت رسول اللہ لازم و ملزوم ہیں۔ دینی و شرعی لحاظ سے بھی اور تاریخی و واقعاتی اعتبار سے بھی دین کی تکمیل کے لئے بھی دونوں کی یکساں ضرورت و اہمیت ہے اور تاریخ اسلامی کیسے بھی یہ دونوں اولین و آخری ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن سیرت رسول اللہ کا پہلا سرچشمہ اور مستند مرجع ہے اگرچہ حضرت عائشہ نے یہ فرما کر کہ ”كَانَتْ حُلْفَةُ رَسُولِ اللَّهِ“ اس بات کی کافی وضاحت کر دی ہے کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے اس کا عملی نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے تاہم تاریخی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول، یکبارگی نہیں ہوا۔ بلکہ آہستہ آہستہ تینتیس سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ اور یہ واقعہ پہلے کہ اس تینتیس سال کے عرصہ میں وقت و ضرورت اور حالات نے جو رخ بھی اختیار کیا اسی کے مطابق وحی الہی میں احکام و ہدایت کا اجرا ہوا۔ نزول وحی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب کہ رسول اللہ کی عمر چالیس سال تھی اور وفات سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کی آخری تینتیس سالہ سرگرمیوں پر قرآن شاہ عادل ہے اور اس عرصہ میں رسول اللہ کے اسوۂ حسنہ، افعال و کردار اور مختلف حیثیتوں میں آپ کے طرز عمل کو صراحتاً یا کلمینہ بیان کرنا ہے جب کہ ابتدائی چالیس سالہ زندگی کے بارے میں بھی قرآن خاموش نہیں ہے بلکہ آپ کی ابتدائی زندگی، یثربی، غربت، نشو و تربیت، نکاح، مشاغل و کردار، اور بعثت و نبوت کے مقدمات پر بھی نہ صرف پوری روشنی ڈالتا ہے۔ بلکہ آپ کی قبل بعثت کی زندگی کو بطور دلیل حجت کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔

فقد بعثت فیکم عرواس فیہم افدا تحفلون اور و انک دعویٰ خلقت عظیمہ کہہ کر مجموعی طور پر آپ کی پوری ملی زندگی پر تبصرہ بھی کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تمام نقوش و تاثرات قرآن حکیم میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔

- ۱۔ کیونکہ یہ جس عبارت میں اترتا تھا اسی میں آج تک محفوظ ہے جس میں کسی قسم کی کمی بیشی تحریر اور نقصان و اضافہ کا امکان نہیں ہے دیکھئے سورہ حجر (۹) کہف (۱۱)، شعراء (۱۹۲)، ۱۹۳، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴

اور دوسری تفصیلات کے دوش بدوش قرآن واقعات سیرت کا بھی حسین مرقع ہے اور یہاں یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ چونکہ قرآن غیر متبدل صحیفہ اور لافانی کتاب ہے۔ اس لئے بیان سیرت کے لئے یہ کتاب وہ میزان بھی فراہم کر دیتی ہے جس کے پیش نظر واقعات سیرت کی جھلکیں، تحقیق و تمییز اور تجسس و تھغص آسان بن جاتی ہے کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن تھا۔ اور زندگی کے گہنی شے میں بھی آپ اس سے تجاوز کر سکتے تھے نہ انحراف!

قرآنی نقطہ نظر سے اگرچہ تمام واقعات سیرت کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس وقت صرف واقعہ ہجرت کے ایک پہلو پر بحث کرنا مناسب ہے۔ ہجرت رسول کا واقعہ ۲، سیرت کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ تاریخی لحاظ سے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور اس کے اسباب کی تعیین کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن غالباً قرآن کی روشنی میں ہجرت کے واقعات و اسباب کا قابل ذکر مطالعہ نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس مختصر سے مسئلے میں ہجرت رسول کے اسباب و محرکات کا قرآنی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ہجرت کے لغوی معنی جدائی، علیحدگی اور ترک تعلق کے ہیں ۳ جبکہ قرآن کی متعدد آیات ۴ میں لغوی معنی کی وضاحت رکھتے ہوئے مہاجر سے مراد گم بار ملک و وطن (دارالکفر) چھوڑ کر کسی دوسری جگہ (دارالاسلام) منتقل ہو جانے کے ہیں۔ مثلاً سورۃ نساء میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ومن یماجد فی سبیل اللہ یجد فی اللارحی مؤجماً کثیراً وسعة من یمرح من یمرحہ الی اللہ ورسولہ فتقد وجہ اجرة علیہ ۵ اور پھر بطور ایک مستقل اصطلاح قرآن

۱۔ سورہ یونس (۱۵)، النجم (۴۲)۔

۲۔ ہجرت مدینہ کے لئے رسول اللہ کی کسے روانگی کی تاریخ کو مؤرخین عام طور پر بیان نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سب کے نزدیک روانگی کا دن دوشنبہ کا تھا ۶۔ جسے غالباً یہ مقدس سفر مکہ میں ربیع الاول مطابق ۱۲ ستمبر ۶۲۲ء بروز پیر شروع ہوا۔ پھر جملہ مؤرخین اور سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ قبائیں آپ کا در و مسعود ۸ ربیع الاول مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء بروز دوشنبہ ہوا۔ قبائیں رسول اللہ کا قیام چار روز رہا جیسا کہ مؤرخین اور اصحاب سیرت اس پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ البتہ صحیح بخاری کی ایک روایت ۱۲ دن کی ہے اور جسے علامہ شبلی نے بھی ذکر دلیل کے صحیح مان لیا ہے سورۃ الممتی ۱۵ ص ۱۷، لیکن یہ ناقابل فہم بات ہے کیونکہ قبائیں رسول اللہ کی آمد ربیع الاول کو ہوئی تھی اور اعتراض علامہ شبلی نے بھی کیا ہے اور اس تاریخ کو دوشنبہ تھا۔ جیسا کہ خود علامہ شبلی نے حاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ جدید حساب سے دوشنبہ کا دن آیا ہے تو جبکہ دن چار دن بعد ہی آئے گا۔ چودہ دن بعد تو اتوار ہوگا۔ جبکہ یہ امر بھی مسلم ہے کہ مدینہ میں آپ کا داخلہ جمعہ کے دن ہوا جس کی صراحت طبری کے یہاں موجود ہے۔ (خلاصہ یہ ہے آپ مکہ سے ہجرت فرما کر ۱۲ ربیع الاول بروز جمعہ مدینہ میں داخل ہوئے۔

۳۔ ہجرت شجر سے ماخوذ ہے۔ یہ اصل کی ضد ہے۔ (ابن عربیہ جہلم سورۃ اللغۃ ۲ ص ۸۷۔ دکن ۱۳۲۵ء)

۴۔ قرآن نے نفع ہجرا اور اس کے مشتقات کو ۲ مقامات پر استعمال کیا ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو المعجم المفہم فی لافظ القرآن الکریم از محمد خواد عبد الباقی۔ مکتبہ وحیدیت۔ عابدین ۱۳۸۸ء ص ۳۱۷، نیز قرآن کی یہ آیات خالی ہیں۔ (بقرہ ۲۱۸) نساء (۹۹) حشر (۸) نساء (۱۰۰) نمل (۱۰۰) اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے (گمراہ چھوڑ جائے) تو وہ زمین میں بہت سی نیکو کارش پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گھر سے نکل جائے اللہ پھر اس کو موت آپڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔

یہ عجیب و غریب ہے کہ اللہ کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ یا مقصد کے لئے نقل مکانی ہجرت نہیں کہلاتی یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ہجرت کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ کے الفاظ بھی استعمال کئے گئے ہیں تاکہ یہ اثر ثابت ہو جائے کہ ہجرت وہی معتبر ہے جو ایمان، اخلاص نیت اور فی سبیل اللہ کی شرائط کے ساتھ ہو۔ اس کی تشریح رسول اللہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ ”الْأَهْمَالُ بِالْقِيَاتِ“ منى كانت هجرتة الى الدنيا يعيها اوصافه فيذو جها فهجرتة الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرتة الى الله ورسوله فهجرتة الى الله ورسوله ۲

یہ رسول اللہ کا صرف ارشاد ہی نہ تھا بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ نے ہجرت بالفعل پر بے اخلاص کے ساتھ اور رضائے الہی کے لئے کی تھی چنانچہ حضرت خباب کا بیان ہے کہ - کتاھا جرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتغى وجهه الله -

قرآن ایک طرف تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۳ کہہ کر انسان کے مقصد تخلیق کو متعین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک جگہ خدا کی بندگی میں مشکلات درپیش ہوں اور زمین اس کے لئے تنگ ہوگی ہوتو وہ جگہ وہ زمین اور وہ ملک چھوڑ دیا جائے کیونکہ اصل چیز قوم، وطن اور ملک نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہے اور ظاہر ہے کہ عبادت و اطاعت اور بندگی و غلامی رب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نئی دنیا آباد کرنی ہوگی، کہ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے۔ اس مضمون کو سورہ عنکبوت میں ایک ہی جملے میں اسطرع سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ :

يُغَادِرُ الَّذِينَ آمَنُوا اَرْضَ وَاسِعَةً قَايَا فَاَعْبَدُوهُ ۴ اور سورۃ نساء کا انداز بیان یہ ہے کہ :

قرآن انسانی فطرت کی تمام باریکیوں اور اس کی طبیعت کے تمام تقاضوں پر نظر رکھتے ہوئے سچا طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہجرت فی الواقع بڑا مشکل کام ہے ۶ اس لئے جو لوگ اپنی عزیز ترین اشیاء کو چھوڑ کر، گھر بار لٹا کر ملک و وطن کو خیر باد کہہ کر غریزو اقارب سے ترک تعلق کر کے بے سہارا، بے یار و مددگار ہو کر ہجرت کے لئے قدم اٹھاتے ہیں وہ فی الحقیقت اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں اجر و ثواب بھی لیاں کا ان قربانیوں کے شایان شان دیا جائے چنانچہ قرآن مہاجرین کے لئے اجر عظیم کی بشارت سناتے ہوئے متعدد انعامات کا ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے انہیں اللہ کا فضل اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ وہی لوگ بلند مرتبہ اور کامیاب و

۱- بقوہ (۲۱۸)، نساء (۸۹)، (۱۰۰)

۲- بخاری باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینہ

۳- ترجمہ : اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پس جس کی ہجرت دنیا کے لئے یا کسی عورت سے شادی کی نیت سے ہوگی تو یہ انہی چیزوں کیلئے ہوگی اور جو ہجرت اللہ اور رسول کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت انہی کی طرف ہوگی۔ (اور اس کا اللہ اور رسول کی خوشنودی میں شمار ہوگا : ۳ : ذاریات (۵۹))

۴- آیت (۵۹) ترجمہ : ملے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو! میری زمین فراخ ہے۔ تو میری ہی عبادت کرو !!!

۵- آیت (۹۷) ترجمہ : کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔

۶- جارا عرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويك ان الهجرة شاتما شديدا (بخاری)

۷- حشر (۸)

دو اے میں ۱۰۱۰ ہیں دائمی آسائش حاصل ہوگی لہ اللہ ان کی برائیوں اور سیئات کو مٹا دے گا اور دنیا میں بھی اچے زمانے کا مکمل دور وہ لوگ بلا آخر آخرت میں بھی نافرمان مرام ہوں گے کہ

مہاجرین کے لئے قرآن میں جس اجرو ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے اور جس کا خلاصہ ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے ان سے اگرچہ مثبت طور پر ہجرت کی تحریک ہوتی ہے اور تسلی و تشکی کا سامان بہم پہنچتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ منفی طور پر ان موافقات کو بھی دور کر دیا جائے جو ہجرت کی راہ میں ہر مہاجر کو پیش آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی متغذہ وجوہ سے ہجرت کرنے سے رک سکتا ہے۔ مثلاً (۱) ایسے اپنے وطن میں آرام و آسائش حاصل ہے۔ دنیاوی لذتیں بہم ہیں اور زندگی کی دلچسپیاں اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی ساری ہنگ و دو، شب و روز کی کسی دجھاسی دنیا کی دولت و ثروت اور خوش حالی اور فارغ البالی کے حصول کیلئے وقف ہے تو ایسی صورت میں ہجرت کرنا کتنا ہی چیزوں سے دامن جدا کرنا کٹھ کھڑا ہو۔

(ب) یہ بھی خدشہ لاحق ہو سکتا ہے کہ ایک ٹھکانہ اجازت رکھ ل جائیں گے تو پھر دوسرا ٹھکانہ میسر بھی آئے گا یا نہیں۔ مہاجر ہجرت کے بعد کی زندگی، ذلت و محکومی کی نذر ہوگی یا واقعی بہتر انجام اور رفعت و سر بلندی کی امید رکھی جاسکتی ہے؟ (ج) تمام مالی و منافع سے انحصار برت لینے کے باوجود ہجرت کے بعد یہ مسکرمسب سے زیادہ پریشان کن ہے کہ کمانے پینے اور رہنے بسنے کی کیا ضمانت ہے؟

یہ موافقات ہجرت کے باب میں فی الواقع بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ لہذا قرآن ان موافقات کو دور کرنے کیلئے تجویز ہدایات و تعلیمات پیش کرنا ہے۔ ان کا خلاصہ (حسب ترتیب بالا) یہ ہے :-

۱۔ یہ دنیا اور اس کی تمام لذتیں، بے حقیقت، اس کی ترقی و خوشحالی، بے وقعت اور اس کا عروج و فروغ بے پایہ ہے اس سلسلے میں قرآن کی متعدد حکم و سورتوں میں مختلف انداز سے یہی مضمون دہرایا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ یونس میں حیات دنیاوی کی مثال بارش سے دیتے ہوئے فرمایا گیا۔ انما مثل الحیاء الدنیا کماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والامحار حتی اذا اخذت الارض وخرقناها واذینت وطقنا اهلها انهم قد دون علیہا اتھا امرنا لیلا اذناھا نا بمعلنہا حمیہ کان لہم قع بالامس و کذا انک تفصل الایات لقوم یتفکرون اسی طرح سورہ الفام میں ارشاد ہوا۔ وما الحیاء الدنیا الا لعب ولہم ولہم والاخرۃ خیر لظہن یتقون اذلا تحفلون سورہ کہف کا انداز مخالف بڑا سخت ہے۔ قل حمل نبتکم بالاخسین اعمالا۔ الذین ضل سبیلہم فی الحیاء الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ادیک الذین کفرو الایات دہشہم ولقامۃ فحبطت اعمالہم فلا نفیع لہم امر انقیامتہ و زنا۔ مح اور سورہ ہجر میں رسول اللہ کو یہ نص

۱۔ قرب (۲۱:۲۰) ۲ آل عمران (۱۹:۵) نخل (۴۱)

۲۔ نخل (۴۱)، عنبکوت (۶۰)

۳۔ دیکھئے اعراف (۵۱)، نخل (۳۰)، کہف (۲۹)، با (۳۷)، وغیرہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ فرمائیں)

سنا گیا کہ لاتمدن عینیک الی ما متحنابہ انداحاً منهم ولا تخزن علیہم ان علیا
لنقصہ یہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں کے سامنے ان چیزوں کی قدر و قیمت کھل جائے جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے ہیں اور جن
کو چھوڑنے میں وہ اپنا سراسر نقصان تصور کر رہے ہیں جبکہ ہجرت کرنے کی صورت میں انہیں اس مال و متاع سے زیادہ قیمتی چیز
اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت میں اجر انہیں مل رہی ہے۔

چنانچہ ہجرت مدینہ کے سلسلے میں اس تعلیم کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ مثلاً حضرت صہیبؓ رومی جب ہجرت کرنے لگے
تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو۔ رقم جانا چاہتے ہو تو تو خالی ہاتھ ہی جاسکتے ہو
اپنا مال نہیں لے جاسکتے۔ حضرت صہیبؓ دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ اہل مکہ کے حوالے کر کے اس حال میں مدینہ پہنچے کہ
تن کے کپڑے کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس طرح حضرت ام سلمہؓ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دو ماہ کے بچے کے ہمراہ ہجرت کیلئے
نیکے تو بنی میفرہ (ام سلمہ کے خاندان) نے رستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جی جہاں چاہے چلی جاؤ مگر ہماری لڑکی کو نہیں لجا
سکتے۔ مجبوراً حضرت ابو سلمہؓ میری کو چھوڑ کر چل دیے۔ اسی اثناء میں بنی عبدالاسد (ابو سلمہ کے اہل خاندان) نے انہیں روک لیا،
اور کہا کہ بچہ تمہارے قبیلہ کا ہے۔ اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح بچہ بھی چھن گیا۔ لیکن حضرت ابو سلمہ کے عزم میں کوئی
فرق نہ آیا اور وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جبکہ ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہؓ تقریباً ایک سال تک بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہی اور آخر کار
بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں روانہ ہوئیں کہ اکیس لاکھ عورت گو دیں بچے لے آؤںٹ پر سوا تھنی اور ان
راستوں پر جا رہی تھنی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے خطرہ محسوس کرتے تھے

(اب) دوسرے غدر کو دور کرتے کے لئے قرآن اپنے مخاطبین کے سامنے پچھلی تاریخ کے تمام اہم حوالے نقل کر کے
اوپر انبیاء و رسل کا ہم ذاتیات بنا کر یہ حقیقت پیش کرنا ہے کہ ہجرت کی وجہ سے تمہیں پریشان دہر اسل ہونے کی ضرورت نہیں ہے
(بقیہ صفحہ ۲۳۹) ۵۔ آیت (۲۲) ترجمہ: ”دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی ہے۔ کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ تیز ہوائیں آدی اور
جالوڑ کھاتے ہیں، مل کر لکھا۔ یہاں تک کہ زمین سبز سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس
رکھتے ہیں۔ ناگہان رات کو یاد نکو ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا تو ہم نے اس کو کاش کر دیا (کہ ڈالا کہ گریا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور
کرنے والے ہیں)۔ ان کے لئے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

۶۔ آیت (۲۳) ترجمہ: ”اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا لکھ تو آخرت کا گھر ہے (یعنی) ان
کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟“

۷۔ آیت (۱۰۵) ترجمہ: ”کہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے پر ہیں۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ
یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے
اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔“

(حاشیہ صفحہ ۲۳۸) ۱۔ آیت (۸۸) ترجمہ: ”اور ہم نے کھانسی کو (جو فائدہ دہیادی سے) منتزع کیا ہے تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور ان کے مال پر نہ تکیہ کرنا۔“

برکت بعد کی زندگی میں تہیں سرفرازی، رفعت و سر بلندی اور کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر
 تھی۔ اور اُنہی المذنبین کا انہی استغاثہ مشاوق الارض و مغار ربھا التي سبکنا فیھا۔ اور کہا گیا کہ جو لوگ اللہ
 کی راہ میں ہجرت کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ بھی فراہم کرے گا۔ انہیں خوش حالی و فلاح بھی عطا کرے گا اور انہیں زمین کی
 خلافت و مملکت بھی بخشے گا۔ والذین حاجبوا فی اللہ من بعد ما خلصوا لنبوتہم فی الدنیا حنتہ لا حبر
 الا حنتہ اکبر لوکانو یعلمون۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا: ولقد کتبنا فی الزبور
 من العبد الذکر ان الارض یرثھا عبادی الصالحون سورۃ قصص کا پیرایہ لطیف یہ ہے۔ وقالون انتبع السعدنا
 معک فنخلف من اوتینا اولادہم فمکن لہم حرماً آمننا یحببنا الیہ ثمرات کل شئی رزقاً من لدنا و لکن اکثرہم
 لا یعلمون۔ سورۃ ہود میں فرمایا گیا۔ ویستخلف ربی قوماً غیرکم۔ یہاں ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ
 قرآن نے صرف استخلاف فی الارض کی بالواسطہ یا بلاواسطہ پیشین گوئیوں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک طرف تو پہلی تاریخ کی صد اقسوں کو دہراتے
 ہوئے حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ کہا کہ: قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ وصبروا ان الارض للہ یرثھا من یشاء
 من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ قالوا ذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربکم ان یرثکم عدکم
 ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ کہ جسے مخصوص حالات میں ظاہر ہے۔ حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے یہ گفتگو
 نہ صرف معنی خیز بلکہ حقیقت سے انتہائی قریب ہے۔ کیونکہ یہ تاریخ کی واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سیاسی اقتدار و اختیار، غلبہ و تمکن اور خلافت ارضی کے مواقع ہجرت کے بعد غیر آہستہ آہستہ اور کی صورتوں میں سے ہی ایک سورۃ ابراہیم
 میں یہ فرما کر بلاغت کا انتہام و اکمال کر دیا گیا کہ الم ترکیف حنرب اللہ مثلاً کسۃ طیبۃ کسحۃ طیبۃ اصلھا ثابث

۱۔ اعراف (۱۳۷) ترجمہ: اور جو لوگ زور دیکھے جاتے تھے انکو زمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث بنا دیا۔

۲۔ نحل (۲۴۱) ترجمہ: ”اور جن لوگوں نے ظلم کرنے کے بعد خدا کے لئے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو
 بہت بڑا ہے۔ کاش وہ دوسرے جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

۳۔ آیت (۱۰۵) ترجمہ: ”اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کونندے ملک کے وارث ہوں گے۔“

۴۔ آیت (۵۷) ترجمہ: ”اور کہتے ہیں اگر تم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو پانچ ملک سے اچک لیتے جائیں۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو

ان کا مقام ہے، جگہ نہیں دی۔ جہاں ہر قسم کے سچے پہنچائے جاتے ہیں۔ (اور یہ) رزق ہماری طرف سے ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔“

۵۔ آیت (۵۷) ترجمہ: ”اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا۔“

۶۔ اعراف (۱۲۸، ۱۲۹) ترجمہ: ”موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین تو خدا کی ہے

اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اس کا مالک بناتا ہے۔ اور آخر کار بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے

آنے سے پہلے بھی تم کو اذیتیں پہنچتی ہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک دے اور اس کی جگہ تمہیں

زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

رحمٰنی السّماء۔ توئی اکلھا کل حین باذن و بھاء ویضرب اللّٰہ لا مثال للنّاس لعلھم یتذکرون ا

اس آیت کا لفظی مفہوم کچھ ہی ہو یہ زبان حال سے نشوونما سے دعوت اور فروغ اسلام کی نقیب ہے اور اس کے غلبہ و تمکن کی پیشین گوئی کر رہی ہے۔ بہر حال مندرجہ بالا آیات اور اسی قسم کی دوسری آیات کے مضامین مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ ہجرت کے بعد کی زندگی یقیناً ہجرت سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مہاجرین کو ضرور ٹھکانا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ان آیات کے نزول پر زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو گا کہ دنیا نے ان کی مادی تعبیر دیکھ لی۔ کہ خود اہل مدینہ متعذر ہوا مگر حاضر ہوئے اسلام لائے اور پھر مسلمانوں اور رسول اللہ کو اپنے یہاں آنے کی اجتماعی دعوت دی۔ بلکہ ہجرت سے کچھ ماہ پیشتر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کے لئے آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی ذہنی و نفسی طور پر تیار کر دیا چنانچہ یہی موقع تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں نے بھی مدینہ ہانا شروع کر دیا۔ اور رسول اللہ نے بھی سفر مدینہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔

(ج) ہجرت کے بعد سب سے اہم مسئلہ کھانے پینے، رہنے پہننے کی ضمانت کا ہے تو اس بارے میں قرآن کا سیدھا اور صاف بیان یہ ہے کہ ^۱ ”وکان من ذابۃ لا تعمل رزقھا، اللہ میرا رزق دے گا۔“ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کرنے پر فکر جان کی طرح فکر و زگار سے پریشان نہ ہونا چاہیے، آخر بے شمار چرند و پرند اور آبی حیوان بھی تو ہمیں جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا، خشکی اور پانی میں پھر رہے ہیں۔ مچھلیاں میں سے کون اپنا سامان رزق اٹھائے پھرنا ہے؟ ظاہر ہے۔ اللہ ہی سب کو پال رہا ہے۔ جہاں جلتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کسی نہ کسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر ہجرت سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ اگر ایمان کی خاطر چھوڑ کر نکل گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی بے شمار مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ ان مہاجرین کو بھی ضرور دے گا۔ اگر بائبل کا بیان صحیح مانا جائے تو حضرت عیسیٰ نے بھی ایک موقع پر اپنے حواریوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ”کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا۔ اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا۔ اور دوسرے کو ناچیز سمجھے گا۔ تم خدا اور آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیل میں جمع کرتے ہیں پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر و وقعت نہیں رکھتے؟“ قرآن کی اس ضمانت کی شہادت بھی

۱۔ آیت ۲۴، ۲۵، ترجمہ: ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے (وہ ایسا ہے) جیسے پاکیزہ درخت جسکی جو مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوئے) ہو اور شاخیں آسمان میں ہوں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت جھل لانا اور میوے دینا ہو۔ اور خدا کو ان کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔“ ۲۔ عنکبوت (۹۰) ۳۔ مزید دیکھئے، قصص (۵۷)

۳۔ ملاحظہ ہو۔ مثنیٰ باب ۶ آیت ۲۴ تا ۲۷۔ کتاب مقدس

پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۵۹ء

تاریخ نے اس وقت دیدی جب کہ رسول اللہ اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اہل مدینہ نے نہ صرف انہیں ٹھکانہ عطا کیا
 اپنا گھر بار پیش کیا ان کے قیام و طعام کی ذمہ داری کی بار دلی و جان نذر کر کے رکھ دیئے اور اسی لئے ان کا نام انصار رکھ لیا۔
 مندرجہ بالا مباحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن نے ہجرت کے لئے سامان ترغیب فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ راہ ہجرت
 کی تمام رکاوٹوں کو بھی دور کر دیا، تاکہ لوگوں کو ہجرت کرتے وقت کسی ذہنی کشمکش یا غلبائی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہجرت کب اور کیسے
 کی جائے۔ اس کا تعین لازمی طور پر حالات ہی پر کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن حالات کا انتہائی حقیقت پسندانہ جائزہ لیتا ہے اور
 آہستہ آہستہ حالات کی رفتار اور تحریک اسلامی کا رخ دیکھ کر تعلیم و ہدایت کا اجراء کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی مکہ دور میں رسول اللہ کی دعوت
 تبلیغ کے جواب میں کفار و مشرکین نے جو مخالفانہ اور معاندانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ اس کے ضمن میں قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کی دعوت و
 اشاعت ایک صبر آزمایا کام ہے اور پانچویں ہی ہزار ہا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب اس قسم کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے اسے
 قبول کرنے کے بجائے انکار، غرور، تعجب و استہزاء، افواہ طرازی، اور الزام تراشی سے کام لیا اور بالآخر انبیاء و رسول پر ظلم و ستم
 ڈھانے لگا۔ انہیں قتل کرنے میں بھی ملکرین جن نے کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ کذب قبلہم، قہر نوح و اصحاب الرس
 دشمود۔ و عادی فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکہ و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ
 اور مسلمانوں کے سامنے ایک طرف تو یہ حقیقت آجائے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنا کن کن قربانیوں کا متقاضی ہے۔ دوسری طرف
 یہ بتلایا جائے کہ ہمت شکن حالات میں صبر و استقامت ضروری ہے۔ اس انداز بیان سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ قوم کی طرف سے
 محض تکذیب و تردید اور انکار و تمرد، ہجرت کا جواز معقول نہیں ہے۔ ہاں مکہ دور متوسط میں جب ظلم و ستم کی جگہ جلی شروع ہو گئی تو
 لوگوں کو ایمان و اسلام کی خاطر سخت آزمائشوں سے گذرنا پڑا تو عارضی حکمت عملی کے طور پر ہجرت جتنی کی اجازت دی تھی ہجرت
 حبشہ سے غالباً یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ ہجرت کی صورت میں کفار کا طرز عمل کیا ہو گا اور آئندہ مستقل ہجرت کی صورت میں کن کن ضروریات
 کا لحاظ کرنا ہو گا۔ پھر حالات نے جیسے جیسے شدت اختیار کی اور مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لئے سنگ سے سنگ تر ہوتی چلی گئی تو اسی
 کی مناسبت سے قرآن حکیم کا انداز خطاب بھی بدلتا چلا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے آخری دو تین سالوں میں نازل ہونے
 والی سورتوں میں ایک طرف تو ایسے انبیاء و رسول کی زندگیوں کے واقعات کو خاص طور پر دہرایا گیا۔ جنہوں نے معنوی طور پر کفر و شرک
 سے جدائی اور طاعت کی بندگی و اطاعت سے اظہار برأت کیا تھا اور ظاہری طور پر بھی ایک جگہ خدا کی زمین تنگ ہو جانے کے
 بعد دوسری جگہ ہجرت فرمائی تھی اور تاحی تسلسل سے یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ ہجرت سنت انبیاء ہے۔ سوچا براہیم میں ارشاد ہوا
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُولِهِمْ لَنْ نَبْرَحَ فِي مِلَّتِنَا فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ لَجُوعًا لَمْ يَكُنِ الْفَالِطِينَ وَلَنْ نَسْكُنَ كَهْمُ
 الْآخِضِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور سورۃ اعراف میں فرمایا گیا: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ

۱۔ قی (۱۳، ۱۴) ترجمہ: ”ان سے پہلے تو ج کی قوم اور کنوئیں والے اور کدو جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی، اور بن کے
 اپنے والے اور بن کے قوم (فرعون) ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری رعباں کی تعمید بھی پوری ہو کر رہی ۲۔ آیت ۱۳، ۱۴ قرعہ اگے صفحہ پر)

سوامحکم من قریننا ولتعودن فی ملتنا۔ نیز جن ایثار و رسل کی زندگیوں کو مثال اور نمونہ کی حیثیت سے پیش کیا یہ
سے خاص پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ مختلف پیرائے میں بار بار کیا گیا ہے بلکہ قرآن رسول اللہ سے ایک جگہ تو اتباع ابراہیمی کا مطالبہ
کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ان کے اسوہ کو مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ ممتحن میں دو مقامات پر اس کا
حکم دیا گیا ہے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ فدا کانت لکم اسوۃ حسنة فی ابی اسیم والذین معہ اذ قالوا للقرن مسلمنا
براداً منکم وھما یقیدون من دون اللہ اور کچھ آگے فرمایا۔ فخذوا منکم کانہ اسوۃ حسنة اور یہ سب باتیں
ہیں کہ اسوہ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت ہجرت ہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے معنوی طور پر کفر و شرک بت پرستی اور
صنم پرستی سے ترک تعلق اختیار کیا پھر ظاہری طور پر اپنے باپ آذر اور اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی اور مختلف دیار و امصار کا سفر کرتے
ہوئے بالآخر مکہ (وادی غیر ذی زرع) تشریف لائے۔ یہی حال حضرت موسیٰ کی ہجرت کا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ہجرت کے سلسلے میں
سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ فادان بیتغزوہم من الارض فاعترقہ ومن معہ جمیعاً وقتلنا من بعدہ بسی
اسرائیل اسکنوا الارض۔ سورہ بنی اسرائیل واقعہ معراج کے بعد ہجرت سے تقریباً ایک سال قبل نازل ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت
موسیٰ کی ہجرت کا جس انداز بلکہ جن الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے کیونکہ اسی سرورہ میں رسول اللہ سے بھی خطاب فرما
کر کم و بیش یکساں الفاظ و معانی کے ذریعہ تاریخ و ہرانی گئی ہے۔ دن کا دو بیتغزوہ ونگ من الارض یعنی جو کہ منہا واذلاً
یلبثون خلفک الاقلیلاً۔ یعنی یہ لوگ اس بات پر بھی تھے جو تم سے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں

(ماشیہ ص ۸۸) اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ (یا تو) ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تمہارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار

نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آیا د کریں گے؟

۱۔ آیت (مدہ ترجمہ) (تو) ان کا قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب (یا تو) ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان
لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تمہارے مذہب میں آ جاؤ۔

۲۔ بخ (۱۲۳) الفاظ یہ ہیں ثم اوحینا الیہ ان اشیخ ملة ابراہیم حنیفاً

۳۔ آیت (۴) ترجمہ: ”تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے رفقاء کا اسوہ حسنہ واجب ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم تم سے
اور ان (تو) جسے جو تم خدا کے سوا پوجتے ہو انہما بربا کرتے ہیں؟ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
حضرت ابراہیم کی طرح ہجرت ظاہری سے بہت پہلے اس ہجرت معنوی کا اتباع کرتے ہیں چنانچہ زبان رسالت سے یہ کہا گیا کہ اور اگر یہ منہادی
مکذیب کریں تو کہہ دو کہ حج کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال (کا) تم میرے اعمال پر جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے
اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔

۴۔ آیت (۵) ترجمہ: تم (مسلمانوں کے لئے) ابراہیم اور ان کے رفقاء کا طرز عمل عمدہ نمونہ ہے۔

۵۔ آیت (۱۰۴ و ۱۰۵) ترجمہ: تو اس (فرعون) نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اسکو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو
ڈوبایا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سو ۶۰ آیت (۶۹)

سے مکمل اسٹریٹریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی جاتی ہے اور مومن عبادت رب کے تفتاحوں کو پورا کرنے کے لئے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بالآخر حق غالب ہوتا ہے اور کفر مغلوب، مہاجرین فتح یاب ہونے میں اور منکرین و متخلفین مفتوح جیسا کہ حضرت موسیٰ کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیت ہجرت کے آنے والے قریب ترین وقت کا درپردہ اعلان بھی کر رہی ہے، اور ہجرت کی صورت پر اس کے انجام کی تاریخی شہادت بھی پیش کر رہی ہے چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ہر زمین مکہ جہاں سے مسلمانوں اور رسول اللہ کو نکال گیا تھا چند سال بعد ہی رسول اللہ کے پائے مبارک سے پامال ہوئی۔ مسلمان فاختانہ مکہ میں داخل ہوئے اور خدا کا کلمہ بلند ہوا۔

(۲) دوسری طرف حالات کے پس منظر میں بعض اہم باتوں کو بظاہر معمولی الفاظ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے لحاظ سے ان کی معنویت بے انتہا تھی۔ اور ان کا مقصد خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کو ذہنی و نفسیاتی طور پر تیار کرنا تھا مثلاً اسی سلسلے میں شبیر و فانی الارض، ”مکہ فقرہ کے متعدد مسورتوں میں تکرار کی گئی ہے ۱۔ اس کے لفظی ترجمے ”مکہ میں چلو پھرو“ سے زیادہ قابل غور بات اس فقرہ کا مدعا ہے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب سورہ عنکبوت کی آیت ”ان ارضی واسعة“ اور زمر کی آیت ”واضح الله واسعة“ سے زیادہ مختلف نہیں ہے یعنی ان تمام فقرات میں ”ہجرت کی ترغیب و تحریک“ تاریخی حالات کی عینک سے سجی دیکھی جاسکتی ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کا ابتدائی جملہ اقترب للناس حسابہم (لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا) بادی النظر میں آخرت سے متعلق ہے اور لوگوں کی غفلت اور قرب قیامت پر دلالت کر رہا ہے لیکن اگر ہم یہ سامنے رکھیں کہ سورہ انبیاء ہجرت مدینہ سے اندازاً دو ڈھائی سال قبل نازل ہوئی اور دو ڈھائی سال کا عرصہ قوموں کی زندگی میں لمحات سے زیادہ نہیں ہے تو آیت کی شاید اس معنویت کو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ اہل مکہ کے حساب کا وقت بھی قریب آگیا ہے ان کی قسمت کے فیصلے کا وقت دور نہیں ہے۔ یعنی ہجرت کا مرحلہ آنے میں اب کچھ ہی عرصہ درکار ہے اس مفہوم کو تقویت اسی سورت کی بعض دوسری آیات سے بھی ملتی ہے۔ ارشاد یہ ہوا کہ ولقد كتبنا فی السورہ من بعد الذکر ان الارض یس شہا عبادی الصالحون۔ ان فی هذا البلاء لنقوم عابدين وصاار مسلمک الا رحمتہ للعالمین ان آیات کے عام معنی اور تفسیر میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں۔ حالات اور تاریخ کی روشنی میں ان آیات کا تیکھا پن اس بات کو مترشح کر رہا ہے کہ یہ ہر زمین مکہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے اور زمین کی وراثت اللہ کے نیک بندوں کا حق ہے

۱۔ سورہ النعام (۱۱)، نخل (۳۹)، نخل (۹۹)، عنکبوت (۴۰)

۲۔ آیت (۵۹) ترجمہ: ”میری زمین فراخ ہے“

۳۔ آیت (۱۰) ترجمہ: ”اور خدا کی زمین کشادہ ہے“

۴۔ انبیاء (۱)

۵۔ انبیاء آیت (۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷)

ہے اب اپنی صلاحیتوں کے دائرہ اور تبلیغ و سعی کے حلقہ کو صرف مکہ تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آپؐ نے بہشت کو تمام کائنات یعنی سماوی کے لئے ہوتی ہے اس لئے ابرہہؓ کو دادی بطحا کی اس سنگلاخ زمین سے آگے بڑھ کر اب دوسرے مقامات پر بھی برنا چاہیئے۔ اس موقع پر قرآن کی ان آیات کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو مناسب ہوگا کہ حضرت موسیٰؑ نے بھی ہجرت سے پہلے اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس قسم کا اظہار کیا تھا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصرہوا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین فالوادینا من قبل ان تاتینا و من بعدہ ما جئنا قال عسیٰ لیکم ان یصلکم عددکم ویستغلفکم فی الارض فینظر کیف یعملون ۱۔

ہمارا اب تک کا مطالعہ یہ صراحت کر دیتا ہے کہ قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو ذہنا ہجرت کے لئے آمادہ کرتا رہا اور علیٰ طور پر ان کے اندر ایسی اخلاقی صفات کو جلا بخشتا رہا جو ہجرت کے سخت مرحلہ کو آسان بنانے والی اور ہجرت کے بعد خلافت و تمکن کی اہم ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری تھیں۔

پھر قرآن نے صرف ذہنی تیاری یعنی تہ تیغ آمادگی، اور نفوس کے تزکیہ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ذلیفہ ہجرت کی مکمل ادائیگی کے لئے پوری رہنمائی بھی فراہم کی اور حالات کی مناسبت سے تلقین و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہؐ اپنے مولود وطن کو خیر باد کہہ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ جب مکہ کے حالات مسلمانوں کے لئے انتہائی نزاکت اختیار کر گئے اور کفار و مشرکین کے لئے مسلمانوں کا وجود ناقابل برداشت بن گیا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ شجر اسلام کی بیج کنی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ شیعہ رسالت کو ہی گل نہ کر دیا جائے اور اس غرض سے انہوں نے خفیہ طور پر دارالندوہ میں اپنا خاص اجلاس منعقد کر کے رسول اللہؐ کو شہر بدر کرنے یا قید کرنے کی تجاویز رد کر کے یہ طے کر لیا کہ آپؐ کو قتل کر دیا جائے۔ کفار و مشرکین کی طرف سے یہ اتنا جرات انگیز فیصلہ تھا۔ جس کا ٹوٹس لیا جانا ضروری تھا چنانچہ وحی اللہ کے یہ الفاظ ان کے اس سازشی کردار کی نقاب کشائی کر رہے ہیں کہ ام ابیہموا اسرافا سبویوں۔ ام یحییٰون انالاشیع سترہم ونبہوہم بلوی درسلنا لیدیہم یکتبون۔ ایسا موقع آگیا تھا کہ جب اہل مکہ کا طرز عمل اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ قبول حق کی مزید سکنت ان میں باقی نہیں رہی ہے اور اب ان کے سامنے دعوت حق پیش کرنا لامحالہ حاصل ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لایؤمنون اناجعلنا فی اعانتہم اغلا ففی الی الاذقان فہم مقعون۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدوا من خلفہم سدا فاضنیہم فہم لایبصرون وسواء علیہم ان نذرناہم ام لم تنذرہم لایؤمنون ۲۔ کفار و مشرکین کی آخری ناکام کوشش، صورت حالات اور مدینہ کی سربراہ جماعتوں کے قبول اسلام اور دعوت نے بالآخر رسول اللہؐ کے لئے رخت سفر باندھنے کا موقع فراہم کر دیا اور فی الحقیقت ان اسباب و مقاصد کی تکمیل کا وقت آگیا جنہیں قرآن میں متعدد مقامات پر

۱۔ سورہ اعراف (۱۲۸، ۱۲۹)۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے آچکا ہے۔

۲۔ زخرف (۴۹، ۵۰) ترجمہ: ”کیا انہوں نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا ہے؟“ اور ان کے اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

یہ یاد ہے!۔ یعنی بندگی و عبادت رب کے تقاضے پورے کرنے، ایمان کو بچانے اور اسلام کے فلیڈ و تحمکن کے۔
 ناگزیر ہو گئی۔ چنانچہ پہلے دوسرے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت فرمائی اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ مدینہ پہنچے
 یہ ہے ہجرت مدینہ کے اسباب و محرکات کا مختصر سا قرآنی جائزہ۔

(بقیہ صفحہ ۲۴۶) تو ہم بھی فیصلہ کئے دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ بائول اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں دسیب سنتے ہیں،
 اور ہمارے فرشتے ان کے پاس دان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔“

یاسین (۱۰ تا ۱۱) ترجمہ ”ان میں سے اکثر پر خدا کی، بات پوری ہو چکی ہے۔ سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گزروں
 میں طوق ڈال رکھے ہیں۔ اور وہ ٹھٹھکیوں تک پھنسنے ہوئے ہیں تو ان کے سرائل رہے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھینچ
 دی اور ان کے پیچھے بھی پھران پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور تم ان کو نصیحت کر دینا کرو۔ ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان
 نہیں لائیں گے۔“

عنکبوت (۵۶)، الشعراء (۱۹۷)، آل عمران (۱۹۵) وغیرہ

ہجرت رسول ﷺ

سید اسعد گیلانی

اسلامی انقلاب کی جدوجہد میں ہجرت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہ اس مقام کی اہمیتوں کو بہت کم اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ایک مختصر سے مرحلے کی حیثیت سے ذرا سا بیان کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ زیادہ وقت سیرت کے دوسرے پہلوؤں اور غزوات پر صرف کیا گیا ہے۔ یا دعوت حق کی دوسری مشکلات کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض مورخین نے تو ہجرت کو صرف مسلمانوں پر کفار کے ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک مجبورانہ افتاد کی حیثیت دے دی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہجرت اس سے بہت زیادہ اہم ہے جس قدر اسے اب تک اہمیت دی گئی ہے۔

ہمیں یاد ہے کہ جب سید احمد شہید نے اپنی تحریک مہمیدین کی بنیاد رکھی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی مظلومیت کو رفع کرنے اور انگریزوں کے جاہل طاغوت کو دفع کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا تو اس وقت بھی انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے آزاد علاقہ سرحد میں جا کر اپنی جہادی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا اور حیدر ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی تحریک آزادی ایک خاص مرحلے میں داخل ہوئی، اس وقت بھی بعض لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان جانے اور وہاں سے انگریزوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریشی رومال کی تحریک اس کی تاریخی یادگار ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں نے جہادی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے وہاں وہاں ہجرت کے مراحل بھی درپیش رہے ہیں۔

یوں تو حیدر سے حق و باطل کی کشمکش کا ریکارڈ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے ہمیں اس میں بے شمار ہجرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے مقام دعوت سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عراق سے ہجرت کر کے شام، مصر اور فلسطین میں سے ہوتے ہوئے حجاز میں آنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اسے اپنی دعوت کا مرکز بنانا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی ہجرت مصر کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت علاقہ سدوم کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ہجرت مدین کی طرف اور پھر دوسری ہجرت ارض فلسطین کی طرف اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، غرض اسلامی دعوتوں کے ساتھ ہجرتوں کا سلسلہ مربوط چلا آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام دعوت کو بھرنے کے لیے بے شمار شرائط ہیں اور حیدر تک اتمام حجت کی حد تک اسلامی دعوت معاشرے کے سامنے پیش نہ کر دی جائے اور پورا معاشرہ کشاکش کر اس کا دعوتی اور ایمانی کھن سمیٹ نہ لیا جائے، ہجرت کی اجابت عام نہیں ہے۔ لیکن کسی معاشرے کا کھن کب تک چلے گا، اس بات کو تو خدا کا تہی وحی سے اور ایک عام داعی دعوت حق اپنے اجتہاد اور ساتھیوں کے مشورے سے ہی معلوم کرے گا۔ ہجرت نہ اتنی عام ہے کہ حیدر کسی کا دل اپنے علاقے کے بام و در سے گھبراتے اور

دون میں نذر پریشانی پیش آئے تو ہجرت اس کے لئے لازم ہو جائے اور تہ اس کی شرائط ایسی تھیں گھاٹی میں کہ ان کا پورا کسی صورت ممکن ہی نہ ہو جب تک کہ ہر معاشرہ واقعی دو حصوں میں ٹھیک تقسیم نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی ایمان لانے والوں کا سلسلہ جاری رہا تھا اور وہ لوگ بھی بالآخر ایمان لے آئے تھے جو اپنے ظلم و ستم کے باعث مسلمانوں کی ہجرت کا باعث ہوئے تھے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کا موضوع دعوتِ دین اور اس کے طریق کار میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور ہجرت اور جہاد کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ہجرت کی بات ہے کہ جہاں ہمارے اسلامی لٹریچر میں جہاد کے موضوع پر کافی ذخیرہ موجود ہے وہاں ہجرت کے موضوع پر سرے سے کوئی سنجیدہ جامع تالیف موجود نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہ ایک طویل عرصے سے نظامِ اسلامی کی جدوجہد کا سلسلہ معطل ہے۔ جہراں میں نے اپنے طور پر اس موضوع کو سامنے رکھ کر اپنے خیالات کو یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مضمون کو دینی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے احباب کے لیے مفید اور مؤثر بنائے اور نظامِ دین کے مراحل کا شعور اجاگر کرنے میں مدد دے۔

میں نے ہجرت کے موضوع پر سیر حاصل بحث کے لئے اسے نو عنوانات پر تقسیم کیا ہے جو یہ ہیں:

۱۔ ہجرت کا پس منظر	۲۔ فلسفہ ہجرت	۳۔ احکام ہجرت
۴۔ واقعات ہجرت	۵۔ اثرات ہجرت	۶۔ مقام ہجرت
۷۔ فوائد ہجرت	۸۔ نتائج ہجرت	۹۔ ہجرت اور اسلامی انقلاب
- اس مضمون میں ہم انہیں عنوانات کے تحت بالترتیب گفتگو کریں گے۔

۱۔ ہجرت کا پس منظر

وادیِ باجرہ اور شہرِ اسماعیل کے غارِ حرا سے دعائے ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ اسلامی کا علم لے کر بستیِ داول کے درمیان تشریف لے آئے تھے۔ جب تک دعوتِ اسلامی سامنے نہ آئی تھی قریش کے لیے ممکن تھا کہ جاہلیت کے اندر لپٹے ہوئے عربوں پر مسجدِ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے مذہبی اجارہ داری کا سکہ چلائیں اور حاجیوں کو بانیِ پلانے اور کعبے کی حفاظت کرنے کے سبب عرب کے سردار کلائیں۔ لیکن جب مالکِ کائنات کی طرف سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغامِ حق کے آگے اور صفادِ مرد کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے بستیِ داول کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کر دیا تو پھر اس کے بعد کوئی چارہ نہ رہا کہ باطلِ حق کے لیے کس طور پر جگہ خالی کر دے۔ اور جب تک یہ مرحلہ نہ آئے پیغامِ حق پر لپیک کہنے والے آگے بڑھ کر اپنے عزم و استقامت کا ثبوت دیتے رہیں۔

قریش نے اپنی دعوت اور سرداری کے کبر کے سبب اپنے حقیقی سردار کو پہچان لینے کے باوجود قریش کی دعوت

ہمتِ دہرمی سے کام لیا اور مخالفت و ذراہمت کا بازار گرم کر دیا۔ بستیوں والے آپ کی امانت

سزاقت، دیانت اور کردار کی بندی، اخلاقی برتری کے پہلے سے قابل تھے لیکن پیغام حق آنے کے بعد ان کے لیے حرات سے اعتراف حق مشکل ہو گیا تھا۔ مختلف عصبیتوں نے راستہ روک لیا تھا۔ البتہ جن میں حق کے سوا دوسری کوئی عصبیت نہ تھی، جن کی نظام غالب سے کوئی لاگ اور وفاداری نہ تھی جن کے مفاد اور چودھڑا ہٹ کے نام سے باطل سے استوار نہ تھے اور جو حق کے انکار نہ تھے اُن کے لیے غرہ حق لگا کر میدان میں آنا قطعاً مشکل نہ تھا۔ وہ جہاں پتھیل پر کھڑے تھے وہاں نبی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، اہل یاسر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ لیکن جن کے مفاد و عصبیت کے رشتے باطل سے استوار تھے ان کے لیے ان تعلقات کو منقطع کر کے دار و رس کی اس وادی میں اپنی صلیب خود اٹھائے ہوئے نکل آنا آسان نہ تھا۔ وہ آزمائش کی بھیجی کا ایندھن بننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے وہ باطل کے طرف دار بنے رہے اور رسول پر سلسلہ جاری رہا۔

اس کشمکش حق و باطل نے مختلف صورتیں اختیار کیں جس شخص کے پاس اپنی بات کے لیے دلیل موجود نہ ہو لیکن مادی قوت موجود ہو وہ ہمیشہ قہراً اور ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں اور امیروں نے دعوت اسلامی کی ہزیمت کے لیے تشدد اور ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمان ظلم و ستم سہتے سہتے بے حال ہوئے جاتے تھے اور بعض اوقات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنے ساتھیوں پر ایسے ظلم کا نظارہ قابل برداشت نہ ہوتا تھا۔ مکہ میں دعوت اسلامی کا کھرا مال تیار کرنے کے لیے آزمائش کی بھیجی اتنی سخت گرم تھی کہ لوگ ٹرپ ٹرپ جاتے تھے اور رحمت للعالمین کے لیے ان کا یہ حال دیکھنا نہ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک اجتماع مسلمین میں حضور اکرم نے فرمایا:-

لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَإِنَّ بِهَا مَلَكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَ أَحَدٍ وَ هِيَ أَرْضٌ صِدْقٍ - حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ خَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ "

ترجمہ: "اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی کو ظلم نہیں ہوتا اور بھلائی کی مزین ہے جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔"

یہ مسلمانوں کی اپنے وطن مالوف سے پہلی ہجرت تھی۔

ظاہر ہے کہ مکہ گرمیوں میں یہ لوگ مسلمان ہونے سے پہلے بھی رہ رہے تھے اور قریش کے سرداروں اور سرداروں کو ان پر کوئی اعتراض نہ تھا وہ مکہ کے باشندے تھے اور وہاں پُر امن طور پر رہنے کا حق رکھتے تھے۔ وہ خود قریش میں سے تھے اور ان کے حقوق مساوی تھے وہ آزاد لوگ تھے اور اس نعمت آزادی سے وہ پوری طرح بہرہ ور تھے جو وہاں ہر کسی کو حاصل تھی۔

ہر شے سے بالا، نعمت ایمان | پھر یہ لوگ اپنے وطن آزادی، قبیلے اور عزیز و اقربا کو چھوڑ کر حبش جیسے پرہیز کی طرف کیوں قریشی نیست، عربی قومیت اور وطن عزیز میں آزاد زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ جیسے بچانے کے لیے یہ سب کچھ قربان کیا جا رہا تھا نعمت ایمان

زندگی قربان ہو سکتی تھی لیکن زندگی اور آرام و راحت کے لیے قیمت قربان نہیں کی جاسکتی تھی۔

زندگی کی دیگر نعمتوں کا تو کیا مذکورہ، ان سب میں انسان کو سب سے عظیم و دوہری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ زندگی اور مقصد زندگی یا حیات اور ایمان جو شخص حیات کے لیے ایمان بھروسہ دیتا ہے وہ اس نسل انسانی میں کھاتا ہے۔ اور ہمیشہ کی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص زندگی کو ایمان برقرار کر دیتا ہے وہ اپنا احسن تقویم بھڑانا بت کر دیتا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی پاکر موت سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔

غرض کہ جس دعوت اسلامی کے پانچویں سال میں یہ سترہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا کہ انھیں ایمان پر دنیا کی ہر نعمت و مزہ کو قربان کرنا ہوگا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ امتحان دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اسلام کے راستے میں اس سلت ابراہیمی پر چلنے کے لیے پہل کھینچ میں ۱۴ افراد مرد و زن نکلے اور پھر دوسرے ہی سال دوسری بڑی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اس میں کم و بیش ۱۰۳ افراد مرد و زن کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم ہجرت تھی جس کا کھلا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج ۱۲ ہجری میں تمام مسلمانوں کو دے دیا تھا اور اب نام لے کر بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوگی۔

سب سے پہلے مشہور صحابی ابو سلمہ بنی امیہ اور پیچھے کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے اور پھر قوتاننا ہی لگ گیا یہاں تک کہ مرکز تحریک کے سے مدینہ منتقل ہو گیا اس کے بعد ہجرت تاریخ اسلام میں ایک درخشاں نشان ایمان بن گئی۔

ہجرت مدینہ ہی کیوں؟ تبدیلی مرکز کی بنیادی ہجرت حبشہ کی طرف کیوں نہ ہوئی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی حکومت کے بارے میں نہایت اچھی رائے رکھتے تھے اور مدینہ منورہ کی طرف ہی

کیوں ہوئی۔ اس امر پر غور کرنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حبشہ اس معاشرے سے مختلف معاشرہ تھا جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی دعوت اسلامی کے مبلغ اور پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے تھے لیکن دعوت کو بنیادی طور پر کامیابی کے مراحل تک پہنچانے، ایک اسلامی انقلاب برپا کرنے اور اس معاشرے میں مثالی اسلامی ریاست قائم کرنے کی فطری ابتدائی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب معاشرے کے بارے میں ہی عائد ہوتی تھی۔ اور درحقیقت جس معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی تھی اسلام کا ابتدائی عملی مظاہرہ اس معاشرے میں ہی ممکن اور ضروری تھا۔ اس سے مختلف کسی معاشرے میں انعام و عزت کے بغیر اس کے منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور منتقل ہونے کے بعد پہلا معاشرہ تباہی سے بچ نہیں سکتا اور دوسرا معاشرہ حقیقی اور فطری مخاطب نہ ہونے کے سبب حقیقی اسلامی انقلاب برپا کرنے سے معذور رہتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ہجرت عرب کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہی ہوئی نہ کہ ایک ملت سے دوسری ملت کی طرف۔ قدرت کی فطری تدبیر یہی تھی کہ اسلامی انقلاب اسی معاشرے میں برپا ہو جہاں دعوت اسلامی برپا ہوئی تھی اور یہیں سے عالمگیر دعوت اٹھے اس لیے مدینہ ہی دارالہجرت بنایا گیا۔

ہجرت۔ تقویم اسلامی کی بنیاد مسلمانوں کی تقویم کا آغاز ولادت نبوی سے ہوتا یا رحلت نبوی سے ہوتا یا نزول و گئی تاریخ سے ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی، بلکہ فتح مکہ کی تاریخ سے بھی ہوتا تو

عین زمانے کے دستور کے مطابق ہوتا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا آغاز انتہائی مظلومیت کے دن سے ہوتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ ملے مکہ مکرمہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہجرت کا واقعہ منفرد اور تاریخی اسلام میں اپنی اہمیت کے لحاظ سے تاریخ ساز واقعہ ہے جسے زمانے نے لوح تاریخ پر لکھ دیا ہے۔

دنیا کی مختلف قومیں اپنی تقویم مختلف انداز سے شروع کرتی ہیں۔ ان میں کسی کے سال کا آغاز کسی بادشاہ کی پیدائش سے ہوتا ہے، تو کوئی مریخی تیسرے پلنے سال کا آغاز کرتا ہے۔ کسی معاشرے میں کسی بڑی شخصیت کی نسبت اس کا باعث بنتی ہے لیکن یوں بدوری دنیا میں ایک منفرد انداز نظر آتی کر وہ ہے جس کی تقویم کا آغاز ایک انقلابی نظریاتی جدوجہد کے ایک اہم اقدام سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اسلامی تحریک کی جدوجہد میں واقعہ ہجرت بظاہر تو ایک ناخوشگوار واقعہ ہے لیکن حقیقتاً یہ اسلامی انقلاب کی منزل کی طرف ایک اہم پیش قدمی ہے۔ مسلمانوں نے اسی لئے اپنی تقویم کو کسی شخصیت خاندان یا قوم کی طرف نسبت دینے کی بجائے اسے ایک نظریہ کی جدوجہد کے ایک مخصوص مرحلے سے نسبت دی ہے۔ مسلمانوں کا سہ، سن ہجری ہے یعنی جو سن ہجرت کے واقعہ سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر دفعہ جب مسلمان اپنے سال نو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اپنی تاریخ کی عظیم ترین اسلامی تحریک کی بھرپور جدوجہد کے ایک ایسے مرحلے کی یاد تازہ کرتے ہیں جب وہ کس پیمبری اور جبروت شد کے ماحول سے نکل کر ایک اسلامی ریاست کے قیام کے مرحلے میں قدم رکھ رہے تھے۔

سن ہجری، قمری مہینوں کا سال ہے۔ یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے واحد تقویم ہے جس کا سال چاند کی تاریکیوں سے بننے والے بارہ مہینوں پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر میں تمام لوگوں کے سال شمسی مہینوں سے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا سال قمری مہینوں سے وجود میں آتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کی ساری عبادات سال کے بارہ مہینوں میں آنے والے مہینوں کے اندر گردش کرتی رہتی ہیں۔ مسلمان سردی میں بھی روزہ رکھتے ہیں اور پھر گرمیوں میں بھی رکھتے ہیں۔ اور انھیں اس ماحول کا احساس ہو جاتا ہے کہ گرمی میں بھوکا رہنا کیسا ہوتا ہے اور سردی میں بھوکا رہنا کیسا ہوتا ہے۔ امدادی مہینوں میں جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کا داخلی احساس کیسا ہوتا ہے۔ وہ گرمی میں بھی سفر فرج کرتے ہیں اور پھر سردیوں میں بھی یہ سفر کرتے ہیں۔ مختلف چاند کی بدلنے والی تاریخوں کے ساتھ مسلمانوں کی تمام عبادات، تمام تہوار اور سارے اجتماعی پروگرام سال کے سارے ہی مہینوں میں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اس طرح مسلمان سفر و حضر اور عبادات و مشاغل میں مومنی تغیرات کی ہر کیفیت سے آشنا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہجرت کی تاریخ نئے سال کی یکم تاریخ کے ساتھ اس طرح منطبق ہو گئی ہے کہ ہجرت ہی مسلمانوں کے سال نو کا موضوع بن کر رہ گئی ہے۔

ہجرت کے واقعہ نے ماہ ہجرت کو بھی نہایت اہم بنا دیا ہے۔ اسی ماہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ثانی کی شہادت ہوئی اور اسی مہینہ میں نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدانِ کربلا میں شہادت

ہر ایک مسلمانوں کے نزدیک اہم ترین واقعہ ہی ہے۔ جس سے ان کی تیوم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں اہم ترین واقعہ کی حیثیت سے ثبت ہو گیا ہے۔ اس طرح جب مسلمان اپنے سال کو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک نظریاتی انقلابی گروہ کی حیثیت سے دین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بلاشبہ ہجرت مدینہ کا واقعہ اپنی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے فتح مکہ سے کسی صورت کم نہیں ہے بلکہ شاید کچھ زائد ہی ہے۔ اس لیے جس روز ہجرت کر کے مکہ چھوڑا جا رہا تھا اسی روز تاریخ کے ایران میں مکہ کی فتح کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا تھا۔

مکہ کی تربیت گاہ

مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اپنے مفہوم کے اعتبار سے محض نقل مکانی ہی نہیں ہے بلکہ یہ بلال کے برعکس مقابل حق پرستوں کی مورچہ بندی ہے۔ اس مورچہ بندی سے پہلے ان کی ابتدائی نظریاتی تربیت ضروری تھی۔

جب تک مسلمانوں کی ابتدائی تربیت کی ضرورت تھی حضور کا قیام مکہ میں رہا جو شخص بھی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تھا اس پر مصائب اور مظالم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ چاروں طرف سے باطل پرست ہمسائے اور اقربا اس پر یورش کرتے اور اسے میں دینے کی تلک دد کرتے تھے۔ کور طیبہ کا اظہار ہوتے ہی اس کا معاشی مقاطع اور معاشرتی بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ اسے سماجی محلو سے اچھوٹ بنا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کی جان و مال و آبرو سب کفار کے لیے مباح ہو جاتی تھی۔ اور اگر نیا ایمان لانے والا شخص اپنے ایمان میں کچا ہوتا تھا تو اس مار اور رگڑ سے گھبرا کر پناہی اختیار کر دیتا تھا۔ اس طرح اسلامی تحریک کچے لوگوں کی کمزوری سے نکل جاتی تھی اگرچہ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا۔

جو لوگ اسلامی گروہ میں شامل ہوتے تھے ان کو چاروں طرف سے اتنا مارا رگڑا، بیسہا، روٹا اور بھینچا جاتا تھا کہ کمزور آدمی کے لیے ایسی کھکھڑ سہنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایسی سخت تربیت سے گزرنے کے بعد مسلمان انتہائی مضبوط، عقیدے میں سخت، عمل میں ڈر، جدوجہد میں ثابت قدم اور نظریے میں پختہ ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت، وحی کی تعلیمات اور عبادات و اعمال میں انہماک کے ذریعے کرتے تھے۔ اس طرح تین سال تک مکہ میں اسلامی تحریک کی ایک ایسی قیمتی تربیت گاہ قائم رہی جس میں سزا کندن بن کر سکتا اور کھوٹ ایک طرف ہو جاتا رہا۔

مکہ مکرمہ کی اس ابتدائی تربیت گاہ نے اسلامی تحریک کو جو حیرت انگیز جامع صفات، نیا نظریاتی انسان بنا کر دیا اسی تربیت یافتہ انسان نے خلافت راشدہ کو چار اودامک آسمانی تعلیمات کے عین مطابق چلا کر دکھا جس تربیت گاہ میں ایسے ایسے لوگ تیار ہو گئے جو مہر کوں میں اعلیٰ پائے کے دیانت دار سپاہی، فوجوں کے سالار، عدالتوں کے جج، دلائلوں کے گورنر اور خلق خدا کے معلم اور استاد ثابت ہوئے۔

ہجرت سے پہلے مکہ کی یہ تربیت گاہ اسلامی تحریک کی جدوجہد کا وہ قیمتی حصہ ہے جس کے بغیر پختہ عقائد کے حامل اور صالح اعمال کے حامل افراد تیار نہ ہو سکتے تھے۔ ہر تحریک کو ایسے ساتھیوں اور موزوں افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لئے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قبل ہجرت مکہ کے تشدد آمیز ماحول نے وہ تربیت گاہ فراہم کر دی جس کا

اور دایکین جس کا پھل بیٹھا تھا اس تربیت گاہ سے اخلاقی اور دینی تربیت حاصل کر کے ہجرت کے بعد جب لوگ مدینہ میں پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر سامنے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کے حامل ثابت ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لئے شفقت و محبت اور جود و سخا کا خزانہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کا عظیم نشان باب بن کر نمودار ہوئے۔ اس عظیم الشان تربیت گاہ کے بعد ہجرت مدینہ انسانی صلاحیت کو چمکانے اور انھیں اسلامی تحریک کے لیے استعمال کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔

قریش کے خوفناک منصوبے

مکہ معظمہ کے تیرہ سالہ دور نبوت میں قریش کے علمائے طرز عمل نے ہجرت کے سوا دوسرا کوئی راستہ کھانا نہیں چھوڑا تھا۔ شعب ابی طالب کے تین سالہ جبری قید و بند اور معاشی ناکہ بندی نے قریش کے علمائے عظام کو بے نقاب کر دیا تھا حضرت ابوطالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد تو مکہ کی تھی اسلامی دعوت کے لئے اور بھی تنگ ہو گئی تھی مسلمان پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک بار حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص آسانی سے اپنے گھر بار، کاروبار، عزیز و اقرباء، دوست احباب اور پسپوں کی پر محبت نگہیاں چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا جس طرح زمین میں درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اسی طرح اپنے اپنے وطن میں انسانوں کی بھی پائدار جڑیں ہوتی ہیں اور یہ جڑیں اکھاڑنے سے سارا انسانی وجود لرز جاتا اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی ظلم ان سب باتوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور بعض انسان اپنے بھائیوں کے لیے اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ مظلوم اپنا گھر بار اور دیس چھوڑ کر بے گھر اور پردیسی ہو جانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ قریش نے مکہ کے آخری ایام میں مسلمانوں کے لیے بالعموم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص کچھ ایسی ہی فضا بنا دی تھی۔

اب تو انہوں نے ایک ایسی بات سوچی تھی کہ اگر پہاڑوں پر رکھی جاتی تو وہ بھی لرز جاتے اور پتھروں سے کہی جاتی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور درختوں کے سامنے آتی تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے۔ اب وہ ظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی عام اجازت دے دی تھی۔ وہاں کے باشندوں نے عہد و پیمان کر کے مسلمانوں کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے اثرات قتل بھی کیے جائیں اور ہمارے اہل و عیال پر تلواریں بھی برسیں اور ہمیں تباہی میں جھونک دیا جائے اور سارا عرب بھی دشمن بن کر ہم پر پل پڑے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اہل مدینہ نے حضور اکرم کے ساتھ بیعت کر کے یہی عہد کیا تھا اور وہ اس پر مضبوطی سے قائم تھے۔ اس پیمانہ و ناکہ کے بعد مسلمانوں کا شہر تعداد ایک ایک کر کے مدینہ چلی گئی تھی۔ ہر مہاجر ایک دکھ بھری داستان تھا۔ ہر شخص کی کہانی آنسوؤں اور خون سے مکمل ہوئی تھی اور اب مکہ میں صرف تھوڑے سے مسلمان ہی باقی رہ گئے تھے۔ بیشتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ قربان کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ یہی ایام تھے جب قریش نے ایک اجلاس طلب کیا۔

”محفل صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اس سے بہتر موقع کبھی میسر نہ آئے گا۔ مجلس کی یہ متفقد رائے تھی۔ اس مجلس میں قریش کے

یہ سب سے سردار جمع تھے اور قتل کی تدبیر پر غور کر رہے تھے۔

ایک بولا: ”بہتر ہے کہ اسے پکڑ کر گتے میں نہ غیر ڈالو اور ایک مکان میں قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر کے دیوار چن دو۔ بس خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔“

دوسرا بولا: ”نہیں نہیں یہ تدبیر ٹھیک نہیں ہے اس کی رہائی کا خطرہ پھر بھی موجود رہے گا اس کے قید ہونے کی خبر سن کر مسلمان جان کی بازی لگا دیں گے اور اسے چھڑا دے جائیں گے۔“

اور ایک اور بولا: ”میری رائے تو یہ ہے کہ ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر ہم اُسے شہر سے باہر نکال دیں ہمارے بلے بھردہ جیلے یا کہیں جائے۔“

پھر ایک اور نے کہا: ”نہ جیسی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے تم اس کی دلاویز باتوں سے واقف نہیں ہووے تو جس سے قتا ہے اس کا دل موہ لیتا ہے۔ مردہ جہاں جائے گا وہاں کے باشندوں کو اپنے ساتھ لالے گا اور بالآخر وہ لوگ تم سے بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔“

آخر میں ابو جہل کہنے لگا: ”یہ سب بیکار باتیں ہیں اصلی تدبیر وہ ہے جو میں بتاتا ہوں۔“ سنو ”عرب کے ہر ایک قبیلے سے ایک ایک جوانمرد کا انتخاب کر دو وہ سب رات کی تاریکی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں۔ جب وہ صبح کے نمانے کے لیے باہر نکلے اس وقت یہ سب بہادر بیک وقت اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیں۔“ اس نے مزید کہا: ”اس تدبیر سے بنو اسلم محمد کے قتل کا بدلہ نہ لے سکیں گے اور خون جہاں سے نہ فراموش ہو جائیں گے۔“

بس اس کی اس شیطانی تدبیر پر سب راضی ہو گئے۔ لیکن اللہ کی تدبیر مختلف تھی اور اس تدبیر نے ہی قریش کے تمام مشکروں کو بالآخر شکست دے دی۔

اہلِ مدینہ کی دعوت | ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے اُردن نبوت کے تیرھویں سال مدینہ سے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ دینے کے وہ تو مسلم بھگائے جن کو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی تبلیغ و تعلیم کے ذریعے دین اسلام میں داخل کیا تھا۔ یہ سب ۷۲ مرد اور دو عورتیں یعنی کل ۷۵ افراد تھے۔ مدینے میں تعلیمات قرآنی خوشبو کی مانند پھیل رہی تھیں۔ وہاں حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغی سرگرمیاں بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی تھیں کبھی وہ باغوں میں پہنچ کر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور کبھی گھیتوں میں کبھی چوپالوں میں اور کبھی گھروں میں تبدیلہ اس کے سردار سعد بن معاذ کو جب ان تبلیغی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے قبیلے کے چند جوانوں کو بلا کر کہا۔

”تم کس غفلت میں پڑے ہو تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے گھروں میں آکر وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا اور بہکا رہا ہے۔ جاؤ اس کو جھڑک دو کہ خبردار ہمارے محلوں میں آکر ہمیں پریشان نہ کرے۔“

لیکن سب خود انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کی باتیں سنیں۔ قرآن سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع

کر کے کہا۔

”اے نبی عبدالاشہل تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟“
 سب نے کہا۔ ”آپ ہمارے سرِ ادریں۔ آپ کی رائے بہتر اور آپ کا فیصلہ درست ہوتا ہے۔“
 یہ سن کر سعد بن معاذ بولے:

”تو سنو! خواہ کوئی مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک تم خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔“

پس اتنی ہی بات ہوئی اور پورا قبیلہ اس کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

مدینے کے ۷ مسلمانوں کا قاتلہ رات کی تاریکی میں اس مقام پر پہنچا جہاں ان کے ساتھیوں نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے کی دعوت دینے آئے تھے اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔

حضرت عباس نے اس گروہ سے مخاطب ہو کر کہا:

”یثرب کے لوگو! تمہیں پتہ ہے کہ قریش کہ محمد کے عہدِ نبی دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے کوئی عہدِ پیمان کر دو تو پہلے یہ سمجھ لینا کہ یہ بڑا نازک اور مشکل کام ہے تم سرخ دسیاہ لڑائیوں کو دعوت دو گے جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو ورنہ کچھ نہ کرو۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں خلا کا کلام سنایا اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا اس پر سب لوگوں نے حضور اکرم کو اپنے شہر یثرب چل کر ان کے پاس رہنے کی دعوت دی تاکہ وہ سب لوگ آپ سے فیض حاصل کر سکیں۔
 آپ نے فرمایا:

- ۱۔ کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے؟
- ۲۔ کیا تم میری اود میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی طرح کرو گے؟

مدینے والوں نے کہا:

”ہاں خدا کے رسول!۔ اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا؟“

حضور نے فرمایا:

”جنت اور خدا کی خوشنودی۔“

ان لوگوں نے کہا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ منظور ہے۔“

پھر ان میں سے ایک نوجوان سعد بن زرارہؓ اٹھا جو سب میں کم سن تھا۔ اس نے کہا:-

”ٹھہر دے شرب والو! ہم لوگ ان کے پاس یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو یہاں سے نکال لے جانا پورے عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کا ردوائی کے نتیجے میں تمہارے نوہاں قتل ہوں گے اور تم پر تلواریں پڑیں گی۔ اگر تم میں برداشت کی قوت ہے تو ان کا ہاتھ بکڑو۔ بخدا یہ بڑی سعادت ہے اور اگر تم کو اپنی جانیں اور مال غریزہ ہیں تو ابھی عذر کرو۔ اس وقت کا عذر خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے۔“

ایک درسرا شخص اٹھا جس کا نام عبادہ بن نضلہ تھا۔

اس نے کہا: ”تم جانتے ہو کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟“

آوازیں آئیں: ”ہاں ہم خوب جانتے ہیں۔“

اس نے کہا: ”سو تم یہ دعوت دے کر دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ اگر تم نے ہلاکت اور تباہی دیکھ کر ان کا ساتھ

چھوڑ دیا تو بخدا یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم نے اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود اپنا وعدہ نبھایا تو بخدا یہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔“

اس پر سارے دند نے یہ آواز بلند کیا: ”ہم اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے خطرے قبول کرنے کو تیار ہیں۔“

اس پر حضور اکرمؐ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

تب چند افراد نے اٹھ کر کہا:

”اے خدا کے رسول! یہ تو ہماری تسلی کرا دیجیے کہ پھر آپ ہم کو چھوڑ نہ دیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مدینہ والو! مطمئن رہو کہ میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔“

حضور کے اس ارشاد پر وفد میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ

ہو گیا۔

۲۔ فلسفہ ہجرت

دعوت اسلامی کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ ہجرت بھی ہے۔ دعوت و تبلیغ، بشارت و تنبیہ، تعلیم و تربیت، اصلاح تزکیہ، نظم و تنظیم کے سارے مراحل سے گزر کر ہم مقصد، ہم خیال اور ہم ذوق افراد ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور نظام غالب کے مقابل ایک مخالف انتہائی قوت وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ جو نظریہ اور مقصد کے دشمنوں سے اذیتوں اور تکالیف کا راشنی ہے معاشی تنگی اور معاشرتی مقابلہ کا حصہ وصول کرتی اور ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر و تحمل، قناعت و عزیمت اور برداشت و دریا

کا سبق حاصل کر کے ایک توانائی اور طاقت نبی جلی جاتی ہے۔ کھولتے جذبات پر قابو پانے، مصائب پر صبر کرنے اور تکالیف پر اُٹ نہ کرنے سے جو مثبت طاقت پیدا ہوتی ہے وہی قوت ہے جو حق کا اصلی اور موثر ہتھیار ہوتی ہے۔ یہ ہتھیار باطل قوتوں کے پاس کبھی نہیں ہوتا۔ یہ غیر مرئی مقرر ہتھیار حق کو بے سرو سامانی اور قلت تعداد کے باوجود میدان فتح کرنے میں خالق کائنات کی غیبی امداد کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔

لیکن غیبی امداد لانے میں بے وطنی اور بے سرو سامانی بھی بہت کارگر ہوتی ہے جب مومن اپنے سینے بنائے خوب صورت گھر، بستی اور وطن سے ہجرت کر کے خالص مالک الملک کا مہمان بن جاتا ہے اور صرف اسی پر تکیہ کرنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کے در کا درویش اور اسی کے راستے کا ظنڈر ہو جاتا ہے جب وہ سارے سرو سامان سے دست بردار ہو کر صرف مالک کے غیبی سروسامان پر تکیہ کر لیتا ہے تو مالک کی غیبی امداد جو حق در جو حق اور فوج در فوج آتی ہے اور اپنے لڑکھڑاتے ہوئے بندے کو تھام کر اس کے سر پر عزیمت و استقامت کا سایہ مان دیتی ہے۔

انقلابی سیاحت سازی کا ذریعہ | ہجرت مالک کے راستے کی فیکری ہے۔ یہ لامکان کے مسلک کی پیروی اور اس کے نشا کی مکمل ہے اس میں استغنا توانائی پیدا کرتا ہے، توکل اعتماد بانی اور صبر قوت روحانی پیدا کرتا ہے جس سے ضرب کلیمی وجود میں آتی ہے جو میدان بدر میں پہنچ کر ضربت حمیدی بن جاتی ہے ہجرت کی بے سرو سامانی سے بدر کی ضربت حمیدی تک کے فاصلے کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ط

شبنانی سے کلیمی دو قدم ہے

شبنانی سے کلیمی دو قدم اس وقت ہوتی ہے جب انسان طاعون کے مہر (یا کم) سے حالت بے سرو سامانی میں نکل کر مدین (یا مدینہ) کا راستہ پکڑتا ہے اور اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر جس طرح کلیم اللہ حالت سفر اور غربت میں یہ بات کہتا ہے کہ

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ حَیْثُ فَاقِیْ

”پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا حاجت مند ہوں“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے راستے کے فقر پر فخر کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الفقیر فخری ”اللہ کی راہ کا فقر میرے لیے فخر ہے۔“

غرض ہجرت دعوت اسلامی کی منازل مقررہ میں سے ایک دائمی اور حقیقی منزل ہے۔ یہ نفسِ آزادہ سے تمہیت کی طرف بے مبری اور اشتغال سے صبر و حکمت کی طرف۔ غیر اللہ پر توکعات سے توکل علی اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ یہ دینوی سہاروں سے غیبی امداد کی طرف ہجرت ہے۔ ہجرت دعوت اسلامی کے مراحل میں سے ایک عظیم الشان مرحلہ ہے۔

لیکن زبیر دعوت قوم پر اتمام حجت کے بغیر ہجرت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے مکہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ۱۳ برس صرف کرنے پڑے تھے تاکہ وہاں کا ایک فرد بھی دعوت کی خبر، اس کی نوعیت، حقیقت، نتائج اور قبولیت سے

کسی قوم کی طرف سے دعوتِ اسلامی کے راستے میں معمولی درجے کی مزاحمت و مخالفت، ہجرت کے لئے کافی عذر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی میں دعوتِ اسلامی اور ہجرت کے مراحل کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ اگر کسی گروہ میں قبولیتِ حق کے لیے درکار شائبہ بھی موجود ہو تو اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کسی بستی سے دائمی حق کا نکل جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ وہ بستی غضبِ الہی کی براہِ راست زد میں آجاتی ہے۔ وہ ناکارہ کڑے کا ایک ایسا ڈھیر شمار ہونے لگتی ہے جو بزمِ ہستی میں ناقابلِ برداشت بوجھ کی مانند ہوتا ہے۔ پھر مالک کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس بستی کو انسانی آبادیوں میں سے اٹھا دیے جانے اور صاف کر دینے کا حکم کارکنانِ قضا و تدبیر کو دے دے۔ اس کے بعد تو جو کچھ جہالت ہوتی ہے وہ صرف مالک کے رحم و کرم پر ہی منحصر ہوتی ہے۔

اس لئے کسی قوم میں سے داعیانِ حق کے ہجرت کر جانے کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جب دل گھبرا یا تو بڑا بتر اٹھا کر رخصت ہو گئے۔ سبب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اب دعوت کے مخاطب لوگوں میں صحابیت اور صلاحیت کی مقدار صفر کے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ انہیں صفحہ ہستی پر رہنے کی جہالت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہالت پر جہالت دیتا اور سدھرنے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے کسی ایک جھٹکے ہوئے انسان کا بھی اپنے مالک کے دامنِ رحمت میں پناہ لینے کے لیے لوٹ آنا مالک کو بے مہربان ہے۔

ایران کے انقلابی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ہجرت بطورِ حکمت انقلاب بھی اختیار کی جاتی ہے۔ جو تحریک کو دور دراز تک متعارف کرانے، نئے افراد کو متوجہ کرنے، کھلی اور آزاد فضا میں پہنچ کر طاغوت و قوت کے خلاف جدوجہد کرنے میں مددگار ہوتی ہے اس لئے ہجرت کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جاسکتی ہے۔ گویا لاچار دی اور مجبوری کی ہجرت کے علاوہ رضا کارانہ ہجرت کا تصور بھی موجود ہے۔ ہجرتِ دعوتِ اسلامی کے لیے ناسازگار ماحول کی طرف سے سازگار ماحول کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہاں کا حاکم خدا ترس اور وہاں کی حکومت امن پسند ہے۔ وہاں چلے جاؤ اور یا پھر مدینہ کی ہجرت کو چسپے بقل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ قرآن نے پسے ہی فتح کر لیا تھا اور سارا مدینہ تیزی سے مسلمان ہوتا چلا جا رہا تھا اور عملاً وہاں کے دونوں مقتدر قبائل اسلام قبول کر کے مدینہ کو شہرِ اسلام بنا چکے تھے۔ ایک ناسازگار ماحول سے دوسرے ناسازگار ماحول میں ہجرت کرنے کی نہ کوئی شان موجود ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اس سے دعوتِ اسلامی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہجرت ایک ملک سے کسی دوسرے ملک کی طرف ہی کی جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی بلکہ مالک کے ایک بلند درجے والے سے دوسرے بلند درجے والے کی طرف بھی کی جاسکتی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

ہجرت داعیانِ حق کے قلبی اور باطنی احساسات کی جغرافیائی تکمیل کرتی ہے اللہ کے وہ بندے جو دعوتِ دین کا کام کرتے ہیں وہ باطل کے ماحول، حالات، فضا، معاملات اور پورے ماحول سے باطنی طور پر متنفر اور بیزار تو پہلے ہی ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر اس ماحول میں رہنے کے بارے میں ردِ ممانعتی طور پر اس سے علاحدہ اور ممتاز رہتے ہیں پھر جب وطنی ہجرت ہوتی ہے تو یہ ہجرت ان کی باطنی ہجرت

ہر نیل کا ہی ذریعہ بنتی ہے۔ اس طرح باطنی مہاجر پھر وطنی مہاجر بھی بن جاتے ہیں اور یہ ہجرت نکایف و شائد کی افراط ہے۔ ان کی آرزوؤں کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔

ہجرت نفاق کا شافی علاج | ہجرت نفاق کا شافی علاج اور تزکیہ اہل ایمان کا ذریعہ ہے۔ مخلص و غیر مخلص کے درمیان یہ حدِ فاصل ہے۔ ہجرت کی پل صراط پر سے غرض مند اور مفاد پرست آدمی نہیں گزر سکتا۔ اس کی کاٹ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے جو مفاد پرستی میں مبتلا دل کے گوشے کو دیتی ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک ہوتی ہے جو غیر مخلص دل کو بھینچ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک غیر مخلص شخص یہ جرات نہیں کر سکتا کہ غصہ، دعوت کے دوش بدوش اور ہم قدم چلنے کا زیادہ عرصہ ٹھونگ دیا سکے۔ مفاد پرستی اور غرض مندی کا دو گ لے کر اگر کوئی اسلامی تحریک کے ساتھ چند قدم چلنے کا مظاہرہ کرنا بھی ہے تو ہجرت کا مرحلہ ہی کا پل کھول کر رکھ دیتا ہے۔

ہجرت انقلابی افراد کی تیاری میں اہم درس گاہ کا کام دیتی ہے۔ کوئی انقلاب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس جان نثار کارکنوں اور با بصیرت پر حریمیت قارئین کی ایک مؤثر ٹیم موجود نہ ہو۔ ہجرت اسلامی تحریک کی اس ضرورت کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہجرت کے بعد اہل حق کی تعلیم و تربیت و تنظیم کا کام بہتر طور پر کیا جاسکتا ہے اور صالحہ سماجی۔ نظریاتی معاشرے کی ابتدائی تشکیل کے ذریعے ذمہ داریاں سنبھالنے اور صاحب کے فرائض ادا کرنے کی تربیت دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔

غما ہے کہ حق پرستی کا پودا باطل کی پابند سلاسل متعفن فضاؤں میں پرورش نہیں پاسکتا۔ اس کے لیے سیاسی آزادی، حریت فکر، شورش رائیت اور ضمیر و ایمان کی علی آزادی درکار ہوتی ہے۔ جو شے صرف زبان سے تسلیم کی جائے اور اس پر عمل درآمد کے لئے ماحولی موجود نہ ہو وہ ایک خاص مدت تک تو جذبہ عمل کو ابھانے اور قربانیاں پیش کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن زمانہ کی دست برداری زمین آنے کے بعد جب عقیدہ عمل سے مختلف عملی حالات کا پابند، اور اس سے متصادم ہو کر رہ جاتا ہے، تو غیر محسوس طور پر انسانی ضمیر میں نفاق و نقابیت اور ضعف و گریز کے جراثیم بد و کریش پانے لگتے ہیں اور تدریجاً صحت حال یہ بن جاتی ہے کہ جو بات عقیدے کا جزو تھی وہ رسم کا موضوع اور جو عمل و کردار کے لیے برحق تھی وہ موضوع سخن بن کر رہ جاتی ہے اور انسانی ضمیر اس تضاد میں اضطراب تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فضا کسی انقلابی تحریک کے لیے ہم قاتل کسے کسی صورت کم نہیں ہوتی اس لیے ایسی فضا سے نکلنے کی تدبیر ضروری ہوتی ہے تاکہ فضا بدلے، حالات بدلیں، ماحول بدلے، اور بندہ مومن صرف مالک و خالق کی بندگی کے لئے آزاد ہو جائے چاہے اسے کہہ کی پیاری لگیاں چھڑنی پڑیں یا بازار مصر کی رونقوں سے نکل کر دشت و صحرا کی خاک چھاتی پڑے۔

ہجرت ہی اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ جذبہ کو بیدار کرے، ماحول کو سازگار کرے، حالات کو تبدیلی کرے اور تحریک کی جدوجہد کے لیے نئی فضا اور نئے حالات پیدا کرے۔ حق کا شجر طیبہ باطل کے شجر خبیثہ کے سائے میں پرورش نہیں پاسکتا۔

ہجرت، اسلامی تحریک کو ایک زوردار پیش قدمی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی پھیلاؤ جو باطل کے سر کے اوپر سے نکل جائے اور سازگار فضا میں خیمے گاڑ دینے کا کام دیتی ہے اس لیے کہ حق ایک نظام زندگی بن کر ہی نکھڑا اور نمودار ہے۔ اس کے شیریں پھل، خوشنما پھول، سایہ ارشادیں، دلکش کلیاں، دلفریب غنچے، پر کیف خوشبو، ٹھنڈا سبابہ اور پُر بہار

یہ زندگی اس کے مکمل نفاذ کے بعد ہی اپنی حقیقی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مکان کے کاغذی نقشے اور اس کی حقیقی عمارت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے کاغذی نقشہ کسی کو نہ سردی بخیر سے بچا سکتا ہے اور نہ بارش اور دھوپ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کسی نظام کے حقیقی نفاذ کا مرحلہ ہجرت کے بعد ہی سنوتا ہے اور ایک آزاد فضا میں ہی اس کی خوبیاں دل کو بھاتی اور برکات زندگی کو سنوارتی ہیں۔ اگر کسی نظام زندگی کو عملی نفاذ میسر نہ آئے، تو اس کے سارے خواب ادھر سے رہ جاتے ہیں اور اس کی حقانیت پر عملی دنیا کے لوگوں کو مطمئن کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ ہجرت نفاذ نظام کے لیے ایک شاہراہ کا کام دیتی ہے۔

جب تک اسلامی تحریک نظام طاغوت کے دائرہ اثر کے اندر رہے۔ اس کا باطل کے مقابل مورچہ بندی متبادل طاغوتی طاقتوں سے برابر کا مقابلہ نہیں ہوتا لیکن جب مومنین ہجرت کر کے نظام طاغوت سے باہر کوئی آزاد ٹھکانہ بنالیں تو پھر اس طاغوت سے مومنین کی ٹیکر مقابلے کی ٹیکر بن جاتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اپنی تعلیمات و افکار و تربیت کے ذریعے ایک ایسا گروہ تیار کر دیا تھا جو دنیوی حرص و ہوس سے مادرِ اسلام کے انقلابی عقائد کا حامل تھا، توحید کی قوت سے آپ نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا حقیقت رسالت کے چٹنے سے آپ نے اسے سیراب کیا۔ آخرت کی جواب دہی کے خوف سے آپ نے اس لوہے کو موم بنایا، اسلامی تعلیمات و کردار کے سانچے میں اُسے ڈھالا اور تعلق باللہ اور توکل علی اللہ کے آپ نے اس گروہ کو نولادی گروہ بنا دیا۔

جب آپ نے ایک ایسا گروہ تیار کر دیا جو اپنی نفسانی اغراض سے بے نیاز اور دنیوی مفاد و مقاصد سے بالاتر ہو کر صرف خدا کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جان پر کھیل سکتا تھا۔ مال ٹٹا سکتا تھا، گھر بار قربان کر سکتا تھا، چلتے ہوئے کاروباروں اور تجارتوں پر لات مار سکتا تھا۔ جو خدا کے سوا دوسرے کسی کا دغا دار اور پرستار نہ تھا اور رسول اکرم کے سوا دوسرے کسی کا تابع اور جانی نثار نہ تھا۔ تب آسمان سے حکم ہوا کہ اب یہ گروہ بچتہ کار اور مقبول بارگاہ تھا اور اسے باطل کے مقابلے میں میدان جنگ میں آنا چاہیے تھا۔ ایمانی پختگی کے اس مقام پر ہجرت عام کا حکم ہوا تھا۔ اب یہ سونا کنڈن بن گیا تھا اور اب اسے بانڈا آزمائش میں لایا جاسکتا تھا۔ اسلامی تحریک اب عدم تشدد اور ظلم برداشت کرنے کے دور سے گزر کر قوت آزمائی اور مخالفانہ جدوجہد کے دور میں داخل ہو گئی تھی۔ ہجرت کا اعلان یہی ثابت کرتا تھا۔ اب اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہ تھا کہ دونوں کشمکش کرنے والے گروہ مخلوط نہ رہیں بلکہ مد مقابل ہو جائیں۔ آئنے سامنے آجائیں اور ہر شخص اپنے نظریات کی تصدیق و حقیقت کا امتحان میدان جنگ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔

ہجرت کے بعد باطل سے دست بردست کش کش کا مرحلہ سامنے آ گیا تھا۔ یہ کش کش اگر کافر دھرم کے مخلوط معاشرے میں ہوتی تو اس کی نوعیت خانہ جنگی سے زیادہ نہ قرار پاتی اور اس کے نتائج ایک متظم حکومت اور مہذب معاشرے کی صورت میں نمودار نہ ہوتے ظاہر ہے کہ بائیں دست و گمبان خانہ جنگی میں قتل کسی معاشرے میں سے بھی کوئی صالح اور پاکیزہ شورشوائی نظام نمودار نہیں ہو سکتا۔ اول تو ایسی کشمکش کی نوعیت مسلم اور غیر مسلم فسادات سے زیادہ مختلف نہ بنتی اور دونوں گروہوں کے کردار کی امتیازی خصوصیات بھی کھل کر سامنے نہ آ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بے پناہ خوں خراہ ہونے کے باوجود کسی منظم جذبہ اور قانون و آئین کی پابند حکومت کے برعکس

مسکات کم سے کم تر ہو جاتے بلکہ ملک کسی غیر ملکی مداخلت اور ہم جو جابر حکمران کی آماجگاہ بننے کے لیے نرم چارہ بن جاتا۔ حضور اکرم کی حکمت دینی و سیاسی اس امر کی متقاضی تھی کہ ایک واضح نصب العین کو حاصل کرنے اور ایک با مقصد انقلاب برپا کرنے کے لیے کشمکش کرنے والے مسلم و کافر دونوں گروہوں کی مورچہ بندی باقاعدہ ہو، علحدہ علحدہ ہو اور کسی ٹھوس اور واضح نتیجے کی حامل ہو۔ اس کے علاوہ ہر غیر جانبدار گروہ یا قبیلے کو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ حلیف بن کر تعاون کرنے یا حریف بن کر جنگ آزما ہونے کے واضح مواقع موجود ہوں، اس طرح ہجرت کے اس واقعہ سے کافر و مسلم گروہوں کے درمیان نظریاتی کے ساتھ ساتھ جغرافیائی، سیاسی اور معاشرتی لکیر بھی کھینچ گئی اور ہجرت کے بعد جس کسی نے اس کشمکش میں حصہ لیا۔ معروف اور معلوم طریقے سے لیا۔ ہجرت سے دوست و دشمن میں امتیاز قائم ہو گیا۔ اپنے اور بیگانے نمایاں ہو گئے۔ غرض حکمت ہجرت کے ذریعے اسلامی تحریک کو تنظیم و وحدت کے علاوہ نظم و ضبط اور معاشرتی قربت کا موقع بھی میسر آیا۔ اس سے ایک اسلامی سوسائٹی وجود میں آگئی جو پہلے نہیں تھی۔ اس یکجائی نے مسلمانوں کی اخلاقی اور اجتماعی قوت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔

ہجرت اجتماع قوت کا ذریعہ | طاغوتِ وقت کے خلاف مورچہ بندی کے علاوہ ہجرت اسلامی تحریک کے لیے اجتماعِ مسلم نے اسلامی جماعت کی بکھری ہوئی قوت کو سمیٹ کر ایک معاشرتی ٹیم اور ایک دفاعی تعمیر کی صورت میں تبدیل کر لیا۔ مخلوط سوسائٹی میں نظریاتی اقلیت کا گروہ کمزور اور زیر دست گروہ ہوتا ہے اور حجبِ مخلوط اجتماعیت سے گزر کر جداگانہ ممتاز اجتماعیت کا اصول وجود میں آتا ہے تو اس سے نظم و ضبط، اجتماعی ارادہ، اجتماعی قوت فیصلہ اور اقدام وجود میں آتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے تعلیم و تربیت کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور کردار سازی اور انسان سازی کا نظریاتی کارخانہ اپنے بہترین نتائج دکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں مصر کی مخلوط سوسائٹی نے بنی اسرائیل کو اپنے عقائد میں کمزور اور کردار میں مضمر کر کے ان کے نظریاتی موقف سے بہت کچھ دور کر دیا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ نے جہاں ایک طرف اللہ کے دین کی دعوت فرعون اور اس کی عطا کے سامنے پیش کی، وہاں بنی اسرائیل کو مصر کی قطعی سوسائٹی سے علحدہ اور آزاد کر دینے کا مطالبہ بھی کیا اور وہیں یہ اتہام بھی فرمایا کہ جماعتی سطح پر بنی اسرائیل کے علحدہ علحدہ بستیوں میں جداگانہ حلقے قائم کئے تاکہ وہ اپنی فلاح اور اجتماعی جدوجہد کے لیے مشورے کر کے نظم، ارادہ اور قوتِ اقدام پیدا کر سکیں۔ اس کام میں ان کے فوجی اہلکار نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کو بھی جہاد کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب وہ مصر کی مخلوط سوسائٹی سے ہجرت کر کے ایک مہاجرانہ اجتماعیت بن چکے تھے۔ جہاد کے لیے طائفتوں کے تعین کے علاوہ تنظیم و اجتماع بہت ضروری شرائط ہیں۔

حضور اکرم نے ہجرت کے ذریعے اپنی اسلامی قوت کو سمیٹنے اور اس سے اجتماعی جدوجہد میں مؤثر کام لینے کا اتہام فرمایا۔ ہجرت کے ذریعے دوست و دشمن علحدہ علحدہ ہو گئے۔ جان نثار رفیقِ سٹ کر ایک نقطہ پر جمع ہو گئے۔ باہمی مشورہ کرنا آسان ہو گیا باہمی کام کا نقشہ بنانا ممکن ہو گیا اس طرح کام تقسیم کار اور منصوبہ بندی کے ذریعے ہونے لگا اور ہر کام کے لیے اہل تر افراد موجود اور میلے آنے لگے۔

ظاہر ہے کہ بنیادِ کرامت کا کام تو اللہ کا ہی کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وہ نظامِ باطل کو کڑی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے صرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا سامان تو کر دے اور خلقِ خدا کی عزت و اکبر اور جان و مال کو بڑے پیمانے پر خطرے میں تو ڈال دے لیکن نتائج کی وضع طور پر سچی کے مخالف نکلے کا خطرہ ہو تو یہ ضربِ باطل کی بجائے مخلوقِ خدا پر پڑ جاتی ہے خود کا کعبہ ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

ہجرتِ قوت و اجتماعِ فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تھا ضابطہ تھا ہے کہ اس کی مخلوق کو فساد فی الارض سے بچایا جائے۔ اگرچہ سب سے بڑا فساد خود نظامِ باطل ہے لیکن اس کے خلاف بھی عملِ بد و جہد میں ضرب و ضرب کا مقام تباہی ہے جب کامیابی اور اصلاح کے امکانات بہت واضح موجود ہوں ظاہر ہے کہ ایسی ضرب لگانے کا موقعہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب دوست اور دشمن آنے والے ہوں اور فریقین کی قوت اور حالات کا تخمینہ کارکنوں کے سامنے ہو۔

ہجرتِ دوست اور دشمن کو ممتاز کر دیتی ہے ان کو آنے والے سامنے کر دیتی ہے ان میں معاشرتی اور معاشی تعلقات منقطع کر دیتی ہے ان کے مشترک مفادات جو کمزوری کا باعث ہوا کرتے ہیں ختم کر دیتی ہے اور منظم و متحد ہو کر ایک نظریاتی گروہ کی حیثیت سے جدوجہد کے میدان میں کامیابی کی طرف پیش قدمی کا موقعہ فراہم کرتی ہے۔ ہجرتِ اجتماعِ دوستوں کا ذریعہ ہے اور قوت و توانائی کا منبع ہے۔ اسی میں اسلامی تحریک کی کامیابی کا لازم مضمر ہے۔

ہجرتِ اپنے پرانے کی شناخت کا ذریعہ

ہجرتِ دراصل اپنے پرانے کی شناخت کا بہترین ذریعہ ہے حضور اکرم نے تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں دعوتِ اسلامی کا مرکز قائم رکھا۔ یہ دعوت صرف قریش ملک

ہی محدود نہ تھی بلکہ شہر مکہ نے مکمل نکل کر اطرافِ عرب کے قبائل اور آبادیوں میں بھی پھیل رہی تھی۔ لوگ قریش سے کاروبار کرنے شہر آنے لگے تو حضور اکرم کی دعوتِ اسلامی سے روشناس ہو کر واپس جاتے تھے۔ لوگ حج کے لیے مکہ کے طویل و عرصے سے آتے تھے تو حضور اکرم ان کی قیام گاہوں پر جا جا کر ان کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کرتے تھے۔ طوافِ بیت اللہ، دورانِ قیامِ حرم، منیٰ کا کیمپ، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا ڈیرہ غرض ایامِ حج میں حضور اکرم کا دعوتی مشن بہت سرگرم اور بھرپور ہوتا تھا اور آپ سارے حاجیوں پر اسلام کی تعلیمات واضح کرتے تھے۔ اس طرح اسلام کے ماننے والے صرف مکہ میں ہی نہیں تھے بلکہ اسی پر باقاعدہ دور دورہ کی امتیوں میں بھی موجود تھے۔

سب اپنے اپنے علاقوں میں اور لوگوں میں کہیں کھلم کھلا اور کہیں چپکے چپکے منتشر طور پر مصروف کار تھے۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا تو اسلام کے ہزار لیوا کے سامنے یہ سوال آگیا کہ کیا وہ اسلام کی خاطر گھربار، قبیلہ و خاندان، معیشت و تجارت چھوڑ کر دارِ ہجرت مدینہ الرسول میں چلے جائے یا اس حکم کو ٹال دے۔ چنانچہ جس جس کے دل میں اسلام کی محبت، خدا کی شہادت اور رسول کی رسالت کا نقش گہرا تھا اس کا راستہ بہت واضح تھا۔ اسے خدا اور اس کے رسول نے پکارا تھا تو نادار کے لیے اس پکار پر بیٹھے۔ نہ ایمان کے منافی تھا، جو دین جھڑ کر چل پڑا وہ امتحان میں پاس ہو گیا اور جو بیٹھا رہ گیا تو اس کا دین و ایمان ہی بیٹھ گیا۔ بس اس وقت صاحبِ ایمان کا پہلی نشانِ شناخت قرار پایا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ کس کس میں ایمان کی جڑیں پائیدار و مضبوط ہیں اور کون کون کچا یا جھوٹا دعویٰ رہے یا کس

جنت کے مقابلے میں جان، مال، تجارت گھربار اور بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے۔ کون ہے جو رسولؐ کی محبت پر جان و مال کو شاد کرتا ہے اور کون ہے جو زمین سے چٹ کر رہ جاتا ہے اور اس کے لیے دین حق کی عظیم نشان منازلی کی طرف گامزن ہونا بوجھل ہے۔ کون اللہ کے راستے میں مکتا ہے چاہے ہٹا ہوا بوجھل، اور کس کے پاؤں بوجھل اور دل مٹھل ہو کر رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت نے وفادار اور غیور نادار اپنے اور پر اسے، حقیقی مومن اور کھوکھے دعویدار کے درمیان امتیاز قائم کر کے دکھا دیا۔ ہجرت سے پہلے ایمان کے دعویداروں کے لیے ممکن تھا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر صرف دعا گوئی کا فرض سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہجرت کے ذریعے سے جب مومنوں اور کافروں کے درمیان مسافت کی دیوار اودھائی تو قربانی کی باڑ لگ گئی تو پھر ہر مٹی کے لیے دار و رسن کا اعزاز حاصل کرنا ممکن نہ رہا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہجرت نے کھرے کھوٹے اور سونے تانبے میں امتیاز کرنے والی ایک ایسی کسوٹی کا کام کیا جس کے بھر مٹنے کی منتشر جمیعت نے ایک منظم جماعت کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہجرت کا یہ طریق کار انقلابی بھی تھا اور نظریاتی بھی۔ اس اقدام نے ایک متعین منزل کی طرف پیش قدمی کا ایک مضبوط عمل سر انجام دیا۔

ہجرت جہاد کا دروازہ
جہاں مسلمانوں کی مظلومی سے ان کی جنگی اور عقائد و ایمان کی مضبوطی کا کام لے رہی تھی وہاں فوجی جان نثار مسلمانوں میں کفار کے مقابلے میں عدم تشدد کا رویہ اختیار کرنے پر اضطراب بھی موجود تھا۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ انھیں بھی میدانِ مقابلہ میں ان دشمنانِ خدا و رسولؐ سے تلوار کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے تو وہ انھیں تباہیں کر مومن اللہ کے راستے میں جان دینے کا کیسا سلیقہ اور دشمنانِ خدا اور رسولؐ کو سزا دینے کا کتنا حوصلہ رکھتا ہے۔

لیکن ایامِ مظلومیت میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ ابو جہل کے مظالم بہت بڑھ گئے تھے۔ قلبہ اور ویدک گستاخانہ حد سے آگے نکل گئی تھیں۔ یکس اور لاپرواہ مسلمانوں پر جبر و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی۔ ابوہب کاٹے بھاتے بھاتے دعوتِ اسلامی کے راستے کا کاٹنا بن گیا تھا۔ ابو جہل مظلوم مومنہ حضرت سمیہؓ کو شہید کر کے اپنے آپ کو تیس مار خان کھنچے لگا تھا۔ شعب ابی طالب کے تین سالوں میں سلمانِ مظلومیت کا سخت ترین دور گزار چکے تھے۔ یہ وہ امتحان تھا جسے حضور اکرمؐ اور آپ کے خاندان نے مشکل ترین حالات میں پاس کیا تھا۔ اور مسلمانوں کا پیمانہ صبر و بار بار ان مظالم کے مقابلے میں چھلکنے لگتا تھا۔

ایک بار ابو جہل نے حالتِ نماز میں حضور اکرمؐ کے منہ میں کپڑا ڈال کر اسے بل دیا کہ نماز کے دوران حضورؐ گھٹنے کے بل گہ بڑے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آگے بڑھ کر اس ناہنجار کو دھکا دے کر پیچھے شایا اور فرمایا۔
”کیا تم ایک شخص کو اس لیے ہلاک کئے دیتے ہو کہ وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔“

حضرت حمزہؓ کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے انہوں نے مجلس میں آکر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان اتنے زور سے ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے ابوجہل سے آپ کا انتقام لے لیا ہے۔“

حضورؐ نے بہت پرسکون لمبے میں فرمایا :

”چچا میں انتقام لینے کے لیے تو نہیں آیا مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم ایمان لے آؤ گے۔“

اور حضرت حمزہؓ کا طعنے بڑھ کر وہی مسلمان ہو گئے۔

اس طرح مسلمانوں کی صفوں میں نوجوانوں، صف شکن مجاہدوں، بہادر سپاہیوں اور رزم آرا شمشیر زنیوں کا اضافہ ہوتا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی کئی جماعت اس مقام کو پہنچ رہی تھی کہ اگر اسے اپنے دین کا دفاع اور اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کرنے کے لئے جان و مال کی قربانیاں دینی پڑیں تو وہ مثالی قربانیاں دے سکیں۔

مسلمان جہاد کا حکم ملنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور دشمنان دین سے انتقام حق لینے کی آرزوئیں کرتے تھے۔ تب ان کو ہجرت کا حکم ہوا تاکہ ان کا یہ شوق جہاد یا تکمیل کو پہنچ سکے اور وہ اللہ کے راستے میں جنگ آزمائی کا حقوق پورا کر سکیں۔ اب ان کی طلب صادق اور ان کی آرزوئے اقامت دین پختہ ہو چکی تھی اس لئے اب انھیں مزید روکنا مناسب نہ تھا اب انھیں جہاد کے مدنی طور پر پرہیز کرنے کا حکم ہو گیا۔ یہی وہ مورچہ تھا جس سے انہوں نے باطل کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کرنا تھا۔ ہجرت پُر امن تبلیغی سرگرمیوں سے مسلح انقلابی جدوجہد کی طرف پیش قدمی کی پہلی منزل ہے۔ ہجرت جہاد کا آتشیں روازہ ہے جہاں سے شہداء کے سرخ روناٹے گزرا کرتے ہیں۔

ہجرت، انقلاب اسلامی کا نقطہ آغاز | ہجرت سے پہلے حضور اکرمؐ کو مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ۳ سال گزر گئے تھے۔ لیکن قریش کی مزاحمت دن بدن ترستی ہی چلی گئی تھی اب ان کے درمیان مزید رہنما قیصر اوقات تھا۔ اب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، دین اسلام کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ثابت کرنے اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے داعیان حق کے سامنے ہجرت ایک فیصلہ کن مرحلہ بن کر آگئی تھی۔ ظاہر ہے کفر کے علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر دین اسلام کے علاقے کی طرف سفر کر جانے کا نام ہی تو ہجرت ہے۔ اللہ کے لئے، اس کے دین کے لئے اور اپنے ایمان کے لیے اپنے گھر یا عزیز و اقربا، تجارت و کاروبار چھوڑ کر خالی ہاتھ پردیس کی طرف نکل جانے کا نام ہی ہجرت ہے۔ اقامت دین کی منزل کا ایک مرحلہ ہی ہجرت بھی ہے۔

غلبہ اسلام کے لیے فرد کی اصلاح پہلا قدم ہے تو معاشرے کی اصلاح دوسرا قدم ہے اور دینار کفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا تیسرا قدم ہے۔ ان مراحل سے گزر کر ہی تو اسلام کا حیات آفرین اور زندگی بخش نظام قائم ہوتا ہے۔

مکہ میں دعوت اسلامی پیش کرتے ۱۳ برس بیت گئے تھے اور حضور اکرمؐ کی عمر ۵۳ سال کی ہو گئی تھی۔ آپؐ طائف کی دعوتی مہم سے زخمی ہو کر واپس قشرف سے آئے تھے۔ آپؐ کے مشفق چچا ابوطالب اور شگراہلیہ خدیجہ الکبریٰؓ کا انتقال ہو چکا تھا۔ قریش اب حضورؐ کی جان کے درپے تھے ان کی مجالس میں حضورؐ کے قتل کے منصوبے زیر غور آتے تھے۔ حضورؐ کے گرد کفار کا زور شدید سے شدید تر ہو گیا تھا۔ یہی موقع تھا جب مدینہ کے چند افراد نے حج کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا اور دوسرے سال ۵ افراد نے اسلام

بول کر کے آپ کو مدینے منتقل ہونے کی پُر زور دعوت دی اور جان نثاری کے عہد و پیمان کیے تھے۔ مدینہ والوں پر اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے تاریخ اسلام کے دھارے کا رخ مکہ سے مدینے کی طرف موڑ کر پوری انسانیت پر احسان کیا۔

مدینہ والوں سے پختہ عہد و پیمان ہونے کے بعد ہجرت کے لئے حضورؐ کو صرف یہ انتظار تھا کہ اللہ کی طرف سے کب اذن سفر ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ فاقہٴ سفر کا کبے شرف حاصل ہوتا ہے۔

جورات قریش نے حضورؐ پر حملے کے لیے مقرر کی تھی وہی خاص رات آپ کے لئے ہجرت کی رات بھی مقرر کی گئی تھی۔ حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سلا کر اسی رات حضورؐ اکرمؐ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ٹھہری تھخید کر دیا گیا اور ابوبکرؓ کو ہجرت کا علم آجانے کی خبر سنائی گئی۔

”کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ سفر کی اجازت ہے؟“ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا۔

”ہاں تمہیں بھی میرے ساتھ سفر ہجرت کرنا ہوگا۔“ حضورؐ نے فرمایا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر آبا جان زار قطار رو پڑے تب میں نے پہلی بار جانا کہ انسان غم میں ہی نہیں خوشی میں بھی روتا ہے۔

یوں ہجرت کا حکم آیا، ہجرت ہوئی۔ پہلا پڑاؤ غارِ ثور تھا جہاں تین دن قیام فرمایا گیا اور حسبِ تعاقب کرنے والوں کے پاؤں بھی نظر آنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیقؓ جو اس غار میں دو میں کے دوسرے تھے بہت گھبرائے اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! اگر وہ ذرا جھک کر دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے“

حضورؐ نے جواب میں فرمایا:

”ابوبکر! لَا تَصْرَفْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ (اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کرو)۔“

اور بلاشبہ ہجرت کرنے والے پاک نبیؐ کے ساتھ اللہ تھا اور جب وہ پاک نبیؐ مدینہ پہنچا تو گویا وہاں کا میا بیوں کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہجرت اسلامی انقلاب کا نقطہ آغاز ہے۔ ہجرت اسلام کی کامیابیوں کی طرف پہلا مضبوط قدم ہے۔ ہجرت کفر و اسلام کے درمیان سفرِ مفارقت ہے۔ ہجرت مسلمانوں اور کافروں کے درمیان قوتِ آزمائی کا وسیع میدان جنگ ہے۔ ہجرت اسلام کی فتح کا دروازہ ہے۔ ہجرت کے نتیجے کفر کی ناکامیوں کا ہجوم ہے اور ہجرت کے آگے اسلام کی کامیابیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے ہجرت کے ذریعے تحریکِ اسلامی کو مظلومیت سے اٹھا کر قریش کے مقابل طاغوت سے برابر کی ٹکرو لاکھڑا کیا۔ ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ ظلم و ستم سہنے کی کڑوری سے

نجات پائیں اور دشمن کا مقابلہ میدان میں کرنے کا مقام حاصل کریں۔ ہجرت کے ذریعے اسلام کی چاروں طرف بکھری ہوئی طاغوت کو ایک مرکز پر جمع ہو گئی اور ایک نامہ کے زیرِ نگرانی اور زیرِ ہدایت ایک صف میں آ گئی۔ ہجرت کے ذریعے افراد کی شناخت ہو گئی۔ جو شخص خدا اور رسولؐ کے حکم پر اس جھڑکے اٹھ کھڑا مجاہد اسلام میں صفِ اول کا آدمی قرار پایا اور جو زمین و مکان سے محبت کر رہا گیا وہ آخری صف میں چلا گیا۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ ہجرت کے ذریعے کفر کو

پہلے سے میدان میں قوت آزمائی کی خاطر اترنے کے لیے ہٹا کر لگیا اور مقابل ہونے کی حیثیت سے اسلام کے لئے ضرب لگانے کی کوشش پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اس کس کس کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں فتح و نصرت کا نفل ہوا کرتا ہے۔ ہجرت نے تمام قبائل عرب کو بھی موقع دے دیا کہ وہ چاہیں تو کفار کے حلیف بن جائیں اور چاہیں تو اسلام کے حلیف بن کر سامنے آئیں۔ ہجرت سے باشندگان مدینہ کو بھی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کا امتحان دینے کا موقع ملا اور نئے آنے والوں کی میزبانی اور ان کی آباد کاری میں مدد کے ذریعے اسلام میں مقام انھما قائم کرنے کا فخر حاصل ہوا۔ ہجرت نے وہ میدان مقابلہ قائم کر دیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے مخلص بندوں کے حق میں اتر کر کھتی ہے اور بلاشبہ پھر وہ غلبی مدد انری اور کفار کو تباہ کرنے میں مسلمانوں کا دست غالب بن گئی۔

ہجرت کا حکم ملنے کے بعد سارے مسلمانوں کو بار بار ہجرت کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ سمت کہ دارالاسلام مدینہ میں جمع ہو جائیں اور کفر کے خلاف معرکہ برپا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی لیے جو مسلمان ہجرت سے پہلو نہیں کرتے تھے انھیں ضعیف اور کمزور مسلمان شمار کیا گیا اور جن کا اخلاص بھی ثابت نہ تھا انھیں تو ممانی کہا گیا اور ان کے بارے میں حکم ہوا کہ اگر وہ مجبوری سے بھی کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف معرکہ آرائی کریں گے تو ان کا قتل جائز ہے اور ان کے ساتھ وہی کارروائی کی جائیگی جو دوسرے کفار کے ساتھ ہوگی۔

ہجرت دورنگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہونے کا عمل ہے۔ یہ صلت پرستی کی بجائے عزیمت کا راستہ ہے یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہے ظاہر ہے کہ بیٹھ رہنے والے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت سے جی چرانا بیٹھ رہنا اور ہجرت کرنا میدان جہاد میں جانے کے مترادف ہے۔ جہاد کا ممل ہجرت سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد دوسرا اقدام جہاد ہی ہوا کرتا ہے۔ ہجرت سے جی چرانے والوں کے بارے میں ہی قرآن نے بتایا ہے کہ جب ان کی جانیں فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے کہا گیا۔

”کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔“

اس لیے کہ حقیقی عمل تو اسلامی نظام حیات ہے۔ اگر کسی جگہ اس پر عمل کرنا ہی ممکن نہ ہو تو پھر اس سرزمین میں بھیج دینے سے بہتر ہے کہ انسان جنگوں کو آباد کرے۔ صحراؤں میں نکل جائے اور خدا کی وسیع زمین میں جہاں کفر سے آزادی ہو وہاں جا کر ڈیرے ڈال دے۔ ہجرت کا مقصد غلبہ کفر سے نکل کر اسلامی قوانین پر عمل کے لیے آزادی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔

حضور نے ہجرت کے اقدام کے ذریعے دعوت اسلامی کی تحریک کو پرامن انقلاب کے راستے سے گزرا کر مسلح انقلاب کے مقام پر لے کر آگیا اور بانا ضر ہجرت کے ذریعے حضور کی پرامن دعوتی جدوجہد قوت و شوکت کے مسلح مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس طرح حضور اکرم نے اپنی انقلابی حکمت کا ایک اہم مرحلہ طے کر لیا جس کے بعد باطل کے سامنے زندگی اور موت کا کھلا چیلنج کھدیا گیا۔ ہجرت کے ذریعے دعوت اسلامی کی تحریک جنگ و جہاد کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ وہ جہاد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں اور مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں یوں اللہ کے راستے

یہ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم جاری رہے۔ زندگی کو موت کے سر پر ضرب ٹکرنے کے لیے استعمال کرنا ہی دراصل جہاد ہے۔ اور جہاد ہی اسلامی انقلاب کا سب سے قوی اور مؤثر ہتھیار ہے۔

ہجرت کا مہیا بنی کا زینہ | ہجرت اسلامی انقلاب کی عظیم نشانِ جد و جہد میں ایک ناگزیر مرحلہ ہے۔ دعوتِ اسلامی کی تاریخ میں اللہ کے نبیوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے دورانِ بالعموم ہجرت کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑا ہے۔ اللہ کی زمین پر خلافتِ ربانی کا فریضہ ادا کرنے اور اللہ کی مرضی کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے حضرت آدم کا نزول بھی جنت سے زمین کی طرف ہجرت کا ہی ایک مرحلہ ہے۔ انسان کی زمین پر آمد، ایک ہجرتِ ارضی و سادی کا ہی کرشمہ ہے۔ نسلِ انسانی سے پہلے جوڑے نے بھی ہجرت کے ذریعے ہی زمین پر اپنی آباد کاری کا آغاز کیا تھا۔

ان کی آمد کے بعد ہی اس زمین پر انسان کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ زمین پر اپنی آمد کے دن سے آج کے دن تک انسان مسلسل ہجرتِ مکانی و زمانی کر رہا ہے۔ اگر انسان ہجرت کرنے پر آمادہ نہ ہوتا تو زمین کے ان براعظموں میں یوں انسان کا پھیلا ہوا تمدن اور چھایا ہوا تہذیبی فاعلہ سرِ جگہ خیمہ زن نہ ہوتا۔ اور لوگ جس جگہ پیدا ہوتے اگر اسی جگہ ٹھکانہ بنا کر بیٹھے رہتے تو دنیا کی آبادی، ترقی، تہذیب و تمدن، علوم و فنون اور قافلہ ہائے رنگ و بو کی یہ چہل پہل موجود نہ ہوتی اور دنیا یوں آباد نہ ہوتی جس طرح یہ آج آباد ہے اور نہ ہی اس میں وہ تنوع، وہ رنگارنگی اور وہ خوبصورتی اور رعنائی ہوتی جو آج ہجرتِ مکانی کے سچے ہم اور مسلسل عمل کے ذریعے پائی جاتی ہے۔

دعوتِ اسلامی دینے والی پاکیزہ زمینیں بھی اپنے اپنے دور میں ہجرت کے مرحلے سے دوچار ہوتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے شہر اور ملک سے ہجرت اور متحدہ ملکوں اور علاقوں کا سفر۔ کہینِ فلسطین میں ان کے قافلے کا پڑاؤ اور کہیں صفا و مردہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ان کے اہل و عیال کا ٹھکانہ، حضرت یوسفؑ کی کنعان سے مصر تک جبری ہجرت، حضرت موسیٰؑ کی مصر سے جبلِ طور اور جبلِ طور سے ارضِ مقدس تک ہجرت، حضرت لوطؑ کی وادیِ سدوم سے ہجرت، حضرت یونسؑ کی اپنے زیرِ دعوت علاقے سے ہجرت، حضرت عزیرؑ کی بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت، حضرت یعقوبؑ کی فلسطین سے مصر تک ہجرت، حضرت ہاجرہؑ کی مصر سے مکہ ہجرت لہذا حضور اکرمؐ کی مکہ سے مدینہ تک ہجرت۔ ہجرت تو دعوتِ اسلامی کی گٹاری کا ایک خود کار پہیہ ہے۔ ہجرتِ اسلام کی کامیابی کا نشانِ مثبت اسلامیہ کی روایت اور سنتِ ابراہیمیہ ہے۔

اللہ کے دین کے لیے اس کے بندوں کو ہمیشہ ہجرت سے دوچار ہونا پڑتا رہا ہے۔ اللہ کا دین ہجرت کے مرحلے سے گزر کر ہی کامیابی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کا دین اپنی دعوت کے دوران جس اصلاحی راستے سے گزرتا ہے اس کے چارہ مرحلے ہیں۔

۱۔ فرد کی اصلاح کا مرحلہ ہے یعنی تزکیہ نفس، انسانی اور افراد کی تیاری۔

۲۔ معاشرے کی اصلاح کا مرحلہ ہے یعنی اصلاح یافتہ افراد کی تنظیم و تربیت اور ان کے اجتماعی اخلاق کی تیاری۔

۳۔ ہجرت کا مرحلہ ہے یعنی دشمنوں اور دوستوں کے درمیان مخلوط حالت سے نکل کر اسلامی جماعت کا ایک مرکز پر جمع ہوجانا۔

۴۔ جہاد اور فتح کا مرحلہ ہے یعنی دشمنانِ اسلام کے خلاف جاں نسل کش کر کے اللہ کے دین اور اس کی حاکمیت کو تمام دوسرے

ہوں پر غلبہ کرنا۔

اس طرح ہجرت دعوتِ اسلامی کا ایک ایسا ناگزیر حصہ ہے جس سے گزرنے بغیر کوئی اسلامی دعوت کامیابی کی منزل میں نہم نہیں کوٹھو

ہجرت ہی کامیابی کا ریزم ہے۔

ہجرت، طریقِ کار میں تبدیلی کا اعلان | ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کا طریق کار ایک تھا اور ہجرت کے بعد دعوتِ اسلامی کا طریق کار تبدیل ہو کر دوسرا ہو گیا۔ پہلے طریق کار میں حضرت علیؓ کی دعوت کا انداز پایا جاتا تھا تو دوسرے طریق کار میں حضرت موسیٰ کا طریق دعوت دکھائی دینے لگا۔ ان دونوں نبیوں کی دعوت کے طریقے اسلام کی دعوت کے ان دونوں ادوار۔ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ دونوں طریقے کار سے اسلام کو تقویت پہنچی ہے۔ ایک طریقہ ضعیف اور کمزوری کے دور کا ہے اور دوسرا قوت و توانائی کے دور کا۔ پہلے طریق کار سے کہ دار سازی اور تزکیہ و تہذیب کا اتہام ہوتا ہے تو دوسرے طریق کار سے نفع و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔

ہجرت بتاتی ہے کہ نظامِ کفر کے ساتھ سازگاری مسلمان کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ نظامِ کفر کے تحت زندگی بسر کرنا گناہ سمجھتا ہے۔ اس کا اسلامی قانون نظامِ کفر کے تحت معطل ہو جائے تو اس کی ساری اسلامی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ ولیم ہنٹر نے مجاہدین کی تحریک کے اسباب بیان کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ ”مسلمان اپنے عقیدے کی رو سے کفر کے نظام کے تحت مصالحت نہیں کر سکتے اسی لئے اسلامی قوانین کی غیر موجودگی میں وہ جہاد پر مجبور ہوتے ہیں۔ درحقیقت ایک مسلمان صرف وہی نوعیتوں کا تعلق کفر کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔“

- ۱۔ وہ دارالکفر میں رہتے ہوئے اسلام کو غالب کرنے اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہے۔
- ۲۔ جب تک کفر کے زور سے نکلنے کی راہ میسر نہ آئے وہ شدید ناگوار کی کے ساتھ دبا رہے اور وہاں رہ کر بھی اپنی دعوت کو پیش کرنے کا فریضہ مسلسل ادا کرتا رہے۔

نظامِ کفر کے تحت رہنا، اس کے تحت مناصب اور منافع حاصل کرنا اور کبھی اس کے وجود کی نفی تک اپنے ضمیر میں محسوس نہ کرنا یہ کیفیت تو ایمان کے منافی ہے اس لیے کہ جہاں خدا کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور مسلمان اس میں خود بھی مبتلا ہو رہا ہو وہاں مسلمان کے لئے یہ صورت ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان تمغین گندگی کے گہرے کھڑے میں گر کر ہوا ہو اور وہاں پڑے رہنے پر اسے کراہت کا احساس بھی نہ رہے گا۔

کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ بلاشبہ کفر کا زور ٹوٹ جانے کے بعد جب سارا علاقہ خدا کے قانون کے لیے آزاد ہو جائے تو ہجرت کر کے کہیں جانے کی مسلمان کو کوئی مجبوری باقی نہیں رہ جاتی لیکن یہ حالت ہمیشہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ بین ممکن ہے کہ ایسی صورت پھر کہیں پیدا ہو جائے، کفر کا غلبہ ہو جائے اور خدا کے احکام پر عمل ممکن نہ رہے۔ اس صورت میں دعوتِ اسلامی تنظیم و تربیت، جماعت بندی، ہجرت اور جنگ و جہاد کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت

سے والوں کو یہ خوشخبری دی ہے۔

فرمایا گیا۔

”جو لوگ علم سنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔“

ظاہر ہے کہ یہ اچھا انجام دینا میں اسلام کی فتح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم کی صورت میں۔

ہجرت، معیار وفاداری | ہجرت مدینہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت کی گئی، دوسری طرف انصار مدینہ کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ ۱۲ نبوی کو حضور اکرم ﷺ نے باضابطہ

انصار کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ایک عظیم ہجرت تھی۔ ہجرت حبشہ کے مقابلے میں بہت بڑی ہجرت ہمہ گیر، ہمہ پہلو اور وسیع الاطراف ہجرت۔ تمام اہل ایمان کے لیے لازم تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ کوئی مدعی ایمان جو اس ہجرت میں شریک نہ ہوا اس سے خدا اور اس کے رسول کا ذمہ اٹھایا گیا تھا۔ مدینے کی ہجرت ہمہ گیر ہجرت تھی۔ ہر چیز چھوٹ رہی تھی۔ مکان، بیکت، مکان، دوست، عزیز، وطن اور شہر غرض یہ کہ ہر چیز سے کلی ہجرت تھی۔ یہ بڑی آزمائش تھی چنانچہ اس موقع پر اہل ایمان کو تسلی دی گئی اور واضح ہدایت دی گئی۔

و جان کی فکر نہ کریں کہ جان تو کبھی نہ کبھی جانی ہی ہے۔ مگر میں گئی یا مدینے میں گئی یا راہِ حق کے کسی مقام پر گئی۔ بس یہ دیکھیں کہ جان ایمان کے ساتھ جائے اور ایمان پر ہی قربان ہو۔

و دنیا کی نعمتوں کی فکر نہ کریں کہ جس نے یہ نعمتیں دی تھیں، اس کے راستے میں جب جا رہے ہیں تو وہ دوبارہ ان سے بہتر نعمتیں دے سکتا ہے۔

و اپنے کاروباروں، جائیدادوں، گھنوں اور قبیلوں کی فکر نہ کریں کہ ان کا اجر آخرت میں بیش بہا محفوظ ہے اور دنیا میں بھی بہتر بدلہ دینے والا خدا موجود ہے۔

و روزگار کی فکر نہ کریں کہ رازق تو اپنی حقیر ترین غلوں کو بھی بھرپور رزق دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوتِ حق میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے۔

جب ایک اللہ کے بندے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ سارے اندیشہ بے سود و زیاں اور غم ہائے دوردراز کو چھوڑ کر بس اللہ کی راہ میں جان و مال کی بازی لگا دے اور تمام دنیوی سہاروں سے یکسر قطع نظر کرے اور اپنے مقصد کے لیے اپنی پوری ہستی کو لگا دے یہ وہ انقلابی جذبہ ہے جو زمانے میں تغیرات لاتا ہے اور کسی نصب العین کو کامیاب کرتا ہے۔ جو لوگ نفع و نقصان کے حساب رگاتے رہتے ہیں اور کامیابی و ناکامی کے امکانات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں وہ کبھی ایسے اقدامات نہیں کر سکتے جن سے کوئی انقلاب رونما ہو۔ ہر چہ آبادیاد کہہ کر اپنے مقصد زندگی کے لیے سب کچھ بچاؤ کر دینے والوں کی جدوجہد سے ہی وہ انقلاب رونما ہوتا ہے جس کے سامنے سارے

باس۔ سے پست ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کا کلمہ بندہ کو کر رہتا ہے۔

ہجرت کے ذریعے ایک بندہ مومن یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ صرف خدا کا بندہ ہے۔ وطن، خاندان، قبیلے، دوزخگار اور نسل کا بندہ نہیں ہے۔ اس طرح جو شخص اپنا کلمہ حق اپنے وجود منسوی و مادی پر طاری کرتا ہے وہی کلمہ انقلاب آفرین اور انقلاب انگیز ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے خوش آئند وعدے ہیں :

وَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ فِي اللَّهِ مَقِيلًا مَّا ظَلَمُوا لِنَفْسِهِمْ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ط
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - (الاحقاف ۴۱-۴۲)

ترجمہ: "جو لوگ ظلم پہننے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ

دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش جان میں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے

اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔"

لیکن جو لوگ خدا کی راہ میں حکم طے کے بعد بھی ہجرت نہ کریں ان کا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ انقلابی جدوجہد میں جو لوگ اپنے طریقہ عمل سے ثابت کر دیں کہ انہیں اسلام کے احکام اور خدا اور رسولؐ کے مقابلے میں اپنے گھر بار کھیتی باڑی، کاروبار اور دوسرے دنیوی رشتے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کے اس صریح اظہار نفاق کے بعد پھر مسلمانوں کے ذمے ان کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ البتہ ان لوگوں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے جو شرعی مجبوریوں کی بنا پر ہجرت پر عملاً قادر نہ ہوں۔ جان بوجھ کر ہجرت سے باز رہنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن نے بڑے سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔

فرمایا گیا ہے :

"جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی رو میں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین پر کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں واقعی بے لیس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ بیدہ نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔"

(النساء آیت ۹۷، ۹۸، ۹۹)

حقیقت یہ ہے کہ جب ہجرت کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہی ایمان کا معیار بن جاتا ہے۔

۳۔ احکام ہجرت

ہجرت اسلامی انقلاب کے لیے دعوت اسلامی کی جدوجہد کا ایک اہم مرحلہ ہے جو اپنے اندر دستور اور قانونی اثرات رکھتی

ہے اس کے منصف ہونے سے شہریت کے حقوق، معاشرتی حقوق و فرائض اور ثانوی اور توتوری نتائج مرتب ہوتے ہیں اور بہت سی باتوں کے احکام تغیر حالات سے بدل جاتے ہیں اس لئے کسی اسلامی تحریک کا کسی مقام سے ہجرت کر جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے معمول درجے کے حالات کی سنگینی اور کسی فرد کی کیفیت اشتعال پر منحصر کیا جاسکتا ہو۔ یہ اقدام پوری تحریک کے مستقبل پر دور رس اثرات ڈالتا ہے اس لئے یہ بہت گہرے سوچ، بچار اور بصیرت افزا مشاوریات و اجتماع کے متفقہ فیصلے سے ہی ہو سکتا ہے۔

حضور اکرم کی اسلامی دعوت کی رہنمائی چونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگرانی و حفاظت میں ہو رہی تھی اس لیے حالات کی مکمل بچائی، تحریک کے کارکنان کی مظلومیت کے نقطہ عروج اور مخالفین دعوت اسلامی کی ہٹ دھرمی کے آخری حد تک پہنچنے کے بعد ہی ہجرت، حکم دیا گیا تھا وہ بھی اس حالت میں کہ جس مقام کی طرف ہجرت کی جا رہی تھی وہاں تحریک کے پاؤں جلنے کے لیے پہلے سے ضروری سازگار حالات میسر ہو چکے تھے اور تحریک کے کسی اور تلامذہ میں پڑ جانے یا بالکل منتشر ہو جانے کا خطرہ نہیں رہ گیا تھا۔

ہجرت روٹی، کپڑے اور مکان کی خاطر نہیں کی جاتی۔ ہجرت جان بچانے کے لیے کرنا بھی شیوہ مومن نہیں ہے۔ مومن کے لئے دنیا کی سب سے قیمتی شاع وہ اصول ہوتے ہیں جن پر ایمان لاکر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور رسول اکرم کی سنت کا اتباع اور آخرت میں مالک الملک کی رضا مندی پالینے کا ذوق و شوق بس مومن کی یہی شاعر ہے یہاں۔ اگر یہ اصول خطرے میں پڑ جائیں تو پھر مومن کے لئے اپنا پیارا وطن بھی ناقابل قبول اور قابل ترک ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے جان کو قربان کر دینا آسان کام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ایمان کی قربانی کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔

قرآن کا اشارہ، ہجرت | کہیں جب مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہو گئی اور انہیں اسلامی دعوت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا محنت کے کٹھن حالات کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنے کے احکام بھی دیے جانے لگے۔ فرمایا گیا۔

”اے میرے بندو برا ایمان لائے جو میری زبانی دینے سے تم میری بندگی بھلاؤ۔ ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے۔ پھر تم سب ہماری طرف ہی چٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بند دہلا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والے کے لئے..... ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مال اور جان بڑا پیارا ہے اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔“ (العنکبوت ۵۶ تا ۶۰)

ان ارشادات میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر کمین خدا کی بندگی شکل ہو رہی ہے تو خدا کی زمین بہت وسیع ہے تم اسے چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جاسکتے ہو جہاں خدا کی بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تمہیں قوم اور وطن کی نہیں صرف خدا کی بندگی کرنی چاہیے اور مومن کا شیوہ یہی ہے کہ وہ صرف خدا کی بندگی ہی کرتا ہے اور اگر وطن اور قوم بھی اس کی بندگی میں عامل ہوں تو وہ ان سے قطع تعلق کرنا

جنا ہے۔

گھر بارجھوڑنے سے اندیشہ رزق کی تنگی کا بھی ہو سکتا ہے چنانچہ اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ تمہیں رزق قوم اور وطن نہیں دے گا۔
خدا جو سب کا رازق ہے وہی رزق دیتا ہے اس لیے اسی پر تمکید کرنا چاہیے جس کی خاطر تم ملک و قوم کو چھوڑ دو گے وہ تمہیں اپنے رزق سے محروم نہیں کرے گا وہ تو کیسے کوڑوں تک کو رزق دیتا ہے تو اپنی اس شرف المخلوقات کو رزق کیوں نہیں دے گا۔
اللہ کے راستے میں مومن جان جاتا رہے نہ کہ کبھی نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جان نے تو کبھی نہ کبھی جانا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس جدوجہد میں لگے؟ اور کس حالت میں لگے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں نکلے پرگئی تو اُس سے بہتر اس کا مصرف اور کوئی نہ ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہ اسی کی دی ہوئی تھی اور اسی کی خاطر اسے جانا چاہیے تھا۔

اسی طرح ہجرت کے ذریعے کاروباروں اور جائیدادوں کا چھوٹ جانا بھی بظاہر بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن خدا کی رضا ان سب چیزوں سے قیمتی متاع ہے۔ جو اگر حاصل ہو جائے تو بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جہاں کی دولت دے کر کُن سے حاصل کرنا مومن کی عین تمنا ہونی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قریش کے مظالم اور مزاحمت کی شدت کو مسلمانوں سے دُور کرنے
ہجرت کے احکام قرآنی اور مسلمانوں کو دین کے راستے میں آزمانے کے لیے بالآخر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا

حکم دے دیا۔ فرمایا گیا :

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

(یعنی اسوۂ اہل)

وَاَدْخِلْنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

”اور اے نبی دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ اور

مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکلنے کی جگہ سے اور کسی طاقت کو میرا مددگار بنا دے۔“

اس طرح ہجرت کا دروازہ کھل گیا اور مسلمان گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔

اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اکرام و اعزاز ہے۔ ان کے لئے مال

غنیمت تک میں حصہ مخصوص کیا گیا۔ فرمایا گیا :

”مالی قیمت میں ان حاجت مند ہاجرین کا بھی حصہ ہے جو اپنے وطن سے نکالے گئے

(حشر ۱)

اور اپنی جائیداد اور دولت سے محروم کر دیے گئے۔“

ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رضا، نصرت، رحمت اور درجات کی بندی کا پہلے سے اعلان فرمایا گیا۔

”جو لوگ ایمان لاتے اور ہجرت کی اور جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ

لوگ اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب اسی

کو اپنی خوشنودی اور رحمت اور دائمی آسائش کے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں یہ ہمیشہ

دیں گے۔"

(توبہ رکوع ۲)

اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے بخشش اور مغفرت اور خطاؤں سے سرف نظر کا وعدہ بھی فرمایا ہے :

"جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ دین سے نکلے اور پیچھڑوں سے دوچار ہوئے پھر راہ حق میں لڑے اور مارے گئے ہم ان کی خطاؤں کو محو کر کے انہیں جہنم کی جنت میں داخل کر دیں گے۔"

(آل عمران ۲۷)

مومنین کو ہجرت پر ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر ٹھکانے دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

"جن مسلمانوں نے غلامیت کے سبب ہجرت کی ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت

کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش وہ اس کو جانتے۔"

(نحل ۶۷)

ہجرت کو اخلاص فی الاسلام کی کوئی بھی قرار دیا گیا ہے جس سے مومن و منافق میں امتیاز ہوتا ہے۔ فرمایا ہے۔

"جب تک یہ لوگ خدا کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں اس وقت تک ان میں سے کسی کو رحمت

نہ بناؤ۔"

(النساء ۱۱)

دوسرے کامیاب ایمان اور اخلاص فی الاسلام ہے اور اخلاص فی الاسلام کا معیار ہجرت قرار دیا گیا :

"جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے بیان و مال سے جہاد کیا اور جن لوگوں

نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی بس یہی لوگ ایک درسے کے درستی ہیں۔" (الفتح ۱۰)

ایک وقت آیا کہ ایمان کا انحصار ہجرت پر ہی ہو گیا۔ فرمایا گیا ہے۔

"وہ رگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو تم کو ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں

جب تک وہ ہجرت نہ کر جائیں۔"

ایمان کی خشکی کا دار مدار ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر رکھا گیا۔

"جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور خدا کے راستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں

نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہی لوگ بچے ایمان والے ہیں اور ان کے لیے نصرت اور

عزت کی روزی ہے۔"

(الفتح ۱۰)

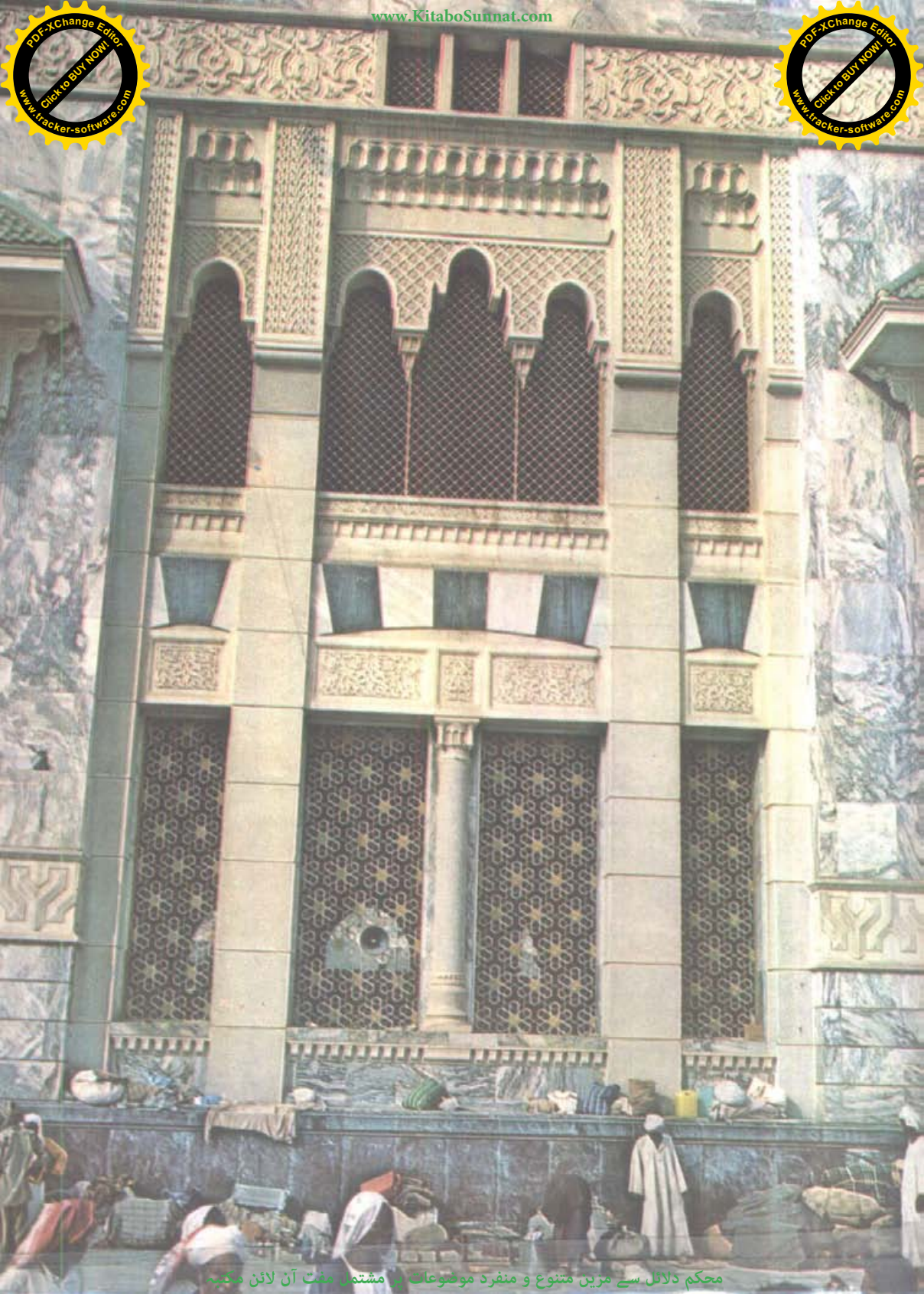
ادشاح شنبی | ہجرت کی اس امتیازی شان کے ذکر میں انصار مدینہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضورؐ نے فرمایا :

"اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔"

ہجرت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے اس کا دار مدار بقیت پر رکھا کہنے لگے :

"میں نے حضور اکرمؐ کو فرماتے سنا کہ اعمال کا دار و مدار بقوت پر ہے پس جس کی ہجرت دنیا کے لیے

کسی عورت سے شادی کے لئے ہوگی تو وہ اسی کے لئے ہوگی اور جو ہجرت خدا و رسولؐ کی خوشنودی کے لیے

ہوگی اس کا خدا و رسول کی خوشنودی میں شمار ہو گا۔

ہجرت صحابہ کرامؓ میں سرمایہ فخر و ایمان بھی جاتی تھی چنانچہ حضرت عثمانؓ فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دو ہجرتیں کی ہیں۔
حضرت ابن عمرؓ ذکر فرماتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ خدا اور رسولؐ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کرنے والے قیامت کے دن سورج کی مانند جھلنے والے نور کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ فقرا، مہاجرین، دوسرے اہل ایمان کے مقابلے میں چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

اسی لیے تو امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا تھا کہ مہاجرین میں نفاق ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جو خدا کے راستے میں نکلتا ہے اس کا سارا کھوٹ نکل جاتا ہے۔ وہ کھرا سوا نیا جاتا ہے۔ اہل سورتوں میں نفاق کا ذکر نہیں ہے۔ مہاجر منافق نہیں ہو سکتا۔
یہ ہیں وہ سعادتیں جو ہجرت کے نتیجے میں ایک مومن کو حاصل ہوتی ہیں اور انھیں خوبول اور سلعوتوں کے لئے دوا و دل کے مسکن جان تہجیل پر رکھ کر باطل سے لڑایا کرتے تھے۔

ہجرت جہاد کا دوا دہ ہے جو ہجرت کے راستے پر چلتا ہے۔ وہ بالآخر باطل کے خلاف جنگ آزما ہونے کے لیے تلوار سے کمر میدان جہاد میں ضرور آتا ہے۔ اسی لیے ہجرت ایمان کی کسوٹی ہے اس لیے کہ جہاد میں کوئی شخص نہیں جاسکتا جس کے پاس ایمان کا دافر سرمایہ موجود نہ ہو۔

غرض یہی وہ ہجرت ہے جو مومنین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت میسر آتی تھی اور مسلمان ایک ایک کر کے مکہ سے مدینہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے۔ سارے ہی مسلمان جا چکے تھے۔ اب تو صرف حضور اکرمؐ اہل آپ کے ساتھ چند رفقا ہی رہ گئے تھے اور خود حضور اکرمؐ بھی مالک کی طرف سے حکم سفر کے منتظر تھے۔

رسول اکرمؐ کو ہجرت کا حکم | حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ایک دوپہر حضور اکرمؐ منہ ڈھانکے ہوئے تھے ہمارے ہاں تشریف لائے جو خلافت معمول وقت تھا اس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ حضورؐ نے تشریف لانے کے بعد تکیہ کرایا اور پھر فرمایا:

”ابوبکر مجھے بھنے (ہجرت کرنے) کی اجازت دے دی گئی ہے۔“

”حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مجھے تو معیت کا شرف نصیب ہو گا۔“
آپؐ نے فرمایا: ہاں۔“

حضرت ابوبکر صدیقؓ پر حضورؐ کی رفاقت کی خبر سن کر خوشی سے دنت طاری ہو گئی پھر کہنے لگے یا رسول اللہؐ میری ان دواؤں میں سے ایک آپؐ سے لیں۔“

آپؐ نے فرمایا: مگر قیمت دے کر لوں گا۔“

اُس کے بعد روانگی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔

ترجمہ: ”جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب (ایمان لانے کی وجہ سے) وہ نسلے گئے تو انہوں نے گھربار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہِ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تبارک و تعالیٰ عفو و رحیم ہے۔“

غرض ہجرت حضور اکرم کی اسلامی دعوت کے مراحل میں سے ایک نہایت ہی اہم مرحلہ ہے۔ جب دعوتِ اسلامی کے کارکنوں کی تعلیم و تربیت اس مقام کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کی خاطر گھربار چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے گھربار چھوڑا کر دینِ حق کے لئے قربانیاں دینے والے گروہ کی حیثیت سے کیسا اور نامزد کر لیا جاتا ہے تاکہ کھانا اور مومنین میں ایک واضح امتیاز پیدا ہو جائے۔ ساتھ ہی مومنین کی مظلومیت اور کفار کا ظلم و ستم بھی اظہار میں آجائے۔ اس طرح وہ اتمامِ حجت ہوتی ہے جس کے بعد پھر نصرتِ الہی کے نزول کا مرحلہ آتا ہے۔

ہجرت حبشہ بھی ایسے ہی دنگلِ از حالات تھے جن میں حضور اکرم نے اپنے مظلوم صحابہ اور صحابیات کو ظالموں کی بسنی سے نکل جانے کی اجازت دی تھی اور پھر وہ حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے لئے مکہ کی اس بستی میں امن کا سانس لینا دیکھ بھڑکا تھا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا تھا اور شعب ابی طالب کی جبری اقتصادی اور معاشرتی ناکہ بندی کے بعد قوش کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے چنانچہ حضور اکرم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے وہ بستی دکھائی گئی ہے جو میرے لیے دارالہجرت بنائی گئی ہے۔ وہ دو سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

”خداوند تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ ان تین شہروں میں سے تم جس میں ہجرت کرو جاؤ گے وہی تمہارا دارالہجرت ہوگا۔ مدینہ، بحرین اور قمرین۔“

(ترمذی، خشکۃ شریف)

اور پھر حضرت جریر بن عبداللہ ہی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں یزارہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکوں کے اندر امانت اختیار کرے۔“ (ابوداؤد)

یزہ حضرت عمر بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا:-

”مشرکوں کے ساتھ سکونت رکھو اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو کہ ہر جو ایسا کرے گا وہ نہیں کے شل ہے۔“

قرآن کی اس آیت نے حکمِ ہجرت کی اہمیت کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ فرمایا گیا:-

”بے شک جن لوگوں کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں رہ کر ہجرت نہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں اس حق پر عمل درآمد سے کس چیز نے روکا تھا وہ کہیں گے ہم کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کش دہ نفی کہ تم ہجرت کر جاتے۔“

فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہے۔

وَمَنْ يَكْهِنْ جُرْفِي سَبِيلِ اللَّهِ يَحِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَامًا كَثِيرًا وَشَعَةً

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اپنے لیے زمین میں گناہ کی اور وسعت پائے گا۔“

قرآن نے حکم دیا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَاجِدُوا مَا لَكُمْ مِنْ دَلِيلٍ يَتَّبِعُونَ شَيْءًا حَتَّىٰ يَمَاجِدُوا (توبہ)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی ان کی دوستی کسی کام کی نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔“

نیز ہجرت کو اتنا بڑا ثواب قرار دیا گیا کہ جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلا لیکن راستے میں ہی فوت ہو گیا تو اسے ہجرت کا کامل ثواب ملے گا۔ پشاور حضور اکرمؐ نے صحابہؓ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی عام اجازت دے دی اس کے نتیجے میں شب و روز مسلمان مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تنہا بھی اور گروہ درگروہ بھی۔ تمام مزارعتوں کے باوجود اور تمام رکاوٹوں کے علی الرغم قربانیاں دینے والے قربانیاں دیتے رہے اور گھر بار کا روبرو لٹا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے رہے۔ ابوسلمہؓ گئے، عمرؓ گئے، سلمانؓ فارسی گئے، ابوعبیدہؓ گئے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ بقول حضرت برائین عازب انصاریؓ ”ہمارے پاس سب سے پہلے ہجرت کر کے نصیب بن عبیدہؓ اور ابن ابی بکرؓ آئے اور اگر لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے پھر بلالؓ، سعدؓ، عمار بن یاسرؓ اور حضرت عمرؓ خطابؓ آئے اور پھر یکے بعد دیگرے مکہ سے مہاجرین آتے چلے گئے۔“

یہ سلسلہ اتنا پھیلا کہ بیشتر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ قریش کو یہ بات کھٹک رہی تھی جتنی بھر میں غم و اندوہ کی عام لہر گھر میں پھیلی ہوئی تھی جب قریش کے سرداروں نے اپنے جڑے کا اجلاس دارالندوہ میں کیا اور وہ خویش فیصلہ کیا جس نے انھیں ایک معتوب قوم بنادیا۔ جس نے بار بار مار کھانے کے بعد بالآخر راہ راست پر آنا تھا۔ انہوں نے اجتماعی شب خون مار کر رسول اللہؐ کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ان کے اس خویش مشورے سے آگاہ بھی کر دیا اور ساتھ ہی اسلامی تحریک کی کشتی کے اس عظیم قائد کو بھی ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی اس اجازت کا انتظار آپؐ کو کئی دن سے تھا۔ اجازت ملنے ہی آپؐ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مکان پر پہنچے۔

رو. داد ہجرت بزبان حضرت عائشہ صدیقہؓ

ان حالات کی رواد حضرت عائشہ صدیقہؓ نے خود بیان فرمائی ہے۔
”ایک دن ہم گھر میں دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ رسول اکرمؐ سر پر چادر ڈالے تشریف لارہے ہیں۔ وہ ایسا وقت تھا کہ آپؐ کبھی اس وقت ہمارے ہاں نہیں آتے تھے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی ضروری بات ہی ہوگی۔ پھر حضورؐ تشریف لے آئے اور اند آئے کہ اجازت طلب کی۔ اجازت کے بعد آپؐ نے تشریف لاتے ہی حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا: ”جو لوگ تمہارے پاس ہوں ان کو ہٹا دو۔“

ابوبکرؓ نے کہا: ”یا رسول اللہؐ بس میرے اہل خانہ ہی ہیں۔“

اس پر آپؐ نے فرمایا: ”سو ابوبکرؓ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا: ”یا رسول اللہؐ کیا مجھے بھی رفاقت کی اجازت ہوگی؟“
آپؐ نے فرمایا: ”ہاں“

اس پر ابو بکرؓ نے کہا: ”تو پھر میری ان دُعاؤں میں سے ایک آپؐ لے لیجیے۔“

رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”ہم تو قیمت سے لیں گے۔“

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ: ”پھر ہم تیزی سے انھیں تیار کرنے میں لگ گئے۔“

قریش کی انہی خواتین سرگرمیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا تھا:-

”یاد کرو اس گھڑی کو جب کفار تدبیریں کر رہے تھے کہ آپؐ کو قید میں ڈالیں یا قتل کر دیں یا
باہر نکال دیں، وہ اپنی سچی تدبیریں لڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ مدبر
کونے میں سب سے بڑھ کر ہے۔“
(انفال - ۳۰)

حضور اکرمؐ نے حرم کعبہ سے وداع ہوتے ہوئے اس پر آخری نگاہ ڈالی اور فرمایا:-

”ہذا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں
سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔“
(ترمذی)

قریش کی انہی زیادتیوں کا نتیجہ تھا کہ جب معرکہ بدر میں قریش کے ستر سے زائد اکابرین مارے گئے تو اسلامی تحریک کے لیے راستہ صاف
ہو گیا۔ تب حضور اکرمؐ ان کی لاشوں کے ڈھیر پر تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:-

”اے سردارانِ قریش! کسی نبی کے لئے اس کے قرابتِ ارحس درجہ بُرے ہو سکتے تھے۔ تم اپنے نبیؐ کی کشتی میں
اتنے ہی بُرے ثابت ہوئے تم نے مجھے بھٹکایا اور دوسرے لوگوں نے میری ہدایت کی تصدیق کی تم نے
مجھے وطن سے نکالا اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے پاس جگہ دی تم میرے خلاف لڑنے آئے اور
دوسرے لوگوں نے مجھے تعاون پیش کیا۔“

ایسے ہی تھے وہ سردارانِ قریش جن کے ظلم و ستم سے تنگ آکر مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے تھے! اسی لئے مہاجرین
کو مکہ میں جا کر دوبارہ آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔

حضرت علانِ حسنیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا:-

”مہاجرین کو معروف وداع کے بعد مکہ میں سب تین دن رہنے کی اجازت ہے۔“ (بخاری)

۴۔ واقعاتِ ہجرت

اکابرینِ قریش نے اپنے کبر و غرور اور عصییتِ جاہلیہ کے سبب اہلِ رسولؐ سے اسلامی دعوت کے ساتھ معاملہ نہ روشن اختیار کر لیا تھا۔

ان لوگوں نے اسلامی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا، ان کی بڑی تدا و ضعفا، غربا و مساکین، غلام، مجبور و بے کس مظلوم و بے سارا اور بے نوا لوگوں پر ختم تھی مظلوموں نے اس نظام جبر و تکبر میں اسلام کی دعوت کو اپنے دل کی آواز سمجھا اور ایک کر اسے قبول کر لیا۔ گویا اسلام ان کی دست گیری کے لیے ہی نازل ہوا تھا اور جو مالدار، قوی سردار اور تکبر لوگ تھے، انہوں نے اس دعوت پر غور کرنا بھی ضروری نہ سمجھا اور صرف اپنے جبر و تشدد اور ظلم و ستم سے ہی اسے دبانے کی کوشش کی۔ حالانکہ اسلام کے دامن میں ان کے لیے بھی مسلاج کا پیغام تھا۔

۵ ہجری مطابق ۶۱۰ء عام الفیل میں حضورؐ نے حالات کی تنگی، کفار کی شدت ظلم و ستم اور نومسلموں کی پریشانی اور مظلومیت کمزور مظلوم مسلمانوں کو علاقہ امن میں جانے کی ہدایت کے پیش نظر اپنے اصحاب کا اجتماع بلا کر ان سے فرمایا:

”اچھا ہو کہ تم لوگ نخل کو حبش چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی مرزین ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔“

حضورؐ کے اس اشارہ کے نتیجے میں حبش کی طرف مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہوئی جس میں ۱۱ مردوں اور چار خواتین نے حصہ لیا۔ قریش نے ان کا تعاقب کیا لیکن ہاجرین کی کشتی قریش کے تعاقب کرنے والوں سے پہلے روانہ ہو گئی۔ اس طرح وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد تو ظلم شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا یہ قریش کی حبش کے ہاجرین کو واپس لانے کی ناکامی نے انہیں اور بھی بھینچا دیا اور ان کے ظلم و تشدد کی بھٹی زیادہ شدت سے بھڑکنے لگی۔ چنانچہ دوسرے ہی سال ۶ ہجری میں دوسری ہجرت بھی حبش کی طرف ہی ہوئی جس میں قریش کی مزارعتوں کے باوجود ۸۰ سے زائد مرد اور ۱۸، ۱۹ خواتین نے شرکت کی۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ مین سے اسلام قبول کر کے بذریعہ کشتی مکہ جانے کے لیے روانہ ہوئے لیکن شدید مواصلے نے ان کی کشتی کو بھی حبش میں پہنچا دیا۔ یہ کشتی تقریباً ۵۲، ۵۳ افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بھی جا کر حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہاجرین حبشہ سے مل گئے۔

ہاجرین کے حبش میں جا کر پر امن حالات میں رہنے کے سبب قریش کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اس دعوت کو ظلم و جبر سے ختم کر دیا جائے اور اس کے داعی کی زندگی لے لی جائے۔ یہ صورت حال اس حد تک پہنچی کہ رسول اکرمؐ پر قریش نے دست درازیاں شروع کر دیں شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ حضورؐ پر گندگی اچھانے کے علاوہ گندگی ڈالنے کے واقعات بھی ہوئے۔ لگے ہیں پٹراؤں کو ختم کرنے کا قاتلانہ حکم بھی ہوا۔ طائف کا دردناک سفر بھی پیش آیا۔ یہاں تک کہ طائف سے واپسی پر حضورؐ اکرمؐ کو ایک سردار قریش کی پناہ حاصل کر کے شہر میں داخل ہونا پڑا۔

یہ ظلم و تشدد اس مقام تک پہنچا کہ پھر حضور اکرمؐ کے قتل کے منصوبے باقاعدہ قریش کی مجالس میں باندھے جانے لگے۔

اس وقت مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم مل گیا تا کہ اس نئے مرکز دعوت کی طرف آہستہ آہستہ رجوع ہوا اور دعوت اسلامی کو ایک نئے مرکز میں لے جا کر قوت و توانائی کے ساتھ کفار کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہی حالات تھے جب سلمان حضورؐ کے حکم سے

یہ صرف ہجرت کرنے گئے تھے اور مسلمانوں کے لئے مدینہ ہی آخری طور پر دارالہجرت قرار دیا گیا تھا۔

ہجرت کیلئے مدینہ کا انتخاب

ہجرت تاریخ دعوت اسلامی میں ایک ناقابل فراموش واقعہ اور ایک عظیم نشان دعوتی مرحلہ ہے۔ بلاشبہ حضور اکرم کی دعوت اسلامی کی توسیع اور فروغ میں ہجرت نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب برپا کرنے اور اپنے نصب العین تک پہنچنے کے لئے جو عملی تدابیر اختیار کیں ان میں ایک ہجرت بھی ہے۔ کسی نصب العین کی خاطر اس کے پیروکاروں کی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، کھیتی باڑی، کاروبار، تعلقات اور تمام رشتے ٹاٹے چھوڑ سکیں اور اس آزمائش پر پورے اتریں جس آزمائش میں اترے بغیر کوئی گروہ سند وفاق داری اور قبحہ ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ آزمائش اپنے نصب العین کی خاطر، دارالکفر کے محبوب وطن سے ایمان کی سلامتی کے پردیس کی طرف ہجرت ہے۔ اس ہجرت کا اجر جنت فرمایا گیا ہے

ہجرت کے بغیر وفادار اور بے وفاء، کھوٹے اور کھرے، اصلی اور نقلی، تحقیق اور غیر حقیقی، دعویٰ ایمان میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی تحریک کے پیش نظر ایک زبردست انقلابی کشمکش اور جان لیوا جدوجہد ہو تو اس کے لئے اپنے پیروکاروں کو ہجرت کی کسوٹی سے گزرا کر پکھنا اور میدان میں لانے سے پہلے بے وطنی کی کسمپرسی کی کھٹی میں تیار کر کے ان کا انقلابی کھراپہ معلوم کرنا اشد ضروری ہے۔ ہجرت انقلاب اسلامی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم کی اسلامی دعوت کا نگہبان و نگران اور پاسبان و ہادی تھا۔ اس نے اسلام کے غلبے کے لیے برپا کی جانے والی جدوجہد میں جو ترتیب و تدبیر قائم فرمائی اس میں ہجرت کا مرحلہ بھی شامل تھا۔ اس ہجرت کے بغیر اہل ایمان کا محاذ اہل کفر کے مین مذہب نہ کھل سکتا تھا۔ اسلامی تحریک کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ مدعیان ایمان میں انقلابی روح کے ساتھ تن من دھن کی بازی لگا کر کون کون اس جڑے کی ہمت و جرات کر سکتا ہے۔

ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ سودہ ہجرت حضور کی اسلامی تحریک کی پہلی آزمائش تھی۔ اس سفر پر جاتے ہوئے حضورؐ نے حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت زبیرؓ بنت رسول اللہؐ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد راہ خدا میں تم پہلا جھڑا ہو جو گھر بار سے ہجرت کی نیت سے نکلے ہو۔ اس وقت مسلمانوں کو اپنی بستی سے باہر ایک غیر ملک کی طرف اسلام کی خاطر سفر کرنے کا پہلا تجربہ حاصل ہوا تھا۔ وہاں جابرؓ وہ نئے حالات سے دوچار ہوئے اور ان حالات سے عہدہ براہوئے کا جو صلہ اور فہم بھی ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں وہاں اپنے ملک سے باہر جا کر ایک نافرمانی معاشرے کی گروہ ہونے کا احساس پہلی بار ابھرا۔ یکساں نوعیت کے مصائب سے دوچار ہونے کے سبب ان میں یکجہتی، یکسانیت اور یکتائی کی خوبیاں آشکار ہوئیں۔ انھیں عربوں کے علاوہ غیر ملکی لوگوں کے سامنے بھی دعوت اسلامی پیش کرنے کا موقع ملا۔ انھیں مشکل حالات پر قابو دینے کا تجربہ ہوا۔ مشرکوں کی بجائے اہل کتاب کے سامنے ایک نئے انداز میں دعوت اسلامی پیش کرنے کا طریقہ سیکھا اور اس طرح دعوت اسلامی کو ملک کی بستی سے نکال کر عرب سے باہر حبش کے ملک میں پہنچا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح ہجرت حبشہ کے ذریعہ اسلامی دعوت ایسے ملک کی سرحدات پار کر کے ایک دوسرے ملک کی سرحدوں میں داخل ہو گئی تھی۔ اس طرح اس دعوت میں بین الاقوامی کارنگ پیدا ہو گیا۔ ایک نفاذہ یہ بھی ہوا کہ انھیں کچھ دنوں کے لیے مشرکین کے ظلم و ستم سے بچ کر عیسائی اہل کتاب کے ساتھ رہنے پڑنے ملے۔

بات کہنے کا موقعہ میسر آ گیا۔ ان کے ہاتھ دعوت دین کا ایک نیا میدان اور ایک نیا راستہ کھل گیا۔

پہلی ہجرت میں بھی کفار نے ہاجرین کا حبشہ تک تعاقب کیا تھا وہ ایک سفارت شاہ حبش کے دربار میں لے کر گئے تاکہ ہاجرین مسلمانوں کو واپس لا کر ان پر ظلم و ستم کا عمل بے دریغ جاری رکھا جاسکے۔ اس وقت ہاجرین مسلمانوں کو پہلی بار ایک بے لاگ مباحثے میں ایک بادشاہ کے دربار میں اسلام کا حقیقی موقف پیش کرنے کا موقع ملا۔ مباحثے میں کفار کے سفیروں کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ درباریوں میں تقسیم کی ہوئی ان کی رشتہیں اور ہدیے کسی کام نہ آئے اور وہ سفارت خائب و خاسر اور محروم واپس آئی۔ اس سبب سے کامیابی سے مسلمانوں میں احساس فتح اور اطمینان قلب اور اپنے موقف کی صداقت کا یقین پیدا ہوا اور ان کا دل ٹرہ گیا۔ پھر انھیں یہ بھی محسوس ہوا کہ ان کی بات اگر حقو قیت کے ساتھ سنی جائے تو اس کی صداقت کے وزن کو ہر غیر جانبدار مبصر محسوس کر سکتا ہے اور ان کا موقف اگر بڑی سے بڑی مجالس میں بھی زیر بحث آئے تو اس کی حقو قیت بہت زیادہ قابل قبول اور قابل تسلیم سمجھی جاتی ہے۔

ہاجر مسلمانوں کو یہ بھی پہلی بار تجربہ ہوا کہ اپنی بات بے لاگ انداز میں کسی ہیر پھیر کے بغیر، ہر جگہ پیش کرنے کی حر ات دکھانا ہی ان کے شایان شان اور ان کے دین کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ انھیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر وہ مخالفین کے مرو جہ عقائد کی پروا کئے بغیر پورا پورا بے لاگ حق بیان کریں تو اس میں بہت زیادہ قوت اور وزن ہوتا ہے جسے سننے والا اچھی طرح محسوس کر لے۔ حضور اکرمؐ نے ہجرت کے لیے پہلی بار جو علاقہ منتخب کیا وہ حبش کا ملک تھا جو ایک عیسائی مملکت تھی وہ ملک بیشتر اہل کتاب کی آبادی پر ہی مشتمل تھا۔ اہل کتاب اپنے عقائد اور اقرار خدا اور ایمان رسالت و آخرت کے بارے میں مسلمانوں سے قریب تر تھے۔ اس وقت کے عیسائی بالعموم یہود کے مقابلے میں زیادہ خدا ترس اور خدا خوف تھے ان میں ابھی تک حضرت عیسیٰؑ کی اچھی تعلیمات کے اثرات بھی باقی تھے۔ حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات نے ان میں خدا خوفی، ہمد دی، رحم اور مسافر نوازی کی خوبیاں پیدا کر دی تھیں۔ چنانچہ پہلی ہجرت کے موقع پر حضورؐ کی نظر نے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو علاقہ تجویز کیا وہ ملک حبش کا علاقہ تھا غالباً اس وقت وہ موزوں ترین ملک تھا۔

غرض حبشہ کی طرف مظلوم مسلمانوں نے دوبار ہجرت کی جس کے نتیجے میں حضورؐ کے ساتھ مکہ میں صرف تھوڑے سے افراد ہی باقی رہ گئے۔ جن لوگوں نے حبش اور مدینے کی طرف دو ہجرتیں کیں انہوں نے بلاشبہ اپنے ربؐ کے بہترین انعام و اکرام کا وعدہ حاصل کیا۔ ہجرت کے لیے پہلی بار حبش کا انتخاب حضورؐ کی دانش و حکمت کا عمدہ نمونہ تھا۔ اس سے مسلمانوں نے خدا کی راہ میں نکل کر بہت سے ایمانی فوائد حاصل کیے۔ پہلی ہجرت حبشہ کا زمانہ پانچ نبویؐ کا زمانہ تھا ہجرت مدینہ اس کے سات سال بعد ہوئی اور درحقیقت یہ ہجرت مدینہ ہی تھی جس نے تاریخ اسلام کا رخ کامیابی کی طرف موڑ دیا۔

ہجرت کی تیاری | مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے مسلمانوں کو عام حکم مل چکا تھا۔ مسلمان مرد اور عورتیں وقفہ وقفہ سے ایک ایک دو دو گروہ کے مدینے کی طرف جا رہے تھے آہستہ آہستہ مکہ خالی ہوتا جا رہا تھا جیسے جہاز کے مسافر اترتے چلے جا رہے ہوں اور اب جہاز کا کپتان اور اس کے چند مسافری ہی باقی رہ گئے ہوں خود حضور اکرمؐ بھی ہجرت

ی طرح تیار تھے۔ بس اللہ کی طرف سے اذن سفر کا انتظار تھا۔ دشمن بھی غافل نہیں تھا۔ قریش دیکھ رہے تھے ان کے ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں رسول اکرم پر تھیں۔ انہوں نے اپنی غفنی تدبیر طے کر لی تھی وہ حضور پر بیگ وقت بنانا قائلانہ حملہ کر کے آپ کو ستم کر دینا چاہتے تھے یہ وہی قریش تھے جن کی بے شمار امانتیں حضور اکرم کے پاس جمع تھیں۔ وہ اس شدید دشمنی میں بھی شہر بھر میں اپنے اس معنوب ترین دشمن کو یہی بہترین امانت دار اور دیانت دار انسان سمجھتے تھے حضور کا گھر ان دشمن قریش کی مختلف امانتوں سے بھرا ہوا تھا حضور اکرم کو یہ امانتیں واپس کرنے کی بیحد نلکھ تھی۔

کوئی دوسرا ہوتا تو ایسے دشمنوں کی امانتوں کو ایسے وقت میں تلف کر دینا یا اپنے ہمراہ سمیٹ کر لے جانا ہی دانشمندی قرار دیتا اور اپنے دشمنوں کو مال کے ان ذرائع سے محروم کرنا بھی اپنی تدبیر کا ایک حصہ سمجھتا۔ آخر نبی اسرائیل جب مصر سے ہجرت کر کے چلے گئے تو اپنے اعتراف کے مطابق انیتیں ہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر اپنے دشمن فطی مہسایوں سے مال و سامان مانگ مانگ کر بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھے جیسا کہ ان کے سفر ہجرت کے بارے میں ان کا عہد نامہ قدیم بیان کرتا ہے لیکن حضور اکرم کو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ انکی ذات پرچن لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی تھیں ان امانتوں کو ان تک کیسے پہنچایا جائے۔ خود واپس کریں تو ہجرت کا راز کھلتا ہے جو حکمت تھی خلاف اور سخت خطرناک بات تھی اور اگر واپس نہیں کرنے تو دعوت اسلامی کے دامن پر بندھنا دھبہ لگتا ہے حضور اس مسئلے کے حل پر مسلسل غور فرما رہے تھے

بالآخر آپ نے اس مسئلے کا یہی حل نکالا کہ اپنے گھر کے انتہائی قابل اعتماد فرد کو اپنی طرف سے ان امانتوں کو واپس کرنے کے لیے مامور کر دیا۔ یہ آپ کی شخصی ذمہ داری تھی جسے پورا کرنے کے لیے کوئی آپ کا اہل خانہ ہی موزوں ہو سکتا تھا۔

”علی۔ تم میرے بستر پر میری چادر اڑھ کر سو رہو۔ کوئی تمہارا بال بیکانہ کر سکے گا۔“ حضور اکرم نے فرمایا۔

حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ جتنی میٹھی نیند مجھے اس رات اس بستر پر آئی اتنی میٹھی نیند مجھے عمر بھر بھر کبھی نہیں آئی۔ یہ اپنے آقا، اپنے نبیؐ اور اپنے قائد پر اعتماد و ایمان کا کمال تھا۔ وہ بستر جس پر سارے قریش کے منتخب جوانوں کی برہنہ تلواروں نے برسنا تھا۔ وہ بستر جس پر اس رات موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ بستر جس پر محلے کی تدبیریں سوچی جا چکی تھیں۔ وہ بستر جس پر مکہ کے خونخوار سرداروں کی خون آنکھیں تھیں۔ حضرت علیؓ اس بستر پر اتنی میٹھی نیند سوئے کہ انھیں وہ میٹھی نیند عمر بھر یاد رہی اور وہ تباہ ٹھہرے جب مکہ کے خونخوار قاتلوں نے چادر کھینچ کر انھیں اٹھایا۔

رات کے وقت حضور اکرمؐ وقت مقررہ پر اٹھے اور پہرہ دینے والے ان بے نور ویدے دالوں اور دل کے اندھوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے محاصرے سے باہر نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ کو جاتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ اس محاصرے سے نکل کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے حضرت ابوبکرؓ ہجرت کی رفاقت کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ صبح قریش کے خونخواروں نے حضرت علیؓ سے سوال کیا۔

”بتاؤ محمد کہاں ہیں۔“ انہوں نے بگڑ کر کہا۔

”مجھے کیا خبر کیا میں ان پر پہرہ دے رہا تھا؟ حضرت علیؓ نے طنزیہ کہا۔“

وہ سچے بچے خون کے گھونٹ بلی کر رہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ علیہ کو پکڑ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور وہاں لے جا کر کچھ دیر کے لئے ہمیں بے باہمی دکھا پھر مایوس ہو کر انہیں چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور تعاقب میں لگ گئے۔

اصل مدینہ کا اجماع | آغاز میں حضور اکرم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مدینہ ہی آپ کا دارالہجرت ہوگا۔ کسی اسلامی تحریک کے لیے دارالہجرت وہی مقام ہو سکتا ہے جو اپنے معاونین کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط اور محل وقوع کے لحاظ سے تحریک اور دعوت دونوں کے لیے موزوں ترین ہوا اور جس کے باشندے ہر لحاظ سے قابل اعتماد اور بھروسے کے لوگ ہوں آہستہ آہستہ یہ بات کھس کر سامنے آ گئی کہ ان نبویوں کے لحاظ سے موزوں ترین مقام مدینہ ہی تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے نبوت کے گیارہویں سال حضور اکرم کی نبوت سے آشنا ہونے کے بعد اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا جو بے مثال ہے۔ اس وادخلی عشق رسول میں وہ سب سے آگے نکل گئے اور حضور اکرم کے اولین انصار و اعمان قرار پائے۔ تاریخ نے بھی انہیں انصار رسول کا ہی خطاب دیا ہے۔

حج کا موسم تھا اور حضور اکرم حسب معمول اللہ کے دین کی دعوت عاجلوں کے ایک کیمپ میں پہنچا تھے پھر رہے تھے۔ جب رات کی تادیلی میں منی کے علاقے عقبہ کے مقام پر حضورؐ نے بعض دگوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا تو حضورؐ ان لوگوں کے پاس پہنچے یہ مقام منی اور غابہ جہاں واقع تھا۔ جب حضورؐ ان کے پاس گئے تو وہ کل ۶ آدمی تھے اور شرب کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں مدینہ کا یہی نام تھا۔ اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ ان کے دل میں خدا کی محبت کو گرایا ان کو بتوں سے نفرت دلائی۔ ان کو پاکیزگی اور طہارت کا سبق دیا۔ ان کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی اور انہیں نیکیوں کا حکم دیا۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کے دلوں کو منور اور ان کے ذہنوں کو روشن کر دیا۔

یہ لوگ اگرچہ بُت پرست تھے لیکن ان کے مہائے یہودی تھے جن سے انہوں نے من رکھا تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جو لوگوں کو خدا کا کلام سنائے گا بدلوں سے روکے گا اور نیکیوں کی تلقین کرے گا۔ انھیں قرآن کی پروتاہ تلاوت میں خدا کا کلام بولنا ہوا نظر آیا اور حضورؐ کی تلقین میں انھیں نبیوں کا سنا انداز محسوس ہوا۔ وہ یہودیوں سے بھی پہلے اس نبی پر ایمان لانا چاہتے تھے جن پر ایمان لانے اور بت پرستی کو مٹانے کا اعلان اور دعویٰ یہودیوں کی کرتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں پر سبقت لے جانے اور نبی کی تعلیم پر سب سے پہلے ایمان لانے کے خیال سے سرشار ہو کر وہ حضور اکرمؐ پر اسی وقت ایمان لے آئے اور جب وہ اپنے وطن کو واپس گئے تو وہ ان تعلیمات نبوی کے معلم مبلغ اور دین اللہ کے نقیب بن کر گئے۔ مدینہ پہنچ کر وہ ہر کسی کو یہ خوشخبری سناتے پھرتے تھے کہ جس نبی کا سارے جہاں کو انتفاہ و اتحاد نبی آگیا ہے۔ ہم اس سے مل کر آئے ہیں۔ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدائے واحد پر ایمان لاؤ۔ مشرک اور بت پرستی چھوڑ دو۔ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ خلق خدا کے ساتھ رحم و ہمدردی سے پیش آؤ، نیکی کرو۔ در بدلوں سے بچو، ہر شخص ان کے پاس آکر نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا اور وہ ہر کسی کو بڑے ذوق و شوق سے بتاتے تھے کہ ہم نے اس نبی کا کلام خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور اس نبی کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے اور اس

ہیں ایسے زندہ و پابندہ خلا سے آشنا کیا ہے جن پر ایمان لائے کے بعد ہمارے لیے دنیا کی زندگی اور موت کی منزل پہنچ ہے اور یہ دونوں منزلیں نہایت آسان ہو جاتی ہیں۔

حضور اکرم پر مدینہ سے آکر اولین ایمان لانے والوں میں یہ چند خوش نصیب حضرات تھے۔ ابوالامہ سعد بن مذاہ عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطیبہ بن عامر، عتبہ بن عامر، سعد بن زید۔

حج سے واپسی پر مدینہ میں ان کی آمد کے ساتھ ہی اس نبی عربیؐ اور اس کے نئے دین کا گھر گھر جا پھیل گیا اور اگلے سال کے حج میں اس نبیؐ سے ملاقات کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے مدینہ کے بارہ باشندے مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان لوگوں نے حضور اکرمؐ کے ہاتھ پر ایمان لاکر بیعت کا معاہدہ جن باتوں پر کیا وہ پانچ باتیں تھیں انہوں نے عہد کیا کہ:

- ۱۔ وہ صرف خطائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔
- ۲۔ وہ چوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔
- ۳۔ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔
- ۴۔ وہ کسی پر جھوٹی ہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی بغلی اور نصیبت کریں گے۔
- ۵۔ اور وہ حضور اکرمؐ کی اطاعت ہر معروف کام میں کریں گے۔

ان باتوں کا عہد کر کے جب وہ مدینہ واپس جا رہے تھے تو حضور اکرمؐ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو معلم بنا کر ان کے ساتھ دین بھیجا دینے میں پہنچ کر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے اہل مدینہ کی خاصی بڑی آبادی کو مسلمان کر لیا۔ اس طرح مدینہ ایمانی لحاظ سے حضور اکرمؐ کی آمد کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس شہر غریباں نے حضور اکرمؐ کے دارالہجرت کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہؓ نے خوب فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کو حضور اکرمؐ نے اور مدینہ منورہ کو قرآن نے فتح کیا۔

اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت کے بعد حضور اکرمؐ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم تو مسلمان مہاجرین دے ہی دیا تھا۔ مسلمان قریش کے شب و روز کے منہاں سے پہلے ہی پریشان تھے ان کے لیے مکہ مکرمہ تنگ کر دی گئی تھی۔ اس لیے وہ آزادی اور کشادگی کی راۃ تک رہے تھے جہاں وہ خدا کے دین کی پیروی آزادی اور عینان کے ساتھ کر سکیں اپنا ہی وطن ان کے لیے آگ کا کھیت بن کر رہ گیا تھا۔ وہ خوش تھے کہ اب انیس اللہ کے دین کی پیروی اور خدا کے واحد کی عبادت کی پوری آزادی ملنے والی تھی۔

آہستہ آہستہ سارے ہی مسلمان اپنی جگہ رختِ سفر باندھنے لگے تھے۔ صہیبؓ دمی چلے تو کفار نے انہیں اگر دھوکا دیا۔

کہنے لگے، صہیب جب تم کہیں آئے، تو مفلس اور تلاش تھے یہ سارا ساز و سامان لے کر تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا: یہ سامان میں نے اپنی محنت اور حلال کمائی سے پیدا کیا ہے اور میں یہ سب لے کر مدینہ جا رہا ہوں چونکہ تم ہمیں

یہاں رہنے نہیں دیتے۔

کفار کہنے لگے: یہاں کا کمایا ہوا مال لے کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔

صہیب نے کہا: ”اور اگر یہ سارا مال و متاع اور سامان تمہیں دیدوں پھر تو تم جانے دو گئے نا؟“ انہوں نے کہا: ”ہاں پھر تم جاسکتے ہو۔“

حضرت صہیبؓ نے سارا مال و متاع ان کے حوالے کیا اور خود خالی ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا تھا کہ صہیب نے جو کچھ کمایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابدی آرام و راحت کا سامان۔

حضرت ابوسلمہؓ پہلے اور ان کے ساتھ حضرت ام سلمہؓ بھی تھیں۔ وہ اپنا سفر ہجرت بیان کرتی ہیں کہ ابوسلمہ نے مجھے اونٹ پر بٹھایا۔ میری گود میں میرا بچہ سلمہ تھا۔ جب ہم چلے تو بنو میغرہ نے آکر ابوسلمہ کو گھیر لیا اور کہا:

”تم جہاں چاہو جاؤ لیکن تم ہماری لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتے۔“

پن پتھر انہوں نے مجھے ابوسلمہ سے بھیج لیا۔ پھر ابوسلمہؓ کے قبیلے والے بنو عبدالاسد بھی آگئے انہوں نے کہا:

”تم اپنی لڑکی کو لے جاسکتے ہو لیکن یہ بچہ تو ہمارے قبیلے کا ہے تم اسے نہیں لے جاسکتے۔“

اس طرح مجھے میرے خاندان والے اور میرے ننھے بچے کو ابوسلمہؓ کے خاندان والے بھیج کر لے گئے اور ابوسلمہؓ جو دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے وہ اپنا پیارا بچہ اور معصوم بیوی کو چھوڑ کر تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت عمر فاروقؓ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہشامؓ اور عیاشؓ دو نوجوان صحابی سفر کر رہے تھے۔ عین روانگی کے وقت میرے ساتھی ہشامؓ کو قریش نے گرفتار کر کے قید کر دیا اور وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ عیاشؓ میرے ساتھ مدینہ پہنچ گئے لیکن ان کے گھر والوں کی طرف سے ابوجہلؓ یہ پیغام لے کر آیا کہ اس کی ماں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاشؓ خود آکر اسے بچاؤں میں نہیں بٹھائے گا وہ دھوپ میں بیٹھی رہے گی اور سر میں کنگھی بھی نہیں کرے گی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عیاشؓ کو سمجھایا کہ اس میں تو مجھے فریب کھائی دیتا ہے۔ لیکن دوسروں نے کہا کہ جاکر اپنی ماں کی قسم پوری کرنا۔ چنانچہ جب وہ کہ گئے تو انھیں بھی وہیں قید کر لیا گیا۔

ابوجہلؓ کہتا تھا: ”ہم ان احمق لونڈوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔“

غرض ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بلکہ سب کچھ لٹا دینے کے باوجود یہ سبزار مزامحتوں میں سے گزر جانے کا مرحلہ تھا۔

تبیلے اور گھوڑے مزاحمت کرتے تھے۔ قریش قید کر لیتے تھے اور چونکہ بیشتر مسلمان قریشی خاندانوں کے نوجوان ہی تھے اور نوجوان میں ہی اسلام زیادہ تیزی سے پھیلا تھا۔ اس لیے ہر ہر گھر کا کوئی نہ کوئی نوجوان فرد چلا جا رہا تھا اور کہہ کے بیشتر خاندان اس ہجرت کی جدائی سے متاثر اور اداس تھے۔ ہر خاندان اپنے اپنے نوجوانوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جبکہ ہجرت کا سودا مہربان ایمان کے مہربان سمایا ہوا تھا۔ ایک معلوم تکلیف و حال سے ایک نامعلوم سہانے مستقبل کی طرف ہجرت کی جا رہی تھی۔ ہجرت اپنی تمام تکلیف اور خوش آئند آزادی کے ساتھ کئی میں موجود ہر مسلمان کے دل کی آرزو تھی۔ ہر شخص آگے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کے آگے ہجرت کے ساتھ وابستہ اسلامی دعوت کا درخشاں مستقبل موجود تھا۔

ہجرت کا سفر

خونخو اند قریش کے بھڑٹ میں سے صبح سلامت نکل کر حضورؐ مدینہ کی ابرہہ کے مکان پر تشریف لے گئے تھے۔ صدیق اکبرؓ نے پہلے ہی روانگی کا سامان تیار کر رکھا تھا۔ دونوں حضرت بنی و نون میں تیسرا ان کے ساتھ

ان کا رب کریم تھا۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ مکہ کی بستی میں سے نکل گئے۔ مکہ سے پانچ میل کے فاصلے پر کوہ ثور ہے اس پہاڑ کی چڑھائی سخت اور راستہ سنگلاخ ہے۔ دونوں حضرات اس کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے اور تین دن تک وہیں ٹھہرے۔ اس دوران میں قریش کی طرف سے ان کے تعاقب اور تلاش کا سلسلہ انتہائی سرگرمی سے جاری رہا۔

قریش نے حضور کی روانگی پر آپ کی گرفتاری کے لیے سو برسز اور اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا تھا جس انعام کو حاصل کرنے کے لیے متحد لوگ آپ کی تلاش میں لگ گئے تھے۔

غار ثور کے قیام کے دوران حضرت ابو بکر صدیقؓ کا آزاد کردہ غلام عامر اپنی بکریاں چراتا ہوا انھیں غار کے قریب لے آتا اور آپ بکریوں کا دودھ دودھ لیتے صدیق اکبرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ مکہ میں قریش کی خبریں معلوم کر کے رات کو ان کو اکریاں کر جاتے۔ آپ نے پہلے سے عبداللہ بن ارقط کو مدینہ کا راستہ دکھانے کے لئے ملازم رکھ لیا تھا جو انتہائی قابل اعتماد شخص تھا۔ انہوں نے سفر کی سواہی کے لیے اسے اونٹنیاں دے رکھی تھیں۔

تین دن کے بعد عبداللہ ارقط مدینہ جہی کے لیے اونٹنیاں لے کر آگیا اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر کے ہنرہ چاندوں افزہ کا یہ مختہ فائدہ ساحل ساحل مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

قریش کی طرف سے حضور کی گرفتاری کے لیے ۱۰۰ اونٹ کا انعام بہت سے لوگوں کے لیے لالچ کا باعث تھا اور کئی لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ان میں ایک شخص سراق بن مالک بھی تھا وہ بھی گرفتاری کی دھن میں سرگرداں تھا۔ بار بار گھوڑے کے ٹھکرانے کے باوجود وہ براہ تعاقب کرتا رہا یہاں تک کہ اسے حضور کا مختہ فائدہ سامنے نظر آنے لگا۔ حضورؐ نے خطرے کو قریب محسوس کیا تو فرمایا۔

”الہی ہمیں اس کے شر سے بچا۔“

حضورؐ کا یہ کہنا تھا کہ اچانک سراق کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور زمین سے اتنا گرد و غبار اڑا کہ ہر طرف دھواں دھار ہو گیا جس سے سراق گھبرا گیا۔ جب ذرا غبار کم ہوا تو اس نے اپنے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے ہوئے دیکھے اس نے لاجپاہ ہو کر دور سے آواز دی کہ ”میں سراق بن مالک ہوں..... اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ خدا کے لئے میری بات سنتے جاییے“ حضورؐ نے ارشاد فرمایا تو وہ قریب آگیا اس نے کہا ”میں آپ سے امن کی ایک نشانی چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان ہو۔“

حضورؐ کے ارشاد پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک چٹے پر تھریکھ دی اور وہ واپس چلا گیا۔

اس کے بعد حضورؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ساحل کی طرف چلے گئے اور پھر منزل بہ منزل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مختہ فائدہ ایک چھوٹے سے صحرائی ٹپاؤ کے قریب سے گزرا۔ جہاں بنو خزاعہ کی ایک بڑھیا ام عبد کا خیمہ تھا۔ ام عبد ساتھیوں کی خبر گیری اور خدمت میں شہرہ رسی اور لوگوں کی تواضع کرتی تھی پانی پلاتی اور ساتھیوں کے نیچے پر آرام کے لئے ٹھہرا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بڑھیا سے کھانے کے لیے کچھ پوچھا تو وہ کہنے لگی:

”اگر کوئی شے موجود ہوتی تو آپ کے کہنے سے پہلے میں خود حاضر کر دیتی۔“

حضور اکرمؐ نے غصے کے گوشے میں ایک دہلی تیلی بکری کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپؐ نے بڑھیا سے پوچھا کہ وہ بکری کیوں مرنے لگی ہے؟

حضورؐ نے فرمایا: اگر اجازت ہو تو ہم اسے دوہ لیں۔

بڑھیا نے کہا: ”اگر آپؐ کو دودھ نظر آتا ہے تو بے شک دوہ لیجئے۔“

حضورؐ نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دوہنے کے لیے برتن مانگا۔ برتن بھر کر اچھیل گیا پھر دوسرا برتن بھر گیا۔ پھر تیسرا برتن بھر گیا۔ بال تک کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور بہت سا دودھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مدینہ کے چارواں مسافر آگے کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔

ہجرت کے پٹاؤ حضورؐ کے سفر ہجرت کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ خوخواہ قریش پہریادوں کی آنکھوں کا اندھا پن پہنچ سے باہر رہنا۔ غار ثور کے منبر بکرتوں کے جوڑے کا انڈے دینا اور کڑی کا جالاق دینا۔ سراقہ بن الملک کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسنے جانا اور امان طلب کرنا۔ ام مہجد کی نجف و نزار بکری کے تھنوں میں دودھ کی نہر کا بہہ نکلنا جس سے گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ مالک الملک اپنے حبس بند سے کا پشت بٹا ہوتا ہے اسے اسی طرح دشمنوں کے نرسے سے نکال لے جاتا ہے۔ مالک الملک کے انداز نرسے ہیں وہ بڑی قدرتوں والا ہے۔

ام مہجد کے گھر میں دودھ کے برتن بھرے ہوئے تھے کہ ام مہجد کا شوہر آگیا۔ وہ برتنوں کو دودھ سے بھرے ہوئے دیکھ کر شہدہ رہ گیا۔ اس نے پوچھا: ”تو اسارا دودھ کہاں سے آگیا؟“

ام مہجد نے کہا: ”ایک بابرکت شخص ہمارے غصے میں آیا تھا بس یہ امی کی برکت کا نتیجہ ہے۔“

وہ بولا: ”پھر تو مجھے یہ وہی صاحب قریش معلوم ہوا ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کو دیکھنے کے لیے میرا دل ترستا تھا۔ ام مہجد مجھے دے اس کا حلیہ تو بتاؤ۔“

اس خاتون نے حضور اکرمؐ کا حلیہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا وہ بولی:

”ابو مہجد میں کیا بیان کروں کہ وہ شخص کس توصیف کا مالک ہے۔ پاکیزہ رو، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خواہ، نہایت باہمز اور نہ سر کے بال گرے ہوئے، سیاہا صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال بے اور گھنے آواز میں مجاہدی پن، بلند گردن، روشن مردک، سرگلی چشم، باریک و پستہ ابرو، سیاہ گھونگھریلے بال، خاموشی اور بات دار، دور سے دیکھنے میں دلفریب، قریب سے نہایت شیریں اور کمال درجہ میں شیریں کلام، واضح الفاظ، گفتگو میو میو کی لڑی، میاں نہ دیا سا کہ کو تاہی نظر سے حیرت نظر نہیں آتا۔ نہ آتا طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرے، زیندہ نہال کی تازہ شاخ، رفیق ایسے جان نثار کہ ہر وقت گرد و پیش جب وہ کچھ کتبے چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن نہ فضول گفتگو۔

یہ حلیہ ہے جو ام مہجد نے حضور اکرمؐ کا حالت ہجرت میں اپنے شوہر کو بتایا یہ سن کر وہ کہنے لگا: ”پھر تو وہ ضرور ہی صاحب قریش“

ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے طوں گا۔

ایک اور قبیلے کا سردار بریدہ اسلمی بھی اپنے ستر ساقیوں کے ہمراہ حضورؐ کا تعاقب انصام کے لالچ میں کر رہا تھا۔ یہ وہ حضورؐ کے سامنے ہوا اور آپؐ سے ہم کلام ہوا تو اپنے ستر ساقیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی سفید بکڑی اتار کر نیزے پر باندھ لی جس کا پھر یہ اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ امن کا بادشاہ صلح کا علمبرار دنیا کو عدالت و انصاف سے بہرہ دینے والے سرکارِ ولایت کی سواری آرہی تھی۔

اس طرح حضورؐ طویل سفر کر کے قبا کے قریب پہنچ گئے۔ مدینہ کے انصار روزانہ آپؐ کا انتظار کرتے تھے اور صبح سے شام تک راہ دیکھتے رہتے تھے۔ اُس روز بھی انتظار کر کے مسلمان واپس جا رہے تھے کہ اچانک ایک بیڑی نے ایک ٹیلے پر سے آپؐ سواری دیکھ لی اور پکار کر کہا۔

”اے مدینے والو تمہاری خوش بختی کا سامان آپہنچا ہے۔“

بس اس آواز کے ساتھ ہی مدینہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔

آپؐ نے مدینے کے محلے قبا میں چودہ دن قیام فرمایا پھر شہر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہر شخص کی آرزو تھی کہ آپؐ اس کے پاس ٹھہریں لیکن جب آپؐ سوار ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ میری انٹنی مامد ہے وہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں مقیم ہوں گا۔ اوشنی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے اس جگہ کے متصل حضرت ابوالیوب انصاری کا مکان تھا۔ آپؐ نے مسجد نبوی اور اس کے حجرہ کی تعمیر تک ابوالیوب انصاری کے مکان پر ہی قیام فرمایا۔

اس طرح حضورؐ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں مقیم ہو گئے اور مدینہ کو وہ فخرِ حال ہوا جو فخرِ ہجرت کی دوسرے شہر کو کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ اس دن سے اس شہر کا نام مدینۃ النبی ہو گیا۔

۵۔ اثراتِ ہجرت

مکہ کی مشرک سوائی پر مسلمانوں کی ہجرت کے بے پناہ اثرات مرتب ہوئے ہر قبیلہ، خاندان، بلکہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہجرت کرے اپنی پیدائش کی بستی چھوڑ رہا تھا۔ گھر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ کہلاہ ہجرت حبشہ کے سوخ پر بھی مچا تھا لیکن ہجرت مدینہ نے تو اسے انتہائی کمپنا دیا۔ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، کسی کا چچا اور کسی کا عیبہ چلا جا رہا تھا۔ مکہ کی بستی میں ہجرت نے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے کسی صورت پر نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لگیاں سوئی ہو گئی تھیں اور بستی کی ہمدہمی میں فرق آ گیا تھا۔ بس ہر طرف مسلمانوں کی ہجرت کا ہی چرچا تھا۔ اس کے سوا دوسری کوئی بات نہ تھی۔

اس کے نتیجے میں بعض لوگوں کے دل تو غم و غصہ سے اور زیادہ خف ہو گئے اور غم و اندوہ اور غور و فکر انہوں نے مسلمانوں کی اس کارروائی کے بعد ظلم و ستم کو بڑا دینے اور قتل و غارت

بنت پنہا دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن بعض لوگوں پر ہجرت کے مثبت اثرات ہوئے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ لوگ بستی ویران نہ ہوتی۔ یوں ٹھرنے بڑھتے، یوں گلیاں سونی نہ ہوتیں، یوں محبت و اخوت کے رشتے نہ ٹگتے۔ آخر جانے والے کیوں جا رہے تھے۔ اسلام کیا چیز تھا جو ان کو اس قربانی پر آمادہ کر رہا تھا۔

بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دین اسلام کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہ کیا تھا لیکن اب وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک کلک اور چھن عسوس کرنے لگے تھے۔

حضرت عمر کا پھلنا تاثر | ہجرت حبشہ کے سلسلے میں تاثر کا ایک واقعہ طبری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ

ایلی بنت ابی ختمہ حضرت عمر کی قریبی رشتہ دار تھے اور وہ اپنے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں میرے حکم وہ ابھی شرک پر قائم تھے اور ہم ان کے ماتھوں بہت تکالیف اٹھایکے تھے مگر اس وقت وہ کھڑے ہو کر چپ چاپ میری مشغولیت دیتے رہے۔ پھر وہ کہنے لگے۔

”عبداللہ کی مال۔ کیا بس اب روانگی ہے؟“

میں نے کہا: ہاں تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا اور ظلم کیا ہے اب ہم خدا کی زمین میں کہیں بھی نکل جائیں گے۔ جہاں خدا ہمارے لیے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی راہ نکال دے گا۔“

اس پر عمر نے کہا: ”اللہ تمہارے ساتھ ہو۔“

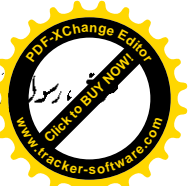
حضرت لیلی کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت ان پردہ رفت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہمارے وطن چھوڑنے پر غمگین ہو کر وہ واپس چلے گئے اس کے بعد جب عامر آئے تو میں نے کہا: ”عبداللہ کے آبائش تم اس وقت عمر کو دیکھتے ہمارے حال پر اس کی رفت اور رنگ کو دیکھتے۔ ابھی ابھی وہ جاں سے ہو کر گئے ہیں۔“

عامر نے کہا: ”کیا تمہیں اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو گئی ہے۔“

میں نے کہا: ”ہاں۔“

عامر نے کہا: ”جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہو گا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔“

میں نے تاثر تھا جس نے عمر کو بوسی اور ذہنی براہمندی سے اس درجہ دوچار کیا کہ وہ حضور اکرم کے قتل پر آمادہ ہو گئے تاکہ اس سارے تہذیب و تمدن کو کس کس کا خاتمہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے دعوازے پر حضور اکرم کے قدموں میں لا ڈالا۔ ان کے دل میں پہلا وقت ایگز تاثر اسی ہجرت حبشہ نے پیدا کیا تھا۔ تمام مومنین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے قبول اسلام میں مددگار پہلا تاثر ہجرت حبشہ تھا اور آخری تاثر ان کی حبشہ و فطرت پر عزیمت جرات آمیز سفر بات لکھی کہ: ”عمر جو چاہو کہ لو اب اسلام دل سے نہیں نکالا جاسکتا۔“

حضرت ابو سلمہؓ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہؓ کا واقعہ اور بھی زیادہ اثر انگیز تھا۔ انہوں نے خانہ ان ابوسلمہؓ کے مصائب کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر واپس آکر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے بھی وہ پہلے مسلمان تھے۔ حضرت ام سلمہؓ اپنی ہجرت کی داستان الم بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں۔

”میرے شوہر ابو سلمہؓ مدینے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے بچے سلمہؓ کو گود میں لیے ہوئے نکلی اور وہ مجھا وارنٹ پر بٹھا کر اس کی تکمیل تھاے آئے جل پڑے۔ میرے بچے کے لوگوں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے۔ ”تم خود جہر جانا چاہتے ہو جاؤ لیکن ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ مارا مارا پھرتے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔“ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہؓ سے اونٹ کی تکمیل چھین لی اور مجھے چلے۔ اس کے بعد ابو سلمہؓ کے خاندان والے آگئے۔ انہوں نے کہا: ”تم نے جب ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی چھین لی ہے تو پھر ہم اپنے لڑکے سلمہؓ کو اس کے پاس کیسے چھوڑیں۔“ چنانچہ وہ بچے کو چھین کر چل دیے۔ اس چھینا چھٹی میں بچے کا ہاتھ اتر گیا لیکن وہ ظالم لے ہی گئے۔ خاندان والوں نے مجھے گھر لے جا کر بند کر دیا اور ابو سلمہؓ تن نہا دیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں سال بھر تک روزانہ گھر سے نکل کر اس جگہ چلی جاتی جہاں بر واقعہ پیش آیا تھا اور وہاں بیٹھ کر روتی رہتی تاکہ روز ایک شخص کو بے حد ترس آیا تو اس نے جا کر میرے خاندان والوں سے کہا کہ تم اس مسکین کو کیوں نہیں جانے دیتے تم نے اسے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور بچے سے بھی۔ یہ انصاف نہیں ہے چنانچہ میرے اہل خانہ نے مجھے اجازت دے دی کہ اگر تو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ابو سلمہؓ کے خاندان والوں نے میرا پھر بھی واپس کر دیا اور میں بچے کو لے کر اکیلی مدینے کے لیے روانہ ہو گئی۔“

حضرت ام سلمہؓ کی یہ داستان بتاتی ہے کہ اپنے دین میں ان کی استقامت نے بالآخر دونوں خاندانوں کے دل نرم کر دیے اور انہوں نے ایک خاتون پر مزید ظلم کرنے سے اجتناب کیا لیکن اپنے مشن میں نچتہ ایک خاتون کی تنہا سفر کی عزیمت کا جو اثر ایک شریفانہ پر ہوا وہ بھی قابل دید ہے۔ ابو سلمہؓ بیان کرتی ہیں۔

”جب میں یحیم کے قریب پہنچی تو خاندان عبداللہ کے ایک بزرگ عثمان بن طلحہ راستے میں ملے۔“

انہوں نے کہا: ”تو امیر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟“

میں نے کہا: ”میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔“

کہنے لگے: ”تمہارے ساتھ کوئی ہے؟“

میں نے کہا: ”خدا اور اس بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔“

کہنے لگے: ”خدا کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔“ اور وہ میرے اونٹ کی تکمیل تمام کر آئے آئے چلنے لگے۔ واللہ میں

سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ جب کسی منزل پر پہنچے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دوڑ مٹ جاتے جب میں بچے کو نیچے اتار آتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے اور مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے جا بیٹھتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو لاکر بٹھا دیتے پھر الگ بٹ کر کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے کہتے ”سواہ ہو جاؤ“ میرے سواہ ہونے کے بعد وہ اونٹ کی نیکیں ختم کر روانہ ہو جاتے۔ مدینے تک مارا راتہ نہوں نے بوہنی ملے کیا جب قبا کی بستی نظر آئی تو مجھ سے کہا:

”تمہارے شوہر وہاں ہیں ان کے پاس چلی جاؤ اللہ تمہیں برکت دے“

اس کے بعد جس طرح پیدل وہ آئے تھے اسی طرح پیدل مکہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔

اس واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کفار قریش کے مظالم مسلمانوں پر زیادتیاں اور پھر ان کی ہجرت کو دیکھ دیکھ کر خود ان کے اندر بھی خداترس اور شریف النفس لوگوں میں اس ظلم سے بیزاری اور مسلمانوں سے بھد دی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسلام سے عداوت رکھنے کے باوجود ان کے شرعاً اور انسانیت پرورد لوگوں میں ان مسلمانوں کی قدر و منزلت بڑھتی جا رہی تھی جو اپنے مقصد زندگی اور اصولوں کی خاطر ظلم سہہ رہے تھے اور گھر بار چھوڑ کر اپنے اصولوں کو بچانے کے لیے پوریس کی طرف چلے جا رہے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور قبیلہ خازرا کا سردار

نور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی حالات سے پریشان ہو کر ایک بار ہجرت حبشہ کا ارادہ کر لیا اور واقعی وہ سفر پر روانہ بھی ہو گئے ابھی وہ مکہ سے ایک دو دن کا راستہ بھی طے کر پائے تھے کہ انھیں قبیلہ خازرا کا سردار ابن الدغنه ملا۔

وہ کہنے لگا: ”ابو بکر کدھر کا ارادہ ہے؟“

ابو بکر کہنے لگے: ”میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے سخت اذیتیں دی ہیں اور زندگی تنگ کر دی ہے۔“

وہ کہنے لگا: ”کیوں! ابو بکر تم جیسا آدمی نہیں مل سکتا اور ہمیں نکالا جا سکتا خدا کی قسم تم نو معاشرے کی زینت ہو مارا کو کا کر دیتے ہو صلہ رحمی کرتے ہو۔ عاجز و در ماندہ کا بار اٹھاتے ہو۔ مہمان نوازی کرتے ہو اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہو۔ واپس چلو میں تمہیں اپنی حفاظت میں لیتا ہوں۔ تم اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔“

اور وہ حضرت ابو بکرؓ کو واپس آگئے میں نے آیا اور اس نے ایک ایک شخص کے پاس جا کر کہا کہ ابو بکرؓ جیسا آدمی نہیں نکالا جا سکتا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جس میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں۔

یہ مسلمانوں کے اخلاقی اثرات تھے اور ان کی ہجرت نے اس طرح گھر گھر میں ہر معقول انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کتنے ہی دل ہجرت کی ضرب سے حق کے لیے نیم وا ہو گئے تھے۔

۶۔ مقام ہجرت

تاریخی پس منظر

مدینۃ الرسولؐ اور مرکز دعوتِ اسلامی بننے سے پہلے مدینہ شرب کہلاتا تھا۔ جس میں یہودی اہل کتاب بھی آباد تھے جو تہلیل

بن کے بعد وہاں سے بھاگ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی تھی مکہ معظمہ سے ۳۰۰ میل شمال کی طرف واقع ہے اور مکہ
ساتھ اس کی کھجوروں اور اناج کی تجارت تھی۔ یہ جگہ سطح سمندر سے ۲۳۰۰ فٹ بلند ہے۔ یہ شہر تین طرف سے پہاڑیوں سے گھرا
ہوا ہے جن میں پانچ میل سے ۱۱ میل تک کا فاصلہ موجود ہے۔ شہر کی میدان آبادی جنوب کی طرف ہے۔ برساتی ندی نامے اس پاس
سے آکر اسے زرعی کاشت کے قابل اور شاداب بناتے ہیں۔

یہ نہایت زرخیز علاقہ ہے نخلستانی رقبہ ہے۔ کھجوروں کے باغات قدیم سے چلے آتے ہیں۔ آب و ہوا معتدل ہے۔ بیسیوں قسم
کی کھجوروں کا مرکز ہے لیکن کھیتی باڑی بھی خوب ہوتی ہے۔ مدینہ کے خاص آبادکار اوس و خزرج کے قبائل تھے۔ یہو زراعت پیشہ لوگ
تھے۔ یہوئی تجارت کے اندر سے زراعت پر بھی قابو یافتہ تھے ان کی اصل میشت ساہوکاری تھی۔

اوس و خزرج کا قبیلہ بنی قحطان تھا۔ یہ بھی باہر سے ہی آکر آباد ہوئے تھے۔ ان کی کشمکش باہمی بھی چلتی رہتی تھی۔ یہوئیوں کے
ساتھ بھی جنگیں جاری رہتی تھیں۔ یہوئیوں کی انہی جنگوں کے دوران پھیلانی ہوئی یہ باتیں اوس و خزرج کو یاد تھیں کہ ایک نئی
آئے گا جس کے آنے پر وہ اس کے ساتھ مل کر اپنی شکستوں کا بدلہ اوس و خزرج سے لیں گے۔ چنانچہ مدینہ کے ان بن پرت
قبائل کو بھی غیر محسوس طور پر اس نئی کائنات پر ہونے والی کائنات پر ہونے والی کائنات پر ہونے والی کائنات پر ہونے والی کائنات پر ہونے
سے ان کی طاقت نئی کے مقام پر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو کر واپس آئے۔ وہ یہ فخر یہود سے پہلے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ان کے والے
موجود نہی پر وہ ان سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لائیں اور انہیں ان کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ انھیں بنی قحطان کے لوگوں نے حضور
اکرم کو شرب تشریف لانے کی محبت بھری دعوت دی تھی۔

اللہ کی قدرت سے شرب کو دفاعی حیثیت سے پورے حجاز میں ایک مرکزی مقام حاصل تھا۔ یہ قانون کی نگرانی بھی
تھی تجارتی منڈی بھی تھی اور اس دور کے تین مشہور تجارتی راستے اس کی زد میں آتے تھے۔ یہاں پانی اور اناج وافر تھا۔ سایہ اور نخلستان
تھے۔ قریش نے شرب کے بعض قبائل کو بے جا طور پر ہراساں کر کے اپنا مخالف بھی بنا لیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی اہمیت کے مطابق قریش
سے ناراض بھی تھے۔ یہ لوگ بھی حضور اکرم کا مدینہ والوں سے نبھالی رشتہ تھا جس کی وجہ سے فطرتاً وہ حضور کے بارے میں اپنے دل میں
نرم گوشہ رکھتے تھے۔

مدینہ کے مرکز دعوت اسلامی بن جانے کے بعد قریش کے تجارتی راستے بھی حضور کی زد میں آتے تھے اور مدینہ کے باشندوں کی
یہود سے جذبہ سبقت کے سبب مدینہ کی فضا حضور کے حق میں سب سے زیادہ سازگار تھی۔ اگر اتنے فاصلے پر قریش جنگ کے لیے آتے
تو ان کے لیے سامان رسد کی فراہمی اور سپائی کی صورت میں دور دور تک پاؤں جمانے کی کوئی جگہ موجود نہ تھی۔

غرض حضور اکرم کی مدینہ کی طرف ہجرت ایک ایسا دفاعی اقدام تھا جس کے بعد اسلامی جماعت خود بخود جنگی پوزیشن اختیار
کر کے کامیابی تک پہنچ سکتی تھی۔ غرض ہجرت حضور اکرم کی وہ حکمت عملی تھی جس کے ذریعے اسلامی تحریک نے یکایک اپنی مکتبہ دعوت بدل
کر باطل اور طاعت کو پہنچانے کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔

اس طرح ہجرت کا اقدام کوئی عجوبہ ہی اور یہ چارگی کے تحت جلا وطنی اور فرار (FLIGHT) کا اقدام نہیں تھا بلکہ ایک سچی

مصر کے تحت حکمت تحریک میں تبدیلی، قوت کے استعمال سے باطل کو منکون کرنے کے اقدامات کا فیصلہ اور طاغوت - جبکہ کئی اقدام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ہی سال جب سلامی تحریک کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کو ہدف بنائے یا جنگی قوت کا سامنا کرے تو حضور اکرمؐ نے بے سرو سامانی کے باوجود جنگی قوت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ جنگی قوت کا مقابلہ کرنے سے وہ انقلابی نتائج برآمد ہوتے ہیں جو باطل نظام کو جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں حضورؐ نے اس انقلابی راستے کو ہجرت کے ذریعے اختیار کیا تھا۔

مدینہ - ہجرت سے پہلے اور بعد

مدینہ ہجرت رسولؐ کے وقت ایک معمولی بستی تھا اس و خزرج کے دونوں قبائل اس میں آباد تھے۔ وہ مدینوں سے باہمی جنگیں جہل کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے علاوہ مدینے کے مضافات و اطراف میں یہودیوں کے تین قبائل تھے۔ مشرقی حصے کی جانب بنو نضیر کی بستیاں اور ان کے باغات تھے۔ جنوب کی طرف بنو قریظہ اور ان کی آبادی تھی اور جنوب مغرب کی طرف بنو قینقار تھے۔ ان یہودیوں کی مجموعی آبادی بھی اوس و خزرج کی مجموعی آبادی کے گھ بھگ تھی۔ یہ سدی آبادی مل کر ۶۵ ہزار سے زائد نہ تھی۔ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھا جس کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا۔ دوسرے درجے پر تجارت تھی جو بیشتر یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ قبیلہ بنی قحطان کے دو خاندان اوس و خزرج دونوں کاشت کار تھے اور قریش ان کو جنگ جو مقابل میں شمار ہی نہ کرتے تھے۔ مدینہ ایک غیر معروف چھوٹی سی بستی تھا۔ جب ہجرت کا عظیم واقعہ پیش آیا اور مکہ سے حضور اکرمؐ اور مہاجرین آئے تو سادی بستی کا معاشرتی، تجارتی اور اخلاقی نقشہ یکایک بدل گیا۔ بستی آہستہ آہستہ بڑھے، پھیلنے اور ترقی کرنے لگی۔ جو قصہ کاشتکارانہ اور مہاجرین یہودیوں پر مشتمل تھا اب اس میں قریش کے تجارت پیشہ لوگ بھی آ گئے تھے اور ان کے آنے سے بازاروں اور تجارت کے کاموں میں چل پل ہو گئی تھی۔ شہر کی قوت کا توازن جو پہلے یہودیوں کے حق میں تھا اس لیے کہ مدینے کے باشندے ان کے اہل کتاب اور اہل دار ہونے کے سبب ان سے کچھ مرعوب تھے۔ اب مہاجرین اور ایک رسولؐ کی آمد سے وہ توازن بدل کر مسلمانوں کے حق میں چلا گیا تھا جو یہودیوں کو بہت ناگوار تھا۔ بہت پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہودیوں کے اثرات انصار پر سے بھی دن بدن کم ہوتے چلے گئے۔ مدینہ نئی اسلامی ریاست کا دارالسلطنت بن گیا۔ وہاں سے فوجیں منظم ہو کر دشمن کفار کے خلاف جانے لگیں۔ ہر طرف سے قبائل کے وفد آئے لگے۔ حکومتوں کے سفیر آئے لگے۔ قیدی آنے لگے۔ ہر طرف سے بے شمار مال غنیمت آنے اور مدینے کے باشندوں میں تقسیم ہونے لگا۔ جو لوگ پہلے صرف کاشتکار تھے۔ اب وہ اسلامی افواج کے مجاہد اور کمانڈر بن کر جانے لگے۔ جن لوگوں کی معاشی حالت سخت خستہ تھی اب ان کے پاس مال غنیمت، نوڈی و غلام، قیدی اور مال آنے لگا۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے کوہ احد کے دامن میں آباد ایک چھوٹی سی بستی جدید ترین خطوط پر قائم ایک اسلامی ریاست کا مرکزی مقام ہونے کی حیثیت سے دور دور تک متعارف ہو تی چلی گئی۔

اس شہر کی آبادی کی حیثیت بڑھ گئی اس کے باشندے نئی اسلامی ریاست کے اعوان و انصار بن گئے۔ اس کے نوجوان فوجی کے مجاہد بن گئے۔ اس کے بزرگ ریاستی و فوجی رکن بن کر مختلف حکومتوں کی طرف جانے لگے اور ہجرت کے بعد صرف آٹھ یا نو سال کی مدت کے اندر اندر کوہ سلح اور کوہ احد کے درمیان یہ چھوٹی - بے پشت کا رہا دی اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بن کر رہا

میں ہجرت کر گئی۔ ہجرت کے واقعہ نے اس شہر کی قسمت آسمان تک پہنچا دی۔ یثرب کی بستی مدینہ منورہ کا شہر بن گئی۔ یہ ہجرت۔

مرکز اسلام اور داعی اسلام

مدینہ داعی نقطہ نظر سے نہایت اہم مقام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اپنی اسلامی دعوت کا مرکز منتخب کرنے میں بہت سے امور کو ملحوظ رکھا تھا۔

۱۔ سب سے اہم مسئلہ رفقہ نگار کا تھا۔ ہجرت کے بعد حضور کو جو ساتھی مدینے میں ملے ایسے ساتھی شاید کسی نبی کو اپنی بعثت و نبوت میں ملے ہوں۔ ایثار، پیشہ، جاٹا، اور حوصلہ مند۔

۲۔ دوسرا مسئلہ مدینے کے محل وقوع کا تھا جو ایسے مقام پر تھا کہ قریش کے لیے مسلمانوں کے ساتھ غنا و اور دشمنی رکھ کر اپنی شام کی تجارت کو بحال رکھنا ممکن نہ تھا۔ لڑائی کی صورت میں انھیں ایک طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا جس میں خوراک کی قلت ہوتی اور نقل و حمل کی دشواریاں دو چند ہو جاتیں۔

۳۔ تیسرا مسئلہ مکے کے لیے خوراک کا تھا۔ اگر وہ مدینے والوں سے لڑیں تو مدینے کے غلے اور کھجوروں سے محروم رہیں چنانچہ ایک بار تو مکہ میں قحط پڑ گیا تھا جس پر حضور نے مکہ والے دشمنوں کو ہدیے کے طور پر غلہ ارسال کیا تھا۔

۴۔ چوتھا مسئلہ مدینے سے حضور کا تنھائی تعلق تھا۔ جس کی وجہ سے حضور کو ان کی طرف سے تائید کی زیادہ سے زیادہ امید تھی۔ اگر قریش مدینہ والوں سے لڑ کر شکست کھاتے تو وہ بالکل ہی تباہ ہو جاتے جیسے کہ چند لڑائیوں سے ہی وہ ایسے کمزور ہوئے کہ بالآخر حضور نے مکہ کو جنگ کے بغیر فتح کر لیا۔

غرض ہجرت کر کے مدینہ کو مرکز بنانے میں بہت سے مصالح تھے جن کا پورا پورا فائدہ اسلامی تحریک کو پہنچا۔ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو اجتماعی زندگی سے مسلمانوں کے اخلاق کے جوہر بھی کھلے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جو شخص آتا حضور کو دیکھ کر متاثر ہوتے بغیر نہ رہتا تھا۔

عبداللہ بن سلام نے کہا: میں نے جو نبی حضور کو دیکھا تو فوراً سمجھ لیا کہ آپ کا چہرہ کسی بھڑے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ابو رشتہ عقیسی نے کہا: میں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا تو لوگوں نے مجھے دکھایا کہ یہ میں خدا کے رسول! دیکھتے ہی میں نے کہا واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔

ایک فافہ کی خاتون نے اپنے فافہ والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا: ”مطلبی رہیں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو چودھویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ بے معاملگی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا۔“

ایک بڑھیا نے دیکھا تو کہا: ”خدا کی قسم ہم نے ایسا خوبو شخص کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے اس کے منہ سے روشنی نکلتی دیکھی ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا: ”حضور سے زیادہ خوبو اور کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا آفتاب چمک رہا ہے۔“

حضرت علیؓ نے کہا: ”دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی مرعوب ہو جاتا تھا۔“

حضرت جابرؓ نے کہا: میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضورؐ کو دیکھ رہا تھا۔ آپؐ اُس وقت سُرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپؐ کو بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ حضور اکرمؐ چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔
کعب بن مالک کہتے ہیں: ”خوشی میں حضورؐ کا چہرہ ایسا چمکتا گویا چاند کا مکڑا ہے، اسی چمک کو دیکھ کر ہم آپؐ کی خوشی کو پہچان لیتے تھے۔“

یہ سب لوگ حضور اکرمؐ کے والا و شیدا تھے اور حضور اکرمؐ کو بھی ان کی دلداری مطلوب تھی۔ حضور اکرمؐ ان کی دلتوازی کا کتنا اہتمام فرماتے تھے اس کا ایک نقشہ جنگ حنین کے بعد مالی غنیمت کی تقسیم پر بعض انصار و جووانوں کی شکایت پر حضور اکرمؐ کے شاہکا خطاب سے بھی سامنے آیا۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں مکہ کے بہت سے نو مسلم جووان بھی شامل ہو گئے۔
فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان نو مسلموں میں بہت فراخ دلی سے مالی غنیمت تقسیم کیا۔ اس پانصاریں سے بعض جووانوں نے رنج محسوس کیا اور اس کا دوسرے لفظوں میں اظہار بھی کیا۔ حضور اکرمؐ کے علم میں آیا تو آپؐ نے ایک خیرہ نصب کرایا اور پھر تمام انصار کو اس میں جمع کر کے بات کی حقیقت معلوم کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ تو سچا تھا لیکن ایسی بات سمجھ دار لوگوں میں سے کسی نے نہیں کہی۔ بعض نوخیز جووانوں نے ایسا اظہار خیال کیا تھا آپؐ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے گروہ انصار! کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی۔ تم منتشر اور پراگندہ تھے اور اللہ نے میرے سبب سے تم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیا تم مفلس اور نادار تھے۔ پھر اللہ نے میرے ذریعے تم کو آسودہ حال کیا۔ آپؐ یہ فرماتے جلتے تھے اور ہر فقرے پر انصار جواب دیتے جاتے تھے کہ ”اللہ اور اس کے رسولؐ کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہے۔“

پھر ایک آپؐ نے پٹ کر فرمایا:

”لیکن اے انصار! تم یہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ اے محمدؐ تجھ کو لوگوں نے جب جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی۔ تجھ کو لوگوں نے جب چھوڑ دیا تو ہم نے تجھ کو پناہ دی۔ تو مفلس آیا تھا اور ہم نے ہر طرح تھیں مدد ہم پہنچائی، تجھ کو جب لوگوں نے ذلیل کیا تو ہم نے تھیں عزت دی۔“

یکہ کہ آپؐ نے فرمایا:

”اے گروہ انصار! تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا کہ بے شک تم سچ کہتے ہو۔“

بِس حضورؐ کا یہ پُر شفقت محبت بھرا انداز شکوہ تھا کہ انصار کی شدت جذبات سے چھین نکل گئیں اور روتے روتے ان کی بچیاں بدھ گئیں۔

پھر حضورؐ نے فرمایا۔

”لیکن اے انصار! کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ قریش تو اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم محمدؐ کو اپنے گھر سے جاؤ۔“ متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس پر سب اصرار لیے اعتبار پکا اٹھے اور کہنے لگے:

”اے اللہ کے رسول! اصل اللہ عبدِ بلم! ہمیں صرف آپ دکراہیں۔ ہمارے لئے اللہ کا رسول کافی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا رسول کافی ہے۔“

یہ تھے حضور اکرم اپنے ساتھیوں کا دل موہ لینے والے رحمت للعالمین۔

پہلی اسلامی ریاست کا صدر مقام

مدینہ عرب میں پہلی اسلامی ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے ابھرا۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو سکتی تھی کہ جو بستی شہرِ نبوت مکہ سے ساٹھ تین سو میل دور واقع تھی بالآخر وہی بستی اس اقبالی فخر کی حامل ثابت ہوگی کہ اسے پوری دنیا میں پہلی نظریاتی اسلامی مملکت اور تاحشر ایک مثالی اسلامی حکومت کے صدر مقام کا رتبہ حاصل ہوگا۔

اس فخر میں کتنے ہی حوالے نہ حصہ لیا تھا۔ مدینہ ایک طرح سے نبی کے انھیال کا شہر تھا اور انھیال کے دل پہنے نواسوں کے لئے ہمیشہ نرم اور فطری طور پر سوز و محبت سے گداز پائے گئے ہیں۔ پھر اسی شہر میں حضور اکرم کے والدِ مکرم دفن تھے اور اسی بستی کی خصوصیت بھی تھی کہ جاہلیت کے تمام جنگ و جدل کے باوجود دلوں کی نرمی اور طبائع کا گداز اس بستی کے باشندوں کی خصلت میں بہت نمایاں تھا۔ ان کی یہ خصوصیت بھی فراموش نہیں کی جاسکتی کہ جہاں مکہ میں برسوں تک دعوتِ دین کا کام ہوا اور حضور سے افرادِ اسلام لائے دیاں فطری حاجت کا منظر مدینہ کے لوگ بات سننے ہی ایمان لائے اور پھر جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے اور ایک مبلغ کی سرگرمیوں سے تقریباً سارا مدینہ مسلمان ہو گیا، اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فخر نے فرمایا تھا کہ مکہ فوج سے اور مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ غرض مدینہ والوں میں مسافر نوازی اور تحائف بھی بہت پہلے سے موجود تھی۔ خود اداس و غریب کے قبائل بھی میاں مسافرانہ طور پر ہی آکر آباد ہوئے تھے اور پہاڑوں کے درمیان شاداب وادی کی مٹی میں یہ شادابی موجود تھی کہ اسے نئی رحمت کا میزبان اور باکفرد مقام بناتا تھا۔ عرب آپس میں متصادم رہتے تھے اور یہی ان کے لئے خوبی گرم رکھنے کا ایک بہانہ تھا لیکن یہی عرب غریبوں کے لیے بڑے

مہربان اور مہمان نواز لوگ تھے۔ کتے والوں کے لیے یہ بہت دشوار ہو گیا تھا کہ اپنی ہی بستی کے ایک آدمی کو چاہے وہ اسے اپنے درمیان سب سے بہتر سمجھتے ہوں نبیِ تسلیم کر کے اس کے احکام کے مطابق اپنے رسوم و رواج بدل دیں۔ اپنے عادات و حرکات میں تبدیلی پیدا کریں اور اپنے نظریات و روایات اور تہذیب و تمدن میں رواج کی بجائے احکامِ الہی کی پیروی کریں اسی شکل سے ابوجہل و چاچا ہوا تھا اور اسی شکل سے قریش کے سارے بڑے بڑے سردار دو چلے تھے۔ اس طرح اسلام کی دعوت کو سردارانِ قریش کے لیے نہ نکلنا ممکن رہا تھا اور نہ انھیں اگلنے کی ہمت تھی چنانچہ دباؤ میں اضافہ کرتے چلے جانا ہی ان کے لئے ممکن تھا کہ کوئی نتیجہ بخود بخود سامنے آجائے۔ وہ نتیجہ جو خود بخود سامنے آیا وہ مسلمانوں کی مدینہ سے ہجرت تھی لیکن یہ تیوابعام کا رکے لحاظ سے انھیں خطرناک نظر آتا تھا اس لیے وہ اسے بھی پسند نہ کرتے تھے۔ جب کسی معاشرے میں اسلامی دعوت کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاشرہ آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے قریش بھی اسی آزمائش سے دوچار تھے۔ اسی آزمائش کی شدت میں وہ اپنے اندر اپنے بہترین بھائی اور پاکیزہ ترین انسان کو روکنے سے لاپرواہ

تھے چنانچہ مکہ کا یہ پکارا شیریں پھل جس کی شیرینی سے سارے عالم نے استفادہ کرنا اور جس کی خوشبو سے ساری دنیا کے رہنے والے عارفین کی بھولی میں گرا اور مدینہ کے کاشت کار ساری دنیا کے اس بہترین پھل کو سارے کر ساری دنیا کے رہنے والے اسلام کی دولت کو نبی کے امین بن گئے۔

اسلام جو باتیں سکھا رہا تھا، قریش اپنی دنیوی شہمت کا اس میں نقصان محسوس کرتے تھے۔ وہ نسب پر فخر کرتے تھے اور اسلام سارے انسانوں کو ایک باپ کی اولاد بنا کر عربوں کو گھمبوں کے بھی برابر قرار دے رہا تھا۔ وہ اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق میں مبتلا تھے اور اسلام غلاموں کو اٹھا کر حلفہ رفاقت میں شامل کر رہا تھا۔

وہ لڑکیوں کو حقیر مخلوق اور عورتوں کو جانوروں کی طرح سمجھتے تھے اور اسلام عورتوں کو انسانی سطح پر مردوں کے برابر اور لڑکیوں کو رشتہ میں حصہ دار بنا رہا تھا۔ قریش یہ محسوس کرتے تھے کہ دعوتِ اسلامی اپنے دامن میں ایک ایسا انقلاب سمیٹے ہوئے چلی آ رہی تھی جس کی دہریں ان کے بہت سے جاہلی امتیازات بہ جانے والے تھے اور ان کا بہت سا جاہ و شہرہ جو انھیں ان کے بلند ہجوم کے سبب میسر تھا اس دعوتِ توحید سے اس کے چھن جانے اور بٹ جانے کا اندیشہ لاحق تھا۔ ان اندیشوں نے انھیں بالآخر مجبور کر دیا تھا کہ اپنے حقیقی فخر کا تاج جو نبوت کے ذریعے ان کے سر پہ رکھا جا رہا تھا خود ہی اٹھا کر مدینہ کے چرواہوں کے سر پہ رکھ دیں اور انہیں نے مکہ کی بندوبستی سے یہ کام سرانجام دے دیا۔

اس طرح حضور اکرمؐ مدینہ کی گود میں سرورِ عالم بن کر تشریف لے آئے اور مدینہ جو ایک گمنام بستی اور قلعوں کا ایک سکونت پڑاؤ تھا یکایک تاریخِ انسانیت میں ابھر کر ہر درخشان بن گیا۔ مدینہ کی یہ وہ سعادت ہے جس میں اس کے بخت رسا کا بہت حصہ ہے۔

ایں سعادت بزرگوارِ نبوت

ناتھ بخش خدا کے بخشندہ

دعوتِ اسلامی کا صدر مقام بننے کے بعد بالآخر مدینہ عالمِ اسلام کا صدر مقام بن گیا اور پھر دنیا کے دور دراز گوشوں میں بسنے والے ہر مسلمان کے لئے اس کی مرکزیت کا یہ عالم ہوا کہ اس کا دل اس بستی کی محبت سے معمور ہو گیا۔ اسی محبت سے مجبور ہو کر شاعر نے کہا تھا۔

سرمد ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

مدینہ محبوب بستی

حضور اکرمؐ کی آمد نے یثرب کے قصبہ کو شہرِ محبوب بنا دیا اور اس کا مرتبہ بیت اللہ کے شہر کو چھوڑ کر دنیا کی تمام بستیوں سے بالا اور بڑھ گیا۔ اب وہ محض پہاڑیوں کے درمیان ایک زرخیز و سرسبز و شاداب وادی کا زرعی شہر نہ رہا جس میں اس دُشمنِ رنج اور پیہر کے قابلِ آباد تھے بلکہ ہجرت کے بعد وہ حرم کی مانند محفوظ مقدس اور محترم شہر ہو گیا۔

اللہ کے رسولؐ کی زندگی ان دو شہروں نے دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے جن میں سے ایک کی دورِ پہنائی ہے، تو دوسرا مدنی

سبب و عسرت کا دور اور مدنی دور فتح و نصرت کا دور بن کر تاریخ کے صفحات پر نقش ہو گیا ہے۔ اسی شہر کے بارے میں دہلی اہل ایمان شہر نے لائق تصدیق لکھے ہیں اور رسول اکرم کی محبت کا دم بھرنے والوں نے اس شہر کی مٹی کو اپنی آنکھوں کے لیے سرمہ قرار دیا ہے۔ اس شہر کو دیکھنے اور اس کی جگہوں میں محبت کا آواز بلند کرنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں اہل ایمان دنیا کے گوشے گوشے میں نرسے ہیں اور عمر بھر اس کی حسرت دیدل میں لیے رہتے ہیں۔

یہی سبب اہل ایمان کے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن گئی ہے۔ انھیں اس کی محبوبیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جس میں محبوب خدا نے اپنی زندگی کے دس کامیاب دہائیوں کا گزرا ہوا سال گزارا ہے۔ جس شہر میں آپ کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی آپ کی اپنی مسجد موجود ہے اور جس مسجد میں آپ اور آپ کے صحابہ کبار نمازیں پڑھتے، اجتماعات کرتے، انفرادی و اجتماعی اور ملکی و ملی مسائل پر شب و روز باتیں، مشورے اور فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اس شہر کے شمال کی طرف احکادہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے میں اس سے محبت ہے اور اسے ہم سے محبت ہے۔ اسی کے وامن میں معرکہ ہماڑ ہے جہاں جادو برپا ہوئے۔ احمد بھی اور خندق بھی اور اسی شہر میں وہ پاک و صوفی خواہید ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسولؐ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔

غرض مدینہ محبوب جہاں بستی ہے اور یہی وہ بستی ہے جو رسول اکرم کے لیے جائے امن ثابت ہوئی۔ جب کے دلوں نے آپ کو نکالا تو اس بستی نے آپ کو پناہ دی۔ جب کے کے باشندوں نے آپ پر ظلم کیا تو اس بستی کے باشندوں نے آپ کا محبت جہاں استقبال کیا، جب مکہ کی گلیاں مسلمانوں کے لیے خاک و خون کا سامان کرتی تھیں تو مدینہ کی گلیاں مسلمانوں کی میزبانی کا دم بھرتی تھیں۔ یہ شہر رحمت و شفقت کا شہر ہے۔ یہ رحمتہ للعالمین کا مدینۃ الرسولؐ ہے۔

اگر فردوس بر روئے زمین است

ہمیں است وہمیں است وہمیں است

۷۔ فوائد ہجرت

دعوتِ اسلامی کے لئے ہجرت سراسر حکمت دین کا حصہ اور اخلاقی اور روحانی فوائد سے معمور دینی اقدام ہے۔ اس سے مومن کی روحانی بندگی کا سامان ہوتا ہے۔ دنیوی مسوومان کی محبت سے نجات ملتی ہے۔ دنیوی بندھنوں کو نظر انداز کر کے راہِ حق میں قدم اٹھانے کا عملی تجربہ ہوتا ہے۔ اسلامی تحریک کو اجتماعیت یک جہتی اور آزادی کا ماحول میسر آتا ہے۔ کام کی منصوبہ بندی کے لیے بے خوف فضا مہیا ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے اور مادی اسباب کے مقابلے میں مالک الملک کی مدد اور اس کی پشت پناہی پر اعتماد میں انسان ہوتا ہے۔ مسافر ہو کر مومن میں ہر جہاں آباد کا جذبہ اور راہِ حق میں مرٹنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے وہ کردار نمودار ہوتا ہے جو دنیا کے لیے نونہ کا کام دے سکتا ہے۔

ہجرت کے تبلیغی فوائد

اللہ کی راہ میں ہجرت ایک ایسا اقدام ہے جو سراسر تبلیغِ حق ہے جس حق کے لئے انسان عزیز و اقربا، گھربار، دوست

بہا، جائیداد اور وطن عزیز چھوڑ کر ایک نامعلوم مستقبل کی طرف نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حق اگر کسی کے دل میں پوشیدہ بھی تھا تو اس علی الاعلان اقدام سے وہ کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی نمایاں ہو جاتی ہے کہ وہ حق کسی شخص کے لیے اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے لیے وہ دنیا کی ہر قیمتی متاع کو بیچ کر اور اپنے دامن کو بھار کر اٹھ سکتا ہے۔ یہ کارروائی خود ایک عظیم الشان تبلیغ ہے جو حق کو اندھوں کے لیے قابل دید اور بہروں کے لیے بھی قابل شنید بنا دیتی ہے۔

رسول اکرم کی ہجرت کے نتیجے میں اسلام کی تبلیغ کے لئے عالم عرب میں فوری طور پر ایک وسیع میدان کھل گیا اور دروز و نزدیک کے عرب قبائل کے لیے قریش کی مزاحمت اور رکاوٹ ختم ہونے کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہ ممکن ہو کر وہ تبلیغی وفد بنا کر مختلف قبائل کی طرف جائیں اور ان کے سامنے دعوتِ دین پیش کریں۔ تبلیغ کے سلسلے میں اگرچہ بعض قبائل کی غلامی اور سازش کے چند حادثات بھی پیش آئے اور مغین اسلام کو کٹکھایف سے دوچار ہونا پڑا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسے تبلیغی مواقع کم کر مہمیں رہتے ہوئے کبھی میسر نہ آئے تھے جو مواقع ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو میسر آ گئے۔

تبلیغ کا بنیادی تقاضا خود تبلیغ کا اس نصیحت پر عمل پیرا ہونا ہے جو نصیحت وہ اپنے مخاطب کو کرنا چاہتا ہے۔ قول ایک ہوائی عمل ہے اور عمل اصل ایک ٹھوس حقیقت۔ اگر تبلیغ کا عمل اس کے قول کی خود تردید کر رہا ہو تو پھر کوئی شخص اس کی بات پر کان نہیں دھرتا۔ درحقیقت قول ایک دعویٰ ہے اور عمل اس کی دلیل ہے۔

ہجرت اور حکمت تبلیغ

اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے امر کی کبھی تبلیغ نہیں کی جس پر آپ نے خود عمل کو کے نہ دکھایا ہو یہ وہ علی تبلیغ تھی جس سے لوگ اسلام کی حقیقت پر ایمان لے آتے تھے اور یہ بھی جان لیتے تھے کہ اس کام میں بھلائی اور خیر ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علم ہی کی تبلیغ کرتے تھے جو زبان سے گزرا کر دلوں میں جگہ پکڑ لیتا تھا۔

ہجرت سے پہلے اور بعد میں بھی ہمیشہ حضور اکرم تبلیغ دین میں اس امر کا اہتمام فرماتے تھے کہ لوگوں کی سہولت اور توجہ کا لحاظ رکھیں۔ آپ موقع بے موقع تبلیغ نہیں فرماتے تھے اور نہ اتنی کثرت سے دعوت پیش کرتے تھے کہ لوگ گھبرا کر اکتا جائیں۔ اسی طرح آپ اس حال میں بھی تبلیغ نہ کرتے تھے کہ لوگ اپنے بعض دوسرے اہم کاموں میں مشغول ہوں حضور کی تبلیغ بیشتر تعلیم قرآن پر مبنی ہوتی تھی۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے قرآن نہایت درجہ قابل مزاحمت مؤثر کلام تھا۔ آپ تبلیغ کی زبان ہمیشہ آسان اور عام فہم رکھتے اور اپنی بات مثالوں سے واضح فرمایا کرتے تھے۔ آپ بالعموم اپنی بات تین بار دہرایا کرتے تاکہ جن پر بات واضح نہ ہوئی ہوتی ان پر بھی بات واضح ہو جائے اور خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے حضور کے رفیق تبلیغ حضرت علیؓ نے اپنی حکمت تبلیغ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

”دلوں میں کچھ خواہشات اور میلانات ہوتے ہیں اور کسی وقت وہ بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں ہتے تو لوگوں کے دلوں میں اس میلانات کے اندر داخل ہو اور اس

وقت اپنی بات کہہ جب کہ وہ سننے کے لیے تیار ہوں اس لئے کہ دل کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کسی بات پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ انڈھا ہو جاتا ہے اور بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔
(کتاب الخراج ابو یوسف)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں لوگوں کے کبھی ترش روئی اور بے رخی بھی نہیں رہتے تھے کبھی دعوت پیش کرنے میں بے پروائی اور بے نیازی نہیں دکھاتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضور کو کبھی ہدایات دے رکھی تھیں کہ ہر بندہ خدا کی طرف مادی توجہ کی جائے اور ہدایت پہنچانے کا کام بلا امتیاز جاری رکھا جائے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور ان لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے جو خدا سے برگشتہ، دنیوی وجاہت کے بھوکے اور متکبر و مغرور ہوتے تھے۔ آپ ایسے لوگوں کے سامنے بھی دعوت پیش کرنا پسند نہ کرتے تھے جو اسے سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جو لوگ حق سے بے نیازی کا رویہ اختیار کرتے۔ آپ بھی دُعا و دعوت کے پیش نظر ان کے پیچھے نہ پڑتے تھے البتہ دعوت عام پیش کرنے میں آپ کوئی کمی یا کوتاہی نہ کرتے تھے آپ ہمیشہ آسان ترین پیرائے میں اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ ہمیشہ اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ کون دعوت سے ناؤہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کس میں راہ حق کی طرف گامزن ہونے کے لیے آمادگی پائی جاتی ہے۔ آپ جس میں ایسی آمادگی پاتے وہیں سید فطرت لوگ آپ کی نگاہ التفات کے مستحق قرار پاتے اور پھر آپ ان کی تعلیم و تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ مبذول فرماتے۔ آپ جس کے دل میں بھی خدا کا خوف محسوس فرماتے اس کی نصیحت اور ہدایت کی آپ زیادہ کاوش فرماتے حضور کے اس طرزِ عمل کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔

فَذَكِّرْهُ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّرٍ (۲۲: ۸۸)

ترجمہ: ”میں نے نبی نصیحت کئے جاؤ۔ تم میں نصیحت ہی کرنے والے ہو کچھ ان پر سب کرنے والے نہیں ہو۔“
چنانچہ حضور اکرم اس حکم خداوندی کے مطابق مسلسل دعوت دیں پیش فرماتے رہتے تھے۔ نہ آپ کبھی استلبار کرنے والوں کے کبر سے پریشان ہوئے اور نہ انکار کرنے والوں کے انکار سے بد دل ہوئے اور نہ ان کی مخالفت سے یایوس ہو کر اپنا کام چھوڑا۔ اہل عقل و مزاجی کے نتیجے میں مکہ حق بار بار سن سن کر کسی کے دل میں ایک وقت اور کسی کے دل میں دوسرے وقت اسلام اترتا چلا جاتا تھا۔ ہٹ دھرم ایک طرف ہوتے پہلے جاتے حضور اکرم نہایت خوب صورتی سے اللہ کی ان صفات کو نبیاً و نباکہ جنہیں عام کفار کبھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ خالق اور رب ہے انہیں یہ بھی تسلیم کرا لیتے تھے کہ وہ اللہ دعوہ لاشریک، معبودِ حاکم اور بادشاہ بھی ہے۔

تبلیغ دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا خود قرآن نے بھی آل عمران آیت ۱۵۹ میں ذکر فرمایا ہے:
”اے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم خو ہو ورنہ اگر تم درشت خواہ
سگدل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔“

دوسری جگہ فرمایا تھا :-

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُجَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ يَالْتِي هِيَ أَحْسَنُ -
ترجمہ: ”اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کر دایسے

طریقہ پر سچو بہترین ہو۔“

گویا شریں کلامی اور اعلیٰ درجے کے شریفانہ اخلاق اور معقول اور دل لگتے دلائل کے ساتھ دعوتِ حق پیش کرنے کی آپ کو تعلیم دی گئی تھی اور حضور اسی پر عمل پیرا تھے۔

حضور اکرمؐ نے حکمتِ تبلیغ کے اس میدان میں اپنے آپ کو صرف مکے کی بستی تک ہی محدود نہیں رکھا تھا بلکہ معیدِ رحمت کی تلاش میں آپ ہجرت کے بعد بھی وہیں حق کی دعوت پہنچانے کی پیہم کوشش کرتے رہے۔ آپ لوگوں کے عام اجتماعات میں بھی جا کر فرداً فرداً دعوتِ دین ان کے سامنے پیش فرماتے۔ نئے افراد سے ملنے، جو لوگ بلسلہ تجارت یا متفرق کاموں سے شہر میں آتے ان تک بھی دعوتِ حق پہنچاتے۔ میلوں اور بازاروں میں جہاں دور دور سے لوگ آتے ہوتے ان کے سامنے بھی دعوت کی تفصیلات رکھتے تاکہ دعوتِ اسلامی کی جڑیں بستی سے باہر تک بھی پھیل جائیں اور تحریکِ اسلامی کے دست و بازو دور دور تک پہنچ جائیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر حضورؐ بیرونی قبائل تک دعوت پہنچانے کے لیے اکثر جہیز تبلیغی اور تعلیمی نوذبحی ارسال فرماتے رہتے تھے۔

تبلیغِ دین کے لیے ہی جب حضور اکرمؐ نے مکہ مکرمہ کو تنگ اور مدینہ منورہ کو کشادہ پایا اور حضورؐ کے ارسال کردہ مبلغین کی مدینہ میں خوب پذیرائی اور کامیابی ہوئی تو ہجرتِ کامل کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ بڑا ٹھنڈا کام تھا لیکن مسلمانوں نے تبلیغِ دین کی خاطر اور اپنے باقائرا نصب العین کے لیے ہجرت جیسے ٹھنڈے مرحلے میں بھی دم رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مضبوط قوتِ ارادی کا مالک ہی ہجرت کا اقدام کر سکتا ہے۔ ایک ایشیا پر مشتمل شخص ہی ہر شے قربان کر کے اٹھ سکتا ہے۔

ہجرت کا امرانی کا باب

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کامیابیوں، کامیابیوں اور فتح مندیوں کا سب سے بڑا باب ہے۔ یہ جہاں مشکل کام ہے وہاں اس میں دین و دنیا کے بھرپور فوائد بھی پوشیدہ ہیں چنانچہ حضور اکرمؐ اور آپ کے صحابہ کرام کی ہجرت نے ہی دین اسلام کی مکمل کامیابی کے لیے راستے کھولے۔ حضور اکرمؐ کے اس ایک حکیمانہ اقدام سے اسلامی تحریک کے لیے اتنے تبلیغی اور دعوتی فوائد سامنے آئے کہ تجویزِ شہر کرنا آسان نہیں ہے۔ ان فوائد میں سے چند ایک کا ذکر بہت ضروری ہے۔

۱۔ سب سے پہلا نائدہ یہ ہوا کہ ”اسلامی تحریک کو مرکز تبلیغ فراہم ہو گیا۔ مدینہ جس کا احد و مقام تھا۔ اس مرکز تبلیغ میں تحریک کے داعی کی حیثیت سربراہ مرکز تبلیغ کی تھی۔“

۲۔ اس کا دوسرا نائدہ یہ ہوا کہ دعوتِ اسلامی کے لیے تبلیغ کا ایک وسیع و عریض میدان فراہم ہو گیا پہلے دعوت جن لوگوں کو دی جا رہی تھی وہ بدل گئے۔ اب ان کی جگہ نئے لوگوں کو دعوت دی جانے لگی۔ یہ تبدیلی تبلیغی توسیعی اور دعوتی لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوئی اس کے بعد اسلام کی دعوت اور اس کی توسیع کے لیے واضح مواقع پیدا ہو گئے۔

۳۔ اس کا تیسرا نائدہ یہ ہوا کہ تحریک کے لیے جسمانی تشدد ختم ہو گیا اور صحابہ کرام کو دل جمعی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا موقع مل گیا۔ مدینہ منورہ اسلامی دعوت کا مرکز بنا تو اس کے ساتھ ہی اسلام کے عروج کا دور بھی شروع اور کفار و مشرکین کے نال

نہ ہو گیا اس کے بعد اسلام کا ہر قدم تبلیغی، توسیعی اور دعوتی لحاظ سے آگے اور کھڑکا ہر قدم پیچھے ہی ہٹتا چلا گیا۔

۴۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہجرت کے ذریعے کھڑے کھوئے مسلمانوں کی پہچان ہو گئی۔ میدانِ تبلیغ کا ناکارہ عنصر چھٹ کر رہ گیا اور کھڑا قوی اور طاقتور عنصر تحریک کی بھول میں آگرا۔

۵۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ ہجرت کے اقدام نے مسلمانوں کو ضعف سے اٹھا کر قوت کے راستے پر ڈال دیا وہ ایک نئی ابھرنے والی اسلامی ریاست کے معاون اور مددگار بن گئے۔ اور یہ بات بھی عرب پر ثابت ہو گئی کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک برابر کی اجتماعی قوت میں جنھیں اکٹھا کر پھینکا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ قوت اپنے اندر زبردست تبلیغی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔

۶۔ پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہجرت کے بعد اسلامی معاشرہ اپنی ساری ضروریات اور خصوصیات کے ساتھ جدا کا طور پر وجود میں آیا جس سے نظریاتی اجتماعیت کی برکات کا ظہور ہوا اور آزاد اسلامی معاشرہ اپنے بہترین نتائج دکھانے کے قابل ہو گیا جس سے وہ معاشرہ مجسم تبلیغ بن گیا۔

۷۔ پھر ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ ہجرت سے سارے عرب میں بکھری ہوئی مسلمانوں کی جاندار اسلامی قوت سمٹ کر مدینے کے مرکز میں جمع ہو گئی جس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی اور اسلام ایک منبسط نظریاتی قوت بن کر ابھرنے لگا۔

۸۔ پھر یہ فائدہ بھی ہوا کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد اسلام کے نظریاتی تصورِ قومیت کا علمی نظریہ ہو گیا جس سے جاہلی تصوراتِ اجتماعیت دب گئے، نیز جاہلی تصوراتِ نسلی، علاقائی اور لسانی قومیتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا اور ان کے مقابلے میں اسلامی قومیت وجود میں آگئی۔

۹۔ پھر یہ فائدہ بھی ہوا کہ مدینے میں پہنچ کر مسلمانوں اور کفار مکہ میں باقاعدہ حالتِ جنگ قائم ہو گئی اور دونوں برابر کے فریق بن کر سامنے آ گئے مسلمانوں کا دورِ مظلومیت ختم ہوا۔ بالآخر ہجرت کے بعد پیدا ہونے والی کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کی واقف اور آخری شکست ہوئی اور مسلمانوں کو کامل اور مکمل فتح حاصل ہوئی گویا ہجرت کے ذریعے جس سمت کی طرف دعوتِ انقلاب کا آغاز سفر ہوا تھا فتح مکہ اس کی آخری منزل تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام اطاعتوں پر خالق اللہ کی بندگی ہے اور سب راستوں سے سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے جس پر یمن کو چلنا چاہیے۔ بندگی اور اطاعت کا اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔

۱۰۔ پھر ہجرت کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ ہجرت کے ذریعے ایک عالمی غیر نسلی اور غیر نسی برادری کی بنیاد رکھی گئی جو خالص نظریاتی برادری تھی۔ جس برادری میں مساوات تھی اخوت تھی اور اس میں چھوٹے بڑے رنگ و نسل اور عرب و عجم کی قومیت کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ وہ سب جہاں بھائی تھے اور اس سطح پر سب برابر تھے۔

خبرِ ہجرت کے اقدام نے اسلام کی کامیابی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور بالآخر وہ وقت سامنے آ گیا جس بارے میں فرمایا گیا تھا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ لَكُمْ بَرَاءَةً**۔ لوگ گروہ درگروہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے اور اسلام ایک عالمگیر قوت اور برادری کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کی صداقت کو تسلیم کرنے میں کسی کو کوئی دشواری باقی نہ رہی۔ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، رسول اکرم کی ختمِ نبوت اور آخرت میں جواب دہی کی بات ساری دنیا کی سمجھ میں آ گئی اور دینِ اسلام کا کامل اور مکمل ہونا بھی سب پر ثابت اور روشن ہو گیا۔

مکہ مکرمہ میں حضور اکرم کی دعوتِ اسلامی سخت ترین مزاحمت کے دور سے گزر رہی تھی۔ جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ کچھ دن پہلے قریش نے متفقہ طور پر حضورؐ اور آپ کے اہل خاندان کو شعب ابوطالب کے شدید ظالمانہ قید و بند سے گزارا تھا اور آپ کے معاشرتی بائیکاٹ کے ساتھ آپ کا اقتصادی بائیکاٹ بھی پورے دو سال تک جاری رہا تھا۔ جب آپ طائف کی طرف دین اسلام کی دعوت لے کر گئے تو وہ پہاڑی علاقہ دعوتِ اسلامی کے لئے اور بھی زیادہ سنگلاخ ثابت ہوا وہاں کے سرداروں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کے پیچھے شہر کے اوباشوں کو لگا دیا۔ انہوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا اور شہر سے باہر دھکیل دیا۔ اہل طائف نے دعوتِ اسلامی کی طرف سے کان کیسر بند کر بیٹے چنانچہ آپ انتہائی دل شکستگی کی حالت میں مکہ واپس قشریف لائے تو آپ کو قریش مکہ نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا یہاں تک کہ آپ کو ایک مشریف النفس قریشی کی حفاظت میں اپنے ہی گھر میں داخل ہونا پڑا۔

طائف سے واپسی پر قریش نے وہاں کے حالات سن کر اور بھی سختی شروع کر دی اور آپ کی جان لینے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ عرض جب کفر کی طرف سے مزاحمت اس مقام کو پہنچ گئی اور دعوتِ اسلامی نے جان تھکیل پر کھر کر تیس انتوں کے درمیان زبان کی مانند اپنی طرف سے شہادتِ حق کا فریضہ بردے طور پر ادا کر دیا جب مبلغ و مبلغین میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی اور دعوتِ اسلامی نے اپنی طرف سے حجتِ تمام کر دی تو بالآخر آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا جس کے لیے زمین پوری طرح تیار ہو گئی تھی اور مسلمان اس ظالمانہ ماحول اور اس کا فزنا مزاحمتِ مظلومیت سے بچنے کے لئے دماغیں کر رہے تھے جب ان کا اندوہ مٹ گیا کہ انھیں اللہ کے راستے میں حفاظتِ دین کی خاطر کفار سے لڑنے اور انتقام حق لینے کا موقع دیا جائے تب انھیں موقعہ دے دیا گیا اور مسلمان ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے

یہ ہجرت یونہی حفاظتِ جان دال کی خاطر راہِ فرار نہ تھی اس لیے کہ مال تو سارے کا سارا پیچھے ہی رہا جا رہا تھا اور وہ ایک ناسلم معاشی مستقل کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ جان بچانے کا مسئلہ بھی درپیش نہ تھا اس لئے کہ جان لینے دینے کے مواقع تو اب پیدا ہونے والے تھے جو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بڑا نہ راہِ فرار بھی نہ تھی جیسے کہ بعض عیسائی مستشرقین اس ہجرت کے لیے غلط فہمی کا لفظ استعمال کر کے اپنی بددماغی یا کلم فہمی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہجرتِ دعوتِ اسلامی کی طویل جدوجہد کے مختلف انقلابی مراحل میں سے ایک زبردست انقلابی مرحلہ تھی۔ اس ہجرت کے ذریعہ اسلامی تحریک نے سیاسی حکمتِ عملی کا ایک ایسا پلہ اختیار کیا جس سے تحریک کو بے شمار سیاسی فائدے حاصل ہوئے۔ ہجرت کے اس ایک اقدام نے ہی تحریکِ اسلامی کو کامیابی کی بے شمار منزلیں طے کروادیں۔ آپ اس دعوتی اور سیاسی اقدام کی اہمیت کا سیاسی تجزیہ اس بات سے لگائیں کہ تقویمِ اسلامی کا آغاز ابتداء دعوت کی بجائے ہجرت سے کیا گیا۔ دعوتِ اسلامی کے اولین داعیوں کے نزدیک واقعہ ہجرت کی سیاسی اہمیت ہر واقعہ سے زیادہ تھی۔

ہجرت کے جہاں بیشمار دیگر فوائد ہوئے وہاں سیاسی فائدے بھی ان گنت ہوئے

بجرت سے پہلے مسلمانوں کے گروہ کی حیثیت مظلوموں اور زیرِ تشدد افراد کی تھی جو اپنی قوم کے آباؤی دین سے منحرف ہو کر معاشرہ اختیار کرنے کے نتیجے میں مظلوم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کی کوئی داد فریاد نہ تھی۔ ان کا کوئی حلیف اور سامع نہ تھا۔ ان کی کوئی سیاسی اور معینہ گروہی حیثیت نہ تھی۔ وہ دعوتِ دین پیش کرنے والا ایک ایسا گروہ تھا جو خود اپنے ہی علاقہ اور شہر میں اختلافِ عقیدہ کی مزا بھگت رہا تھا لیکن ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو انصافِ دین کی صورت میں دو بڑے حلیف تیلے میسر آئے جو مسلمانوں کی مدد اور پشت پناہی از روئے معاہدہ کرنے کے پابند تھے۔ اس معاہدے نے مسلمانوں کو ایک مؤثر سیاسی قوت کی حیثیت سے اجماعاً اور انھیں تبلیغی اور دعوتی قوت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور اجتماعی قوت کی حیثیت سے بھی عرب میں روشناس کرایا۔

اس ہجرت کا دوسرا سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر متحد قوت بنانے کا موقع مل گیا۔ پہلے مسلمان منتشر تھے بکھرے ہوئے تھے کچھ مکہ مکرمہ کے دیار میں تھے۔ کچھ حجازِ قبل میں منفرد اور منتشر تھے۔ کچھ حضورِ اکرمؐ کی اجازت سے حبشہ چلے گئے تھے اور ہر جگہ ان کی حیثیت ایک ظلمِ اقلیت کی تھی۔ ہجرتِ مدینہ کے ذریعے انھیں متحد اور یک جا ہو کر ایک مثبت قوت بننے کا موقع میسر آ گیا۔ ہجرتِ مدینہ کے ذریعہ بے شمار غلام اور مظلوم لوگ بھی جو جگہ جگہ دینِ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں مزا میں بھگت رہے تھے مظلومیت کی اس حالت سے نکل کر امن و امان کی حالت میں آ گئے جس کی وجہ سے دعوتِ اسلامی مظلوموں، غلاموں، زیر دستوں، کمزوروں اور بے سہارا غریبوں کی تحریک بن گئی۔ اس دعوت نے سارے ہی زیر دست لوگوں کی حمایت کی سارے ہی محروم طبقات کو حقِ انسانیت اور شرفِ انسانیت سے نوازا جس کے نتیجے میں اپنے اولین دور میں اسلام اس طرح ابھرا کہ جیسے وہ تمام ظالم آقاؤں کے مقابلے میں مظلوم غلاموں اور زیر دستوں کا مددگار اور دوست گیر نظامِ فکر و عمل تھا اور غریبوں اور محتاجوں کا حاجت روا تھا اس طرح زیر دست لوگ اسلام کا دامن تمام کراہی فتنال اور متحرک اجتماعی قوت بن کر اٹھے۔ اسلام نے معاشرتی متحہ کو مال و دولت اور حسب و نسب کی بجائے تقویٰ اخلاق اور کردار سے وابستہ کر کے سب لوگوں کے لئے فضیلت اور بزرگی کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح ہجرت کے بعد اسلام ایک ہمہ پہلو انقلابی اور ہمہ گیر انسانی قوت بن کر سامنے آیا۔

ہجرت نے دعوتِ اسلامی کو ایک مرکز فراہم کر دیا جس کی ابتدائی صورت ایک زیرِ تشکیں ریاست کی سی تھی۔ اس مرکز نے مسلمانوں کو وہ سیاسی قوت فراہم کی جس کی مدد سے مدینہ کی ادلیں اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ہجرت نے ہی دینِ اسلام کو نفاذِ قانونِ اسلامی کے لیے ایک ریاستی صورت فراہم کی۔

ہجرت کے نتیجے میں ہی وہ میثاقِ مدینہ وجود میں آیا جو اسلامی ریاست کا اولین منشور اور اس کا نظریاتی سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ یہ معاہدہ حضورِ اکرمؐ اور یہودیوں کے درمیان تھا جو کاروبار یا رہائش کے محل وقوع کے سبب مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ پہلا سیاسی معاہدہ تھا اس معاہدے کی رو سے یہودی مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن اور ان کے درختوں کو اپنا دوست سمجھنے کے پابند تھے۔ ان پر لازم تھا کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو وہ اس کے خلاف مسلمانوں سے تعاون کریں ان کے تعلقات باہمی خیر خواہی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے ہوں۔ ضرر اور گناہ کے نہ ہوں۔ جنگ کے دنوں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مصداق میں

کریں ہوں۔ معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ مظلوم کی مدد و نصرت کی جائیگی۔ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا جرم ہوگا۔ اگر معاہدے کے اندر کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا فیصلہ خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔

اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کی ایک ایسی سیاسی مرکزی قوت وجود میں آگئی جو مسلمانوں کے لئے آگے چل کر فتح و نصرت کے حدد اڑے کھولنے والی تھی۔ اس سیاسی معاہدے سے بلاخون خرابہ، مسائل کو دانش و حکمت سے ترتیب دینے سے ایک اسلامی اقتدار وجود میں آگیا جس میں فیصلے آخری اتھارٹی خدا اور رسول کو حاصل تھی۔

ہجرت کا ایک سیاسی فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو عرب کے دیگر قبائل سے معاہدات کرنے اور انہیں اپنا حلیف بنا کر اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کرنے کے مواقع میسر آ گئے۔ سیاسی حلیفوں کے درمیان تعاون کے دوسرے رشتوں میں سے تبلیغ دین کا راستہ بھی نکلتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کو ہر قبیلے میں سے اپنے نظریاتی معادن بھی ملتے چلے گئے۔

ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کا میدان طے کرنے کا موقع میسر آیا چنانچہ مسلمانوں میں ایسے ایسے جوہر قابل تیار ہوئے کہ جن کے بارے میں ہجرت سے پہلے کسی نے خواب میں بھی ایسے کارناموں کا تصور نہ کیا تھا۔ حضرت علیؓ حضرت ابو عبیدہؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت خالد بن ولیدؓ زبردست جنگی جرنیل بن کر نمودار ہوئے اور حضرت عمرؓ ایک عظیم منظم فاتح، دانشور اور ایشیاء پیشہ حکمران کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ غرض ہجرت نے صحابہ کرامؓ کے سچے ہوئے جوہر کھول کر بارے ڈھٹنے پر عیاں کر دیے اور اسلام کے دامن میں ایسے ایسے قیمتی جوہر پیدا ہوئے جن کی شال تاریخ انسانی پیش کرنے سے ناچار ہے۔

ہجرت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے باری باری سے پنپنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ جب انہوں نے کربلا فتح کیا تو ان کا بہو دسے معاہدہ صلح تھا اور جب انہوں نے خیبر کو فتح کیا تو ان کا قریش سے معاہدہ صلح تھا۔ مسلمانوں نے دشمنوں کے زخموں اور بھاریوں میں آگے بڑھنے کی ترتیب اس انداز میں رکھی کہ وہ بیک وقت ایک ہی دشمن سے نبرد آزما ہوتے تھے۔ جنگ اہزاب میں دشمنوں کا ہجوم گھر کر آگیا تو اس میں ایک طرف حضورؐ کی جنگی حکمت عملی کام آئی دوسری طرف تدبیر خداوندی نے سارے ہجوم اعدا کو تتر بتر کر دیا۔ ورنہ عام حالات میں مسلمان کی جنگ کی حکمت عملی یہی تھی کہ وہ ایک وقت میں ایک محاذ پر نبرد آزما ہوتے تھے۔ ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ممکن ہوا کہ معاہدات کے ذریعے اس سیاسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہو سکیں۔

ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے اپنا ایک سیاسی نظام مملکت تشکیل دینا بھی ممکن ہو گیا۔ مختلف جنگی مہمات میں امرا کا تقرر۔ مختلف کاموں کے لیے افراد کا انتخاب اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان سے کام لینے کا اہتمام۔ تدبیر مملکت کے لیے مشاقتی اجلاس اور شوریٰ نظام کا ارتقاء، قوانین ملکی کی تشکیل اور ان کا اجرا اور نفاذ، ریاست کے مسابکین کے لیے بہبود فنڈ، زکوٰۃ کا قیام اور اس کے ذریعے معاشرے کے محروم طبقات کی درست گیری۔ اسلام کے سیاسی نظام کا ارتقاء اور صورت گیری۔ معاشرتی قواعد و قوانین کی تشکیل زندگی و مروت ہجرت کے بعد مسلمان ایک صلح معاشرے کی صورت اختیار کر گئے ان کی اجتماعیت نے ریاستی شکل اختیار کر لی اور ایک نئے سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام کی صورت گیری ہونے لگی۔

ہجرت کے بعد عرب معاشرے میں مظلوم اور محکوم لوگ سمٹ سمٹ کر اسلام کے دامن میں پناہ لینے لگے تھے۔ اسلام معاشرتی مساوات

سیاسی بنیاد اور اقتصادی تعاون کرنے والا ایک خلا ترس معاشرہ قائم کر رہا تھا اور وہ مظلوموں کا مبادی و مآب بن گیا تھا۔ اسلام نے ان کی صلاحیتوں کو بیدار کر دیا۔ ان کی قوتوں کو دو چند کیا اور انھیں فلاح عامہ کے عمومی مشن پر لگا دیا۔ اس طرح اسلام ایک ایسے ہونے چشنے کی مانند نمودار ہوا جس سے ہر شخص استفادہ کر سکتا تھا بھر بھرت کے بعد تو اس کا فیضی علم ہو گیا۔

ہجرت کا ایک سیاسی فائدہ یہ بھی ہوا کہ حضور اکرم کی اسلامی تحریک نے اپنا وہ عظیم منشور دنیا کے سامنے پیش کر دیا جو اسلام کے سیاسی خود خالی کو پوری طرح واضح کرتا اور دنیا کو اسلام کے حقیقی پروگرام سے روشناس کرتا تھا۔ وہ منشور چودہ واضح نکات پر مشتمل تھا۔ اسلام نے دنیا کے سامنے انسانی مسائل کو حل کرنے کا یہ ۴۱ نکاتی خارمولار کا جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے وہ چودہ نکات کا منشور یہ ہے :

- ۱۔ صرف خدا کی زندگی کی جہت سے اور اقتدار اعلیٰ میں اس کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔
- ۲۔ تمدن میں خاندان کی اہمیت ملحوظ رکھی جائے، اولاد والدین کی فرمانبرداری اور خدمت گزار ہوا اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار ہوں۔
- ۳۔ معاشرے میں جو لوگ غریب یا معذور ہوں یا جو لوگ وطن سے باہر مدد کے محتاج ہوں وہ بے وسیلہ نہ چھوڑ دیے جائیں۔
- ۴۔ دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے جو مالدار دولت کو بری طرح فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔
- ۵۔ لوگ اپنے اخراجات کو اعتدال پر رکھیں نخل کر کے دولت کو روکیں اور نہ فضول خرچی کر کے اپنے پیسے اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔
- ۶۔ رزق کی تقسیم کا قدرتی انتظام کرنے والا ہی اپنی مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں متنی الوسع مداخلت نہ کی جائے۔
- ۷۔ معاشی مشکلات کے خوف سے لوگ اپنی نسل کی افزائش نہ روکیں جس طرح موجودہ نسلوں کے رزق کا انتظام خدا نے کیا ہے اُنے والی نسلوں کے لیے بھی وہی انتظام کرے گا۔
- ۸۔ خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے زنا کا راستہ برا راستہ ہے لہذا نہ صرف زنا سے پرہیز کیا جائے بلکہ اس کے قریب جانے والے اسباب کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے۔
- ۹۔ انسانی جان کی حرمت خدا نے قائم کی ہے لہذا خدا کے مقرر کردہ قاتلان کے سوا کسی دوسری بنیاد پر آدمی کا خون نہ بہایا جائے۔ نہ کوئی اپنے آپ کو قتل کرے اور نہ کسی دوسرے کو قتل کرے۔
- ۱۰۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے۔ جب وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں۔ ان کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔
- ۱۱۔ عہد و پیمان کو پورا کیا جائے انسان اپنے معاملات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔
- ۱۲۔ تجارتی معاملات میں لین دین اور ناپ تول ٹھیک ٹھیک راستی پر ہونا چاہیے۔ افسان اور پانے صحیح رکھے جائیں۔
- ۱۳۔ جس چیز کا مقصد علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ وہم و گمان پر نہ چلو کیونکہ آدمی کو اپنی تمام قوتوں کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہی

کرنی ہے کہ اس نے انھیں کس طرح استعمال کیا۔

۱۲۔ نجات اور تکبر سے پرہیز کرو۔ غرور کی چال سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں سے اُونچے ہو سکتے ہو۔ ان چاروں اصولوں پر حضور اکرمؐ نے اسلامی معاشرے کو اجتماعی طور پر استوار کرنے کا اعلان فرمایا اور ہجرت کے بددبب مسلمانوں کا معاشرہ اجتماعی طور پر ان اصولوں میں ڈھال دیا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تھا جس کی مثال نہ دُنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی زمانہ اس کی مثال پھر اس کے بعد کبھی ملنی کر سکا۔ اور جب تک ان اصولوں کو کسی معاشرے میں تعلیم و تربیت کا لائن و حکمت اور اجتماعی سیاسی قوت کے ذریعے نافذ نہ کر دیا جائے اصلاح معاشرے کے حقیقی تقاضے کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔

۸۔ نتائج ہجرت

حضور اکرمؐ کی ہجرت دعوتِ اسلامی کی کامیابی پر منتج ہوئی اور ہجرت کی یہ فطری خصوصیت ہے کہ وہ منہضی کو عزیمت اور کفار کو ہزیمت دیتی ہے۔ دعوتِ اسلامی پر سے کفار کا وبال اور کُفر و کُم ہوتے ہی دعوت ہمیشہ پوری قوت سے پھیلتی ہے اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قبولیت ہے۔ وہ انسان کی اپنی فطرت کی پیروی ہے۔ کفر خلافِ فطرت طرزِ زندگی ہے اور اس زمین پر نظامِ فطرتِ نظامِ اسلامی ہی ہے۔ جب تک حق و باطل اور کفر و اسلام کا مقابلہ نہ ہو غیر جانبدار اور بے نیاز دنیا نہیں جان سکتی کہ خالص حق کہاں ہے لیکن جب دونوں آئنے سامنے آدھر مد مقابل بن کر آئیں تو باطل کھینچنے لگتا ہے اور اسلام پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک چراغِ غار کے اندر رہے اندھیروں کے لیے آواز ہی ہوتی ہے کہ دنیا پر چھائے رہی۔ لیکن جب مشعلِ حق بر سرِ عام نمودار ہو جائے تو پھر اندھیرے اپنے ڈیرے ڈال نہیں سکتے خالص باطل کبھی پورے کش نہیں پاسکتا۔ جب دعوتِ اسلامی میدانِ عمل میں نمودار ہوتی ہے تو بلا ہل ایمان کی حُروں سے مٹ جاتا ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی براہِ راست مداخلت سے فنا ہو جاتا ہے۔ البتہ حق کے نمودار ہونے کے بعد اس کا باطل کے مقابلے میں آنا ضروری ہے جب تک حق کو باطل سے ٹکرایا نہ جائے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے اور حق کو باطل سے ٹکرائے کے مرحلے سے پہلے کا مرحلہ ہجرت ہی ہوتا ہے۔

ہجرت، ایمان کا امتحان

ہجرت مسلمان کا امتحانِ ایمان ہے اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے اس میں کسی کے لئے کوئی استثنا نہیں ہوتا ہے یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

لیکن یہ اتنا آسان اس وقت تو بالکل نہیں تھا جب مکہ میں حضور اکرمؐ نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ صحابہ کرامؓ نے مکہ کے کئی کوچوں میں قریش کی گھوڑوں کے درمیان اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کر کے قریش کے تشدد سے کوئی شخص بھی محفوظ نہ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنیؓ جیسے با اثر اور متمول انسان کو بھی ان کے خاندان والوں نے چٹائی میں لپیٹ کر پٹیا اور چٹائی کو آگ سے سلگا کر انھیں دھوئیں اور آگ سے پریشان کیا تھا۔ وہاں تو عورتوں تک کی جان محفوظ نہ تھی۔ ابو جہل جیسے شگِ دل نے قرنی بنی سمیدہ کو نیزہ مار کر شہید ہی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہجرت، خدا کی بادشاہت کی طرف سفر

ہجرت درحقیقت طاغوت وقت سے قطع تعلق کر کے خدا کی بادشاہت کی طرف سفر کا نام ہے۔ عربوں کے دور جاہلیت میں ہجری سال کے چار مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا جس میں جنگ و جدل کو حرام قرار دیا جاتا تھا کہ حج کے لئے آنے والے مایموں کو آمد و رفت میں پریشانی اور جھگڑے والی جگہ کا خطرہ موجود نہ رہے۔ حدود حرم میں تو دیے بھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ایک سنگین جرم شمار ہوتا تھا۔ عربوں کی اس روایت نے ان محترم مہینوں میں لوگوں کے لیے عرب کے طول و عرض میں آمد و رفت تجارت اور بیت اللہ کے سفر کے آسان بنادیا تھا۔

بالآخر یہی محترم مہینے مسلمانوں کی ہجرت کے یادگار مہینے بن گئے ہجرت سے اسلام کی تاریخ میں بھی ایک انقلابی تبدیلی واقع ہو گئی۔ ہجرت کے بعد اسلام کی مظلومیت اور بیچارگی کا دور گزر گیا ہجرت کے نتیجے میں اسلام کو دینہ جیسی ایک محبوب سی میسر آ گئی جس میں حضور اکرم داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے خوشیاں منائیں دوڑ تک آئے پہنچ کر آپ کا استقبال کیا۔ بچوں اور بچیوں نے دف بجا کر اور نعت کے پر محبت گیت گا کر آپ کا خیر مقدم کیا۔

طلع البدر علینا من ثنات الوداع

”اللہ کا شکر کہ ان جزیری سمت کے ٹیلوں سے ہم پر چودھویں کا چاند طلع ہو گیا ہے۔“

اور یہ چودھویں کا چاند دینے کی بستی پر ہی نہیں ساری دنیا پر طلع ہوا تھا اور اس کی روشنی نے صرف دینے کی بستی کو ہی منور نہیں کیا تھا بلکہ سارا عالم انسانیت اس سے روشنی حاصل کرنے والا تھا اور اس کی روشنی صرف انھیں ایام کے لیے نہیں تھی جب وہ سب کے سامنے موجود تھا بلکہ اس کی تابانی اور ترویج بقیامت بنی نوع انسان کو صراط مستقیم دکھانے والی تھی۔

دینے کے لوگ کتنے خوش نصیب تھے اور اس وقت کے بچے کتنے خوش بخت تھے جو محسن انسانیت کا سرکار دینہ کی حیثیت سے استقبال کر رہے تھے انھیں محرم مہینوں میں حضور نے ہجرت کی۔ انہی محرم ایام میں آپ نے تقریباً ساڑھے تین سو میل کا سفر مکمل کیا۔ یہ سفر ہجرت عالم بیچارگی سے عالم آزادی و حریت کی طرف سفر تھا۔ یہ سفر دنیا سے جاہلیت کے وعدہ کا خاتمہ کر کے تہذیب نو کا آغاز کرنے والا سفر تھا۔ یہ سفر ہجرت ایک نئے انسان کی پیدائش اور نئے تمدن کا افتتاحی سفر تھا اس سفر کے ذریعے دنیا علم حقیقی سے آشنا ہوئی۔ مخلوق نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ انسان نے انسان کے حقوق کا علم حاصل کیا اس سفر کے بعد خالق کائنات اور عالم حقیقی کا حکم بندوں پر اسی طرح جاری ہوا جس طرح اس کا حکم پائی ہوا بادل زمین چاند سورج موسم گل اور باد بیماری پر جاری ہوتا ہے جس حکم میں انصاف ہے اور بیت ہے، عزت ہے، خیر و عافیت ہے، دست گیری ہے، ظلم سے نجات اور جھوٹے خداؤں کی بندگی اور چارگی سے رہائی ہے۔ جس حکم میں مظلوم کی دست گیری ہے۔ ظالم پر گرفت ہے اور گرنے والوں کے لیے سہارا ہے۔ جس حکم میں غریب کی پشت پر سختی پرستی کی قوت ہے اور ظالم کی گزری پر سختی و انصاف کی مضبوط گزند ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ سفر ہجرت درحقیقت خدا کی کجھوٹے وعدہ داروں کی دنیا سے اللہ کی واحد اور سچی بادشاہت کی طرف سفر تھا۔ اس ہجرت نے نور کو ظلمت پر اور صداقت کو جھوٹ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غلبہ دیا اور اس ہجرت کے ذریعے انسان اپنی مستقل اور پائیدار انسانی قدردن سے آگاہ ہوا۔ ہجرت بلاشبہ اللہ کی عاکبت کے راستے کا

بے وطنی کا علاج، اصول مواخاتہ

ہجرت کا حکم ہوا تو مکہ کی طرف سے مسلمان آبادی کا بہاؤ مدینہ کی طرف ہو گیا۔ مکہ کے علاوہ بھی مسلمان جہاں جہاں تھے وہ سب اس نئے مرکز کی طرف رجوع کرنے لگے ایک مرکز پر جمع ہو جانے کے حکم نے سارے عرب قبائل میں منتشر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے اور ایک اسلامی معاشرے میں سمٹ آنے پر آمادہ کر دیا۔

جو لوگ مکہ کے ظالم کفار کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہ بھی نئے دارالہجرت کی اطلاع ملتے ہی بتدریج سمٹ سمٹ کر اس مرکز میں جمع ہونے لگے جہاں اللہ اور اس کے رسول اکرمؐ کا حکام پر عمل پیرا ہونا ممکن تھا۔ مدینہ ہجرت کے ذریعے اسلام کا مرکز انصاف بن گیا۔

ہر طرف سے مہاجرین کے بہاؤ نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں آباد کاری کے مسائل پیدا کر دیے۔ نئے آنے والے اپنے اپنے علاقوں سے کفار کے ظلم و ستم سے پریشان، تلخ پٹے ہجرت کرتے چلے آ رہے تھے ان کے پاس کوئی ذرائع وسائل موجود نہ تھے۔ ذاتی سامان روزمرہ کے استعمال کے لئے بھی میسر نہ تھا۔ کوئی روزگار نہ تھا صرف ایک مقصد زندگی کا عشق اور دین کی محبت کا سزا ان کے دل و دماغ میں موجود تھا شہر میں آبادی بیکار بڑھ جانے اور آنے والوں کی بد حالی کے نتیجے میں معاشی، معاشرتی اور تہذیبی بے شمار نوعیت کے متفرق مسائل پیدا ہو گئے جن سے مدینے میں وجود میں آنے والی خلوک الحال لیکن سب سے پہلی اسلامی ریاست کو سابقہ و پیش تھا۔ اس بے سروسامانی میں اتنی بے گھر، بے روزگار آبادی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا نہایت دشوار کام تھا مدینہ پہنچے ہی سب سے پہلے حضورؐ کو یہی مسئلہ درپیش تھا۔ یعنی مہاجرین کی آباد کاری اور ان کے روزگار کا مسئلہ۔

حضورؐ کے کمال تدبیر نے اس پیچیدہ مسئلے کو آسان ترین پیرائے میں نہایت خوب صورت طریقے سے حل کر دیا جس سے حکومت پر کوئی زائد بوجھ نہ پڑا حکومت اس وقت ابھی ایک نئے کا بوجھ بھی سہار نہ سکتی تھی۔ خود سربراہ ریاست بھی مہاجر تھے حضورؐ نے اس پیچیدہ انسانی مسئلہ کو باہمی اصول مواخاتہ کے ذریعے حل کیا اور ساری نئی آبادی کا بوجھ ساری پرانی آبادی کے افراد کے ذمے تقسیم کر کے علیحدہ لگا دیا۔ مہاجرین کے فرد کو انصاف کے فرد فرد کے ساتھ بھائی چارے کے دشتے میں پرو دیا اور اس نئے دشتے کے حقوق قنن کر دیے گئے اس نظریاتی برادری کے وجود میں آنے سے معاشرتی، معاشی، اجتماعی، انفرادی اور اخلاقی سارے مسائل بیک وقت حل ہوئے نئے آنے اور پرانے استقبال کرنے والوں کے لئے اخفیت کی فضا محبت اور برادری کی فضا سے بدل گئی۔

بھائی بھائی بن جانے سے نئے آنے والوں کا بوجھ پرانی آبادی کے دلوں سے اتر گیا۔ اجتماعی فتنہ نہ ہونے کے سبب فرد فرد کا معاشی بوجھ فرد فرد پر پڑنے سے تقسیم ہو کر سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ جہاں چند افراد کی رہائش کا بندوبست پہلے سے موجود ہونا ضروری تھا وہاں تنگی ترشی سے چند مزید افراد کو سویا جاسکتا ہے۔ جہاں چند افراد کے کھانے پینے کا انتظام پہلے سے موجود ہو وہاں چند افراد کو اپنے گھرانے میں مزید شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس سے عصبیتیں دب گئیں مہمان اور میزبان کی فضا پیدا ہو گئی گھر کے افراد کی طرح دل کھل گئے

معاشی مسئلے کا حل

معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوئے تھے وہ حضور اکرم کی اس حیرت انگیز تدبیر سے سارے سلجھ گئے۔ بھائیوں کی بڑائی آبادی نے بھائیوں کی نئی آبادی کو سنبھال لیا اور ہاجرین مدینے میں نہایت آسانی سے یوں ساکنے جس طرح مٹی میں پانی سما جاتا ہے۔

یوں تو مکہ کے مسلمان اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑنے، کاروبار قاتلے اور عزیز و اقربا کو ترک کر کے پر پہلے سے تیار تھے۔ وہ گھار کی پیدا کردہ ظلم کی فضا اور تشدد کی چلتی ہوئی جگہ سے نجات پانا چاہتے تھے۔ وہ دشمنانِ حق کو میدانِ مبارزت میں کھلم کھلا دکھانا چاہتے تھے لیکن ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جن کو ہجرت کے ساتھ کاروبار کا خاتمہ پر دیس میں بے سہارا ہونے کا اندیشہ معاشی بے روزگاری سے دوچار ہونے کا خطرہ اور بھوکوں مرنے کا غم اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا جن کے اندر ایمان نے پوری طرح ایسی ٹھہرتے کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاشی اندیشوں کو زائل کرتے ہوئے فرمایا:-

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَ يَقْدِرُ لَهُ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

”اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کثا دہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“

(العنکبوت ۶۲)

اس طرح اللہ نے ان لوگوں کو تسلی دی جو معاشی پریشانی کے اندیشوں سے پریشان اور اس کے غم میں غفلان و حیران تھے۔ قرآن نے انہیں بتایا کہ تم جہاں جاؤ گے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ تمہارے لیے رزق فراہم کرے گا۔ آخر جنگوں کے جانور بھی ہیں جن کی خوراک اللہ تعالیٰ انہیں فراہم کرتا ہے سمندر دل اور دیباؤں کے جانور بھی ہیں وہ بھی اپنے مالک سے رزق پاتے ہیں۔ آخر وہ مالک اپنے راستے میں ٹھہرنا چھوڑ کر نکلنے والے غلصہ بندوں کو رزق سے کیوں محروم کرے گا۔ اپنی مخلوقات کو پالنا تو خود اللہ نے ہی اپنے ذمے رکھا ہے اس کے پالنے سے ہی اربوں اور کھربوں حیوانات اپنی اپنی مطلوبہ غذا کے ساتھ پلے رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو جو معاشی تفکرات میں غفلان کہتے اور اپنے معاشی اندیشوں سے اللہ کے دین کا ساتھ دینے سے ہچکچایا کرتے تھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

”دیکھو تم خدا اور دولت دونوں کی بیک وقت خدمت نہیں کر سکتے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں اور نہ کاشتے ہیں اور نہ کوٹھیل میں جم کر رہتے ہیں اور پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے۔“

تمہارا آسانی باپ جانتا ہے کہ تم کم چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے اس کی باؤشابی اور اس کی وارثت بازی کی تلاش کرو۔ یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے ٹھکر نہ کرو۔ کل کا دن اپنی ٹھکر آپ کرے گا۔

(متی باب ۶)

آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے

اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حق پرستوں کے راستے میں حق کی دعوت دیتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب ایک حق پرست انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مادی اسباب کے سارے سہارے توڑ کر اور انہیں نظر انداز کر کے صرف اور محض اللہ کے بھروسے پر حق کے لیے جان جو تکھوں میں ڈال دے اور جان کی بازی لگا دے۔ ظاہر ہے کہ فیصلہ کن مرحلے پر جو لوگ حساب کرنے بیٹھے ہیں اور گن گن کر مستقبل کے نفع و نقصان کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے سارے مفادات کے پیشی تحفظات تلاش کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھا سکتے اور نہ انہوں نے نتائج میں اب تک کوئی انقلابی کام کیا ہے البتہ جو لوگ فیصلہ کن مرحلے میں جان تھیلی پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خطرے کو بے دھڑک برواشت کرتے ہیں ان کی قربانیوں سے ہی اللہ کا مکمل بندہ ہوتا اور اسلام کا جھنڈا اہل رات ہے۔ ہجرت ایسے ہی تاریخی مواقع میں سے ایک اہم موقعہ ہوتا ہے جب بندہ مومن حق کے لیے کیے ہوئے اپنے دعوے کا عملی ثبوت پیش کرنا ہے اور جب وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ ٹٹا کر نکل کھڑا ہوتا ہے تو پھر بدر سے لے کر فرج خیر تک کے سارے مراحل ایک ایک کر کے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہجرت بلاشبہ بندہ مومن کی ایک بھاری آزمائش ہے اور اسی میں سے گذر کر ہی وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا اور دین کا پرچم کھراتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اقدام کرتے ہوئے مومن کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کے دین کے لیے ہجرت کا اقدام ہے اس کے ذمے معاشی مسئلے کا حل بھی ہے۔ بظاہر یہ اپدوچ مادی نقطہ نظر سے مختلف ہے لیکن اسلام نے بھی تو مادہ پرستی کی بجائے خدا پرستی کا ہی حکم دیا ہے۔

قانونی تعلقات اور ہجرت

نکمرے مسلمانوں کی ہجرت کا سب سے بڑا تجربہ ہوا کہ مدینے میں ابتدائی طرز کی ایک اسلامی ریاست وجود میں آگئی جس کے ذریعے مسلمانوں کو ایک جائے پناہ فراہم ہو گئی ہجرت کے اس عمل نے تمام مسلمانوں کے لیے جو دور و نزدیک کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اسلامی ریاست کے باشندے ہونے کی حیثیت سے اسلامی سوسائٹی کے محترم شہری کا ممتاز مقام حاصل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں پہنچتے تو ان کی حیثیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے ان کی کوئی ذمہ داری اسلامی ریاست پر قائم نہیں ہوتی ان کا اخلاص اور ایمانی بھی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو مسلمانوں میں بعض لوگوں کے لیے اس وقت ہجرت نہ کر کے قیام کے متعدد وجوہ بھی ہو سکتے تھے یہ وجوہ بعد میں بھی ہر دور میں ہجرت کرنے والوں کو پیش آ سکتے ہیں اگر کسی کے ہجرت نہ کرنے کی یہ وجہ ہو کہ اس کے لیے حکم رسول اور ارشاد خداوند کے باوجود اپنے گھربار، کاروبار، عزیز و اقربا بھیتی باڑی، مال و اسباب اور شہر چھوڑنا مشکل ہو تو یہ صراحتاً اتفاق ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بالکل منافی ہے۔ قرآن ایسے مسلمان کہلانے والوں کو مسلمان تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے بلکہ وہ ان کو منافق قرار دیتا ہے اس لیے کہ وہ کفار کے جیسے مسلمانوں کے

یہ مددائیاں کرنے پر مجبور رہتے ہیں جو کفار مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔

ہجرت نہ کرنے والوں میں دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے جو کفار میں گھر گئے ہوں وہ ہجرت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہجرت کر نہیں سکتے۔ مجبور ہیں معذریں، مکرور ہیں، دل سے ایمان رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کفار کی کاروائیوں سے اجتناب کرتے ہیں بلکہ حتیٰ الوسع مسلمانوں کو ان سے آگاہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کفار میں رہتے پر ہرگز راضی نہیں ہیں لیکن مجبور و معذور ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو قرآن مستغنیٰ یعنی مضافاً اور کمزور مسلمان قرار دیتا ہے اور اسلامی حکومت کے ذمے یہ فریضہ لگاتا ہے کہ وہ انکی رستگاری کی کوشش کرے ان کو کفار کے ترغیب سے چھڑائے ان کو پناہ فراہم کرے اور کفار سے مذاکرات یا جہاد کے ذریعے ان مسلمانوں کی امداد کے ابھیر اسلامی دنیا بھر میں کافروں کے زیر غلبہ ہونے والے تیسری قسم کے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو کافروں کے ساتھ اپنی مجبوریوں کے سبب رہتے ہیں ان کو کفار کے درمیان خوف و خطر کو کوئی نہیں ہرنا البتہ انھیں اخلاقی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے ایسی صورت میں اگر اسلامی حکومت کا اس کا فر حکومت سے معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی پابندی ضرور کی جائے گی البتہ انھیں اخلاقی تحفظ مہیا کرنے کے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے کوشش بھی کی جائیگی۔

خاموش رہے کہ اسلامی حکومت صرف ان خبریوں کی ذمہ داری ہی سہی سکتی ہے جو اس کی حدود میں رہتے ہوں ان کی حدود سے باہر رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری کا بار اس کے سر پر نہیں آ سکتا چنانچہ حضورؐ نے فرمایا تھا:

”میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔“

لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ ایسے مسلمان جن کا اخلاص و ثبات ہے لیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے سے قاصر ہیں انھیں اسلامی حکومت کی اگر سیاسی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر اخلاقی حمایت بھی حاصل نہ ہو۔ عقل و ایمان و دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں اخلاقی حمایت تو ضرور حاصل ہونی چاہیے اس لیے کہ دینی اخوت کے رشتے سے بہر حال وہ خاموش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر بھی قادر نہ ہوں تو اسلامی برادری کے فعل کی بنا پر دارالسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں کی ان کی مدد کر سکتے ہیں البتہ ان کی مدد کا فریضہ انھیں اذعان و سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی ذمہ داری معاہدات اور اخلاقی حدود کا لحاظ اور اہتمام ضرور رکھا جائے گا۔

معاہدات کو نبھانے کے بارے میں بھی اسلامی حکومت کی حدود کے اندر رہنے والے مسلمان ذمہ دار ہوں گے اس کی حدود سے باہر رہنے والے مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری عام نہ ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کے ایام میں جو معاہدہ حضور اکرمؐ نے صلح حدیبیہ کی صورت میں کفار مکہ سے کیا تھا۔ اس کی کوئی ذمہ داری حضرت ابوبصیر اور ابو جندل پر عائد نہیں ہوئی تھی ہر کمزور وہ اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنا آنکھ کیپ لگا کر کفار کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ بالآخر قریش کو معاہدہ حدیبیہ میں سے وہ شق خود ختم کرنی پڑی جو مسلمانوں کو بہت ناگوار تھی یعنی اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا اور اگر کوئی کافر مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس نہ کر دیا جائے گا۔

ہجرت ایک ایسا عظیم انقلابی اقدام ہے جس کے نتیجے میں بہت سی قانونی اور دستوری صورتیں بدل جاتی ہیں۔ ہجرت کرنے اور نہ جانے مسلمان میں زبردستی قانونی اور دستوری فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ہجرت کرنے والا مسلمان ہجرت نہ کرنے والے سے رہنے، حقوق اور فرائض میں ممتاز اور عزیز مسلمان شمار ہوتا ہے۔

بالاتر مرکز وفاداری

ہجرت باطل کے تسلط سے بغاوت کر کے خدا کی بندگی اختیار کرنے کا حکم کھلا اعلان ہے۔ ہجرت ملک و ملت، برادری نسل قبیلہ مادر وطن خون کے رشتے اور گردہاں محبتوں کے خلاف کامیاب اقدام ہے۔ اس میں کوئی خفیہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کا ملک ایک عزیز خطہ زمین ہو تاکہ جس سے ایک انسان کو بے حد محبت ہوتی ہے۔ بلاشبہ ہر شخص کے لیے اس کی قوم ایک حد درجہ عزیز گروہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان خون کا تعلق رکھنے کے سبب سید محبت کرتا اور اس سے جدا ہونا کبھی گوارا نہیں کرتا، بلاشبہ وطن کی بہترین اور بھلائی کے لئے انسان بیشہ بڑی بڑی قربانیاں دیتا رہا ہے۔ بے شک وطن انسان کے لئے ایک محبوب شے کا نام ہے اور اس کا نام اتنے ہی ایک مسافر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی مدینہ میں آکر مکہ کے شب و روز کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مسافر کو اپنے وطن کی چیزوں، کوٹوں اور پزندوں تک سے محبت ہوتی ہے لیکن ہجرت کے ذریعے اسلام اپنے انہی دلوں کو محبت و الفت کا ایک بلند ترین مقام اور نصب العین بناتا ہے۔ وہ معیار خدا و رسول کی محبت ہے۔ نظریے اور مقصد، زندگی کی محبت ہے۔ دوسری چیزوں کی محبت اگر نظریے کی محبت کے ساتھ چلے تو اسے زندہ رکھنے، پرورش کرنا اور پروردگار پر چڑھنے کا حق حاصل ہے لیکن اگر دوسری چیزوں کی محبت اسلام کے نظریے کی محبت سے ٹکرا جائے تو اسلام اپنی محبت کو دوسری محبت سے نہادہ قانون اور لائق ترجیح قرار دیتا ہے۔ خدا و رسول کی محبت کے لئے تو تم کو چھوڑا جاسکتا ہے وطن اور ملک کو چھوڑا جاسکتا ہے۔ بلکہ اگر وہ خدا اور رسول کی محبت میں رکاوٹ ڈالیں تو ان کو چھوڑا دلاؤ اللہ کے راستے میں بے سرو سامان نکل کھڑے بننا فرض ہو جاتا ہے۔ یہی ہجرت کی حکمت اور اس کی شانِ ایمان ہے۔

دنیا میں لوگ ملکر کے ایسے جاہل قربان کہتے ہیں اور ملک و وطن کو خدا کی طرف پوچھتے ہیں لوگ تو مارتے ہیں کہ ہجرت کو شیطان کا نام دے کر اسے ہر چیز سے بالاتر قرار دیتے ہیں اور اس کی محبت میں انسانیت کے خلاف خوفناک ڈالیاں لڑتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان خدا کے سوا کسی اور شے کو نہیں پوجتا اور رسول اکرمؐ کے سوا اور کسی کو اپنا رہنما اور راہی قرار نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ انھیں کے احکام کی پیروی کرتا ہے ہجرت نے ساری دنیا پر مسلمانوں کے اس مسلک کو پوری طرح واضح کر دیا ہے مسلمان ملک کا وفادار ہے، وطن کا درست ہے قوم کا غیر خواہ ہے۔ لیکن جب تک یہ چیزیں اس کی بالاتر محبت خدا اور رسولؐ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر یہ چیزیں خدا کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو ایک مومن ان کو اپنے راستے سے روکنے کی طرح ہٹا دیتا ہے۔ یہ بات حضور اکرمؐ نے اپنے عمل سے اور صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے حکم پر ہجرت کر کے ساری دنیا پر ہمیشہ کے لیے واضح کر دی ہے۔ چنانچہ ہر ملک، وطن اور ملت مسلمان کی حد وفاداری سے خوب آگاہ ہے مسلمان کے مذہب میں خدا کے سوا پرستش کسی کی بھی نہیں ہے۔ پرستش صرف خدا کی ہے اور پیری صرف رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میدھا و انتہ صرت دین اسلام ہے جس پر پل کر انسان خدا کی رضا کو پاسکتا ہے۔ یہ اہل حقیقت ہجرت کے اقدام نے ساری دنیا کے سامنے پوری طرح بے نقاب کر دی ہے۔

جینے کا حق

ہجرت نے دعوتِ اسلامی کی ۱۳ سالہ صورتِ حال کو یکسر بدل دیا۔ جو لوگ مظلوم تھے انھیں مقامِ مظلومیت سے نکل جانے کا موقع مل گیا وہ کافروں کی دستِ جبر اور جبر و تشدد سے آزاد ہو گئے۔ ہجرت کی برکت سے انہوں نے ایک آزاد اور اطمینان بخش خضایں پہنچ کر آزادی کا سانس لیا۔ مدینے کے نئے مرکز میں پہنچ کر ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ سابقہ صورتِ حال میں اپنے طرزِ عمل پر غور کریں اور اب کوئی نیا لاٹھ عمل سوچیں۔ اب ظلم و ستم پہنے اور اس پر خاموشی سے صبر کر لینے کا دور گزر گیا تھا ہجرت کے نتیجے میں اب مسلمان ظالموں کے خلاف ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور حق و صداقت کے باغیوں کا انتقام حق لے سکتے تھے۔ ہجرت کے ذریعہ اب انھیں کفر کا مقابلہ قوت کے ساتھ کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔

قریش پہلے کی طرح ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو شاید نرم چارہ کھتے تھے چنانچہ انہوں نے یہ کہے بعد دیگر مسلمانوں کو بھی ان دینی شرع کیں۔ مدینے کے منافات میں مسلمانوں کے کوششوں پر ڈاکے ڈالے۔ مدینے کے اندر منافقین سے روابط پیدا کر کے انھیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ عبداللہ بن ابی جیسے دشمنِ اسلام کو کھلا بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے انھیں نکال باہر کرو ورنہ ہم حملہ کر کے تمہاری عورتوں کو لوٹ لیاں بنائیں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کریں گے۔ وہ منافق بھی قریش کی شہ پر زبانی سوچنے لگا لیکن حضورؐ نے موقع پر پہنچ کر دھمکایا جس سے وہ بہک گیا۔ اس کے بعد پھر کسی سازش کو بردے کا رولنے کی جرأت اسے نہ ہوئی۔ سازش کا تلخ قلع سازش کا لاشٹ اور بزدل سازشوں کے خلاف قوت کا مظاہرہ کرنے سے ہی ہوتا ہے۔

ہجرت کو ابھی پورا سال بھی نہ گزرا تھا اور مسلمان ابھی پوری طرح مدینہ میں جھنے بھی نہ پائے تھے کہ قریش نے مسلمانوں کو لاکھ لاکھ روپے لایا لیکن اب مسلمان کدے کے مظلوم لوگ نہیں تھے اب ہجرت کے بعد وہ آزاد نفسا میں پہنچ گئے تھے اور انھیں انتقامِ حق لینے کی اجازت مل گئی تھی شیبان و دھجری میں قریش کا ایک قافلہ ہزار سے زائد اشرفی کا مال لے کر مدینے کے قریب سے گزرا جو ابوسفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا۔ ابوسفیان نے مسلمانوں کی زد میں ہونے کے خوف سے قریش کی طرف احتیاطاً ایچی دوڑ دیا کہ وہ قافلہ کی حفاظت کے لیے پہنچیں ایچی کے دہشت ناک پیغام سے متاثر ہو کر ابوہل ایک ہزار کے لگ بھگ جنگ جو ہمیں پوشش لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا جس شان سے وہ لشکر آیا تھا اگر مسلمانی اس کا نوش نہ لیتے تو پھر ان کی ایسی ہوا اکھڑتی کہ صحرائی قبائل اور یہودی اور منافقین مسلمانوں کو مدینہ میں بھی اطمینان سے نہ رہنے دیتے اور ان کے لیے پیننا مشکل ہو جاتا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں اور اسلام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا منطیلے میں نہ ٹیکیں تو قبائل مسلمانوں کو مدینے میں سے اچک لے جائیں اور ٹیکیں تو مسلمان جس کس پیری اور غربت کی حالت میں تھے وہ حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ چنانچہ حضورؐ اکرمؐ جیسے مدیادِ رہاد و قدامت کا فیصلہ ہی تھا کہ میدانِ جنگ میں مقابلہ ہو گا اور تبارکی قافلے پر قبضے کی بجائے میدانِ جنگ گرم ہو گا۔ پھر اس کے بعد قدرت جس کو مہلتِ زندگی دے گی وہ زندہ رہے گا اور جس کے مقدر میں فنا ہوگی وہ اس سے دوچار ہو گا۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہول کے مطابق اس امر میں اپنے معاہدے سے بھی مشورہ لیا تو مہاجرین میں سے

بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُٹھ کر کہا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدِ عراق کا رُت آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جازم اور تہاراً خدا دونوں بطور ہم بیان بیٹھے ہیں جیت مکہ ہم میں ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔“

پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے کہا:

”یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ سے جو کچھ ارادہ کر لیا ہے اسے کر لیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہندوستان کو دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کو دیں گے بس اللہ کے بھروسے پر ہمیں لے چلیے۔“

اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ کفار کا مقابلہ کیا جائے گا۔ میدان بدر کو گرم کیا جائے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گی جیت دے گی بس وہی جسے گا چنانچہ ہجرت کے بعد اس پہلے ہی موع کے نے اسلام کے لیے جینے اور کفر کے لیے مٹ جانے کا فیصلہ سنا دیا۔

ہجرت، جہاد اور غلبہ

ہجرت کے نتائج میں ایک نہایت اہم نتیجہ دعوتِ اسلامی کے لیے جہاد باسیف کے دروازے کا کھل جانا ہے یہ دروازہ مکہ مکرمہ میں بند تھا۔ مسلمانوں کو سخت ترین اذیتوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ چھپ چھپ کر اجتماعات کرنے پڑتے تھے۔ پہنچ کر دعوتِ دین اور تبلیغِ دین کا کام ہوتا تھا۔ کفار کی دہشت گردی نے سارا ماحول دہشت زدہ کر دیا ہوا تھا۔ جو لوگ اسلام لائے ہوئے تھے وہ کمزور اور ضعیف تھے قتل و غارتگری میں کم، دنیوی مال و شہرت میں کمزور اور معاشرتی رتبے میں غیر نیا۔ تھے چنانچہ کمزور دن پر سے طاقتوروں کا غلبہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ مظلوموں کی مصلحت انھیں ہاتھ نہ آ رہی تھا۔ مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو وہ اور بھی جبری ہو جاتے تھے۔ شاید ہی کسی بنی اور اس کے ساتھیوں کو ان کی قوم نے ایسی سختیوں سے دوچار کیا ہو جیسے حضور اکرم اور آپ کے بے بس اور کمزور ساتھیوں کو کیا گیا تھا۔ کون ہے جو تقریباً پناہ یا دھڑ بھڑ کر بے وطن اور مہاجر بننا ہے لیکن مسلمان دو بار جنت کی طرف گئے اور بالآخر سب کے سب اپنا گھربار چھوڑ کر حکمِ خداوندی سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی تنگ و تنگ دھڑ سے گھبرا کر طائف تک تشریف لے گئے تھے لیکن مکہ کی سنگلاخ چٹانوں کی سختی طائف کے پہاڑوں تک بھی جا پہنچی تھی اور حضور وہاں سے بھی باپوں اور پریشان خاطر واپس تشریف لائے۔

مکہ نے جب اپنے پیارے اور صداقت شعار مکیوں پر اپنی سرزمین تنگ کر دی تو ہجرت کے حکم نے مظلوم مسلمانوں کے لئے مدینے کے راستے ہی نہیں بلکہ جہاد کے راستے بھی کھول دیے اور جو لوگ چکے چکے تبلیغ کرتے اور بے بسی سے مار کھاتے تھے اب وہ تلواریں سونت کر میدانِ بدر میں پہنچ گئے مگر مکہ بدر نے ثابت کر دیا کہ اب تک جو ظالم تھا اب اسے زمین پر مریضِ ظلم کرنے کا حق باقی نہ رہا

بدعظوم اور صابر تھا اس کے لیے زمین کی وسعت اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور زیادہ کشادہ کی جانے والی تھی تاکہ وہ اپنے رب کا کلمہ بلند کرے اپنے مالک کے گھر کا طواف کرے اور دنیا کو سلامتی کا راستہ دکھائے۔

ہجرت مدینہ نے جہاد کا دروازہ کھول کر حقیقت میں مسلمانوں کے لئے غلبہ کا دروازہ کھول دیا اور ظاہر ہے کہ مومن جب اپنی جان ہتھیلی پر سے کر میدان جہاد میں آتا ہے تو ظلم کے سرچھپانے کی جگہ باتی نہیں رہ جاتی یہ بات تو بدر کے پہلے معرکہ تھے ہی دنیا کے سامنے کھول کر دکھادی تھی کہ تاریخ کا پلٹا اب کس کی طرف جھک جائے والا تھا لیکن جن لوگوں نے ۱۳ سال تک میر و حکمت کی تعلیم و تربیت مکہ کی گلیوں میں حاصل کی تھی اس تعلیم و تربیت کے کچھ سبب بھی باقی تھے جو اُحد خیر اور طائف کے معرکوں میں ویسے جانے والے تھے چنانچہ مکہ کے ۱۳ سالہ قیام میں جہاں ہجرت سے پہلے ایک بھی معرکہ جہاد پر اپنا نہیں ہوا تھا وہاں ہجرت کے بعد صرف ۹ سال کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۸۲ معرکے پر اپنا فرائض اور ۲۸ میں تو خود ربہ نفس نفیس تشریف لے گئے گویا مدینہ کے قیام میں سال میں نو بار شکر اسلام حرکت میں آتا تھا اور ہر تیسرے ماہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے کر کھار کا تعقب کرتے اور اسلام کے غلبہ کی خاطر سر تحصیل پر لے کر نکلتے تھے۔

اس طرح ہجرت نے جہاد کا راستہ صاف کیا اور جہاد نے غلبہ دین کا راستہ ہموار کیا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے غلبہ کے لیے سر تحصیل پر لے کر نکلنے کا مغربی وہ مجرب نسخہ ہے جو ہر دور میں لاگو رہتا رہتا رہا ہے ساتھیوں کو جمع کرنے کے لیے جسے جتنی مدت دے گا وہ بدو اتنی مدت عدم تعرض کی حکمت کے تحت معاشرے میں سے اپنی مزدورت کا انسانی مال بچاٹ سکتا ہے اور اس بچائی کے لیے وہ جس قدر مدت لے گا اس ذریعے سے وہ صرف اپنی ابتدائی قوت ہی جیا کرے گا البتہ جب بھی وہ انقلاب اسلام کا لیے اپنا آخری فیصلہ کرے گا تو اسے جہاد کا راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا۔ جہاد کا راستہ ہی درحقیقت غلبہ حق کا راستہ ہے۔ رسول اکرم کے انقلاب اسلامی نے حضور کی سنت و اُتدس کا یہی نسخہ زمانے کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اسی نسخہ نے زمانے کا نسخہ بھی بدل دیا ہے تبلیغ دین اور اصلاح معاشرہ کی طویل سے طویل مدت جسے ساڑھے نو سو سال تک بھی کھینچا جاسکتا ہے ہجرت اور جہاد کے بغیر صرف تبلیغ دین کے مرحلے تک ہی محدود رہتی ہے غلبہ دین کا مرحلہ جہاد کے بغیر اس کی دسترس سے باہر رہتا ہے۔

ہجرت، تشکیل اجتماعیت کا ذریعہ

رسول اکرم کی ہجرت نے یہ موقع بھی جیا کر دیا کہ مسلمان اپنی اجتماعیت کی تشکیل کر سکیں اور اسلام کے اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے احکام کو اپنی انفرادی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی زندگی ایک اجتماعی اور معاشرتی زندگی تھی اب وہ سارے فرائض اور حقوق پوری وسعت کے ساتھ باہمی ایک دوسرے پر عائد ہوتے تھے جو اسلامی معاشرتی زندگی کا خاصہ ہیں۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اسلامی معاشرتی زندگی کا پہلا اجتماعی تجربہ درپیش تھا ہجرت نے انہیں ایک نئے ماحول والے اسلامی معاشرے میں لانچ کیا تھا اور ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ اسلام کی معاشرتی زندگی سے آگاہ ہوں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے مکان پر ہی مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا اور ان پر اسلامی معاشرہ میں اجتماعی زندگی کے باہمی حقوق واضح

فرماتے۔ آپؐ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد فرمایا : :
 ”ایہا الناس! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ادا کرو اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ یاد رکھو کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چار

حقوق ہیں :

- ۱۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔
- ۲۔ جب وہ محیف میں ہو تو اس کی اعانت کرے۔
- ۳۔ جب وہ مدد چاہے تو اس کی مدد کرے۔
- ۴۔ اور جب وہ مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرے۔

اور کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں! ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دوسرے کا مال بے جا غصب نہ کرو۔ ایک دوسرے کو بے عزت نہ کرو۔ یاد رکھو کہ اپنے عزیز مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھنا سب سے بُری برائی ہے۔“

پھر آپؐ نے اپنے اس خطبے میں اولاد کے حقوق والدین پر بیان فرمائے۔ آپؐ نے فرمایا :

”مسلمانو! تم پر تمہاری اولادوں کے بھی حقوق ہیں جس کی کسی کے اولاد پیدا ہوا ہے چاہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اس کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے اور کسی بے جا رسم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہ کرے۔ اولاد کو ادب سکھانا اور عقل و تمیز اور تہذیب و دانش کی تعلیم دینا والدین کا فرض ہے۔“

پھر آپؐ نے فرمایا :

”مسلمانو! سب تمہاری اولاد سات برس کی ہو جائے تو اسے نماز کی تاکید کرو جب دس برس کی ہو جائے تو نماز کے لیے تہیہ کرو اس لیے کہ نماز عظیم اذان عبادت ہے جو شخص انفرادی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی روح سنور جاتی ہے اور وہ اپنے مال کو مسکینوں اور محتاجوں کے لئے خرچ کرتا ہے مصیبت میں صبر و استقلال سے کام لیتا ہے اور راحت میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔“

اس کے بعد حضورؐ نے ہمارے کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

”اے مسلمانو! تم پر ہمارے کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہمسایوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ ان کو تکلیف نہ دو جو انہیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنے لیے آگ کا عذاب تیار کرتا ہے جس شخص کی برائیوں سے اس کا ہمسایہ معذور نہیں وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ ہمسایوں میں زیادہ حق اس کا ہے جس کا دروازہ

تمہارے قریب ہے۔ جو شخص عبادت تو کرے لیکن اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہو اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں وہ دوزخ میں جائے گا۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے میں والدین کے حقوق بیان کئے۔ آپؐ نے فرمایا :

”اے حاضرین! اولاد پر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہ تھا تو والدین کو ہوتا جیب وہ ضیف ہوں تو تم اُن سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان کے سامنے اُن بھی نہ کرو نہ اُن سے سخت کلامی کرو۔ جو کچھ کہنا ہو نہایت ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ کہو۔ ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ لمے پر درگاہِ جبریل علیہ السلام میرے حال پر دم کرتے رہے ہیں تو بھی ان کے حال پر دم فرما۔ والدین کو ہمیشہ آرام پہنچاؤ ان کی اطاعت کرو یاد رکھو کہ خدا کی رضا مندی باپ کی رضا مندی سے وابستہ ہے اور خدا کا غصہ باپ کے غصے سے وابستہ ہے جو شخص ماں باپ کو خوش کرتا ہے۔ اس کے لیے آخرت میں بھلائی ہے اور جو ان کو ناراض کرتا ہے اس کے لئے دنیا و آخرت کی بربائی ہے یاد رکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کی عزت کرو اور ان کی خدمت کرو۔“

ان اجتماعی تعلقات کی ہدایات کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلامی معاشرہ کا آغاز فرمایا اور انہی تعلیمات کی بنیاد پر دنیا کا پریشانی اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔

۹۔ ہجرت اور اسلامی انقلاب

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کی ۲۳ سالہ جدوجہد میں ایک اہم موڑ، ہجرت کا واقعہ ہے مؤرخین نے اس اہم واقعہ کی بڑی کوئی قابل ذکر توجہ نہیں دی ہے۔ بہت سے غلط پہلوؤں کا تعلق حکمت انقلاب سے ہوتا ہے انھیں معجزاتی دائرے میں رکھ دینے سے عقیدت و تقدس کا ذوق تو پورا ہو جاتا ہے لیکن حضور اکرمؐ جو رحمتہ للعالمین کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپؐ کا لایا ہوا دین ہی آخری دین اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ ہے اگر یہ دین بھی اپنی پوری شان اور خصوصیت کے ساتھ نافذ اور قائم نہ ہو تو پوری انسانیت گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس پہلو کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے۔

دین اسلام ایک عملی نظام زندگی ہے یہ پوری انسانیت کا دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری دین انسانیت ہے اسی کے قیام و نافذ پر پوری انسانیت کے امن و سلامتی کا دارومدار ہے۔ یہ قائم نہ رہے تو اسلام کا عملی نمونہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور پھر محض کتابیں اور دین حق کی عملی برکات سے محروم و متہزل مسلمان ہی باقی رہ جاتے ہیں جن کے پاس اپنے دین کی حقانیت کے لئے صرف کتابیں اور کلامی دلائل ہی جوتے ہیں لیکن دنیا کی گھنٹی آبادی صرف کتابیں اور کلامی دلائل سے قابل ہو کر کسی شے کو زندگی بھر کے لیے اختیار کر سکتی ہے اور اس کی خاطر اپنے سابقہ ادیان کو بھڑکتی ہے یہ بات قابل غور ہے جبکہ خود دین اسلام پر بھی اس کے نفاذ کے بغیر بہت کم حصے پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

یہاں سے اسلام کی مخالفت مٹانے اور اس کی ابدیت ثابت کرتے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام بایسٹ کیا جائے اور ملے نوازہ اگر موجود نہ ہو تو تبلیغ اسلام کا ہی یہ سب سے بڑا شعبہ ہے کہ اس نمونے کو دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں بھیا کر کے دنیا کے سامنے اسے رکھا جائے۔ اگر مسلمان اسلام کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے نہ رکھیں نہ اپنی زندگیوں میں اسے رواں دواں دکھائیں نہ اپنے کسی معاشرے میں اسے نافذ و قائم کریں اور نہ اس کی اجتماعیت کی برکات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تو دنیا کو گمراہی سے بچانا جو مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے یہ کیسے ادا نہیں ہو سکتا اور اگر مسلمان یہ فریضہ ادا نہ کر سکیں تو دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری پہلے مسلمانوں پر اور پھر دوسرے دہے میں گمراہ ہونے والوں پر عائد ہوتی ہے۔

اس لیے دعوت اسلامی کا ہی یہ داخلی تقاضا ہے کہ اگر دین قائم و نافذ نہ ہو تو اُسے قائم کرنے کا طریقہ خود اس کی تعلیمات میں موجود ہو اور حضور اکرم کی نسبت سے ثابت و معلوم ہو ورنہ اگر اسلام ایک دفعہ نافذ نہ رہے اور پھر مسلمان اسے کبھی بھی نافذ نہ کر سکیں اور نہ ہی ان کا دین انھیں اپنے نفاذ کے بارے میں کوئی رہنمائی دے سکے تو پھر ایسے دیں کے بارے میں آخری اور کامل دین ہونے کا دعویٰ دنیا کیسے تسلیم کر سکے گی حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم کی میرٹ پاک نفاذ اسلام کی جدوجہد کی ایک مکمل داستان ہے۔ حضور اکرم کا طریق عمل نفاذ اسلام کا ہی طریق عمل ہے اور اس ۳۳ سالہ کشمکش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد اور مشکلات راہ حق کو جرأت مندانہ انداز میں انگیر کرنے سے ہی وہ طریق کا رد اضع اور تعین ہوتا ہے۔

حضور اکرم کی دعوت اسلامی کی جدوجہد میں فرد کی تیاری کا مرحلہ بڑا قابل غور ہے حضور اکرم ایک عام عرب کو مکہ کو توحید پڑھانے کے بعد وہ انسان بنا دیتے ہیں جسے ہم صحابی رسول کہتے ہیں وہ شخص اسلام قبول کر کے اخلاق و کردار کا ہمالہ اور سیرت صالحہ کا بہترین نمونہ بن جاتا ہے پھر اسے دنیا کی کسی بھی قوم کے بہتر سے بہتر فرد کے مقابلے میں پیش کر کے اخلاقی اور عملی لحاظ سے برتر ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مگر پڑتے ہی وہ ایشیا و قربانی کا پتلا بن جاتا ہے۔ عزیز و اقربا و دوست احباب سے اپنے گھر کی خاطر کشمکش ہوتی ہے تو وہ پوری برادری اور خاندان کو تھک کر دوست ایمان بیٹھ لیتا ہے اور حبیث دشمنوں کی طرف سے اذیت کا سامان ہیا ہوتا ہے تو وہ گرم سلتانوں سے داغا جاتا ہے۔ پتھروں کے نیچے کچلنا، چپتی ریت پر لیٹنا اور بے سر عام پیٹا جانا گوارا کرتا ہے لیکن جس چیز کو اس نے ایک بار حق جان لیا اور مان لیا ہے اس سے بے وفائی کرنا اسے کسی صورت گوارا نہیں ہوتا۔

یہی فرد اسلامی انقلاب کی عظیم شان و عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ پیچھے آئیٹ جب کسی انقلاب کو صیاد ہو جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت اس انقلاب کو میدان جنگ میں برا نہیں سکتی۔ حضور اکرم فرد کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان میں تعلیم و تربیت کے ذریعے ایک حیرت انگیز اجتماعیت بھی پیدا فرماتے ہیں۔ وہ اجتماعیت جو ان کو جوڑ کر بنیاد پر حصوص بنا دیتی ہے جو انھیں باجمعی ل کر دنیا کا ہر دکہ منہ جاننے کے قابل کر دیتی ہے جس میں معروف میں اپنے مزار کی مکمل اطاعت ہے اور دھکے میں اس کا اقتساب و مواخذہ ہے جس اجتماعیت میں ایک فرد دوسرے کا دینی بھائی ہے جو خون کے بھائی سے زیادہ عزیز اور قریب ہے۔ یہ اجتماعیت ان کو مل کر رہنا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے نقصان سے رنجیدہ اور نفع سے خوش ہونا سکھاتی ہے۔ یہ اجتماعیت انہیں باجمعی حقوق و فرائض کی ایک ایسی لڑی میں پروتی ہے کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے اور اگر ہر شخص اپنے فرض کو ادا کرے تو پوری اجتماعیت میں فرد فرد کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں اور جس اجتماعیت

میں باہمی حقوق کی ادائیگی کی ضمانت موجود ہو اس اجتماعیت کی قوت و استحکام کو متزلزل کرنا آسان کام نہیں ہے۔

پھر اس اجتماعیت کی تربیت کے لیے سنہرا کرسم نے اپنی جدوجہد کے بین وسط میں ہجرت کی تدابیر اختیار کیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمنوں پر ضرب کاری لگانے کی ضرورت تھی تاکہ تحریک آگے قدم بڑھاسکے اور دشمنوں نے دعوت اسلامی کا گھیلو د کرنے کے لیے چاروں طرف سے جو اس کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ ناکہ بندی توڑے بغیر اب دعوت اسلامی آگے نہ بڑھ سکتی تھی اور یہی وقت تھا جب تحریک ہجرت کی بست لگا کر دشمنوں کے مد مقابل بن کر سامنے آئی۔

چنانچہ ہجرت کا حکم مل۔ یہ ہجرت ہشتر کی طرف پہلے بھی دوبار ہو چکی تھی لیکن وہ غلطیت میں اپنی قوت کو محفوظ کرنے کی ایک تدبیر تھی اور اب یہ تیسری ہجرت مدینہ، باطل کے مقابل میدانِ عمل میں آئے کی تدبیر تھی۔ یہ ہجرت دودھائی تلواری تھی۔

باطل کی کثیر جماعت پر ضرب کاری لگانے کے لیے ایک ایسی جان نثار جماعت کھنڈرت تھی جو بے شک قلیل ہو لیکن اس کا ہر فرد قربانی کا مثالی نمونہ ہو اور جو دنیا کے ہر نائے، لاپچھلتی اور محبت کو گنج کو صرف اسلامی دعوت کے لیے جان تھیل پر لے کر میدان میں نکلتے کا داعیہ رکھتا ہو۔

ایسے ایسا تذاتی کے لئے ذبانی اترار کرنے کی حد تک بے شمار لوگ ہر جماعت میں حلف لینے کے لئے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن جب تک ایسے منتخب لوگ موجود نہ ہوں جن کی جانیں داغی غصیلیوں پر ہوں، جو داغی ہر عصبیت تعلق اور نفع کو چھوڑ کر آئے ہوں اس نوعیت کے منتخب لوگوں کی ذرا بھی ہجرت کے بغیر ممکن نہ تھی اس لیے کہ ہجرت ایسے تمام تعلقات پر میدانِ عمل میں فوجی کام کرتی ہے۔ اس طرح ہجرت کے لیے جو لوگ حوڑ ہوئے وہی لوگ بدر میں کفار کے مقابلے میں آئے اور وہی لوگ ہر نوعیت کے قتل کو طراد کی کاٹ سے منقطع کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس ہجرت نے سنہرا کرسم کو ایسے ساتھی فراہم کر دیے جن میں سے ایک ایک فرد پر آنکھیں بند کر کے کامل اعتماد کیا جاسکتا تھا، اسی لیے ان دنوں جب کفر سے دوڑ جھٹکتی اور اسلام کے لیے مسئلہ زندگی اور موت کا تھا، تو یہی ہجرت اس وقت اسلام سے دنا داری اور ایمان میں استراہی کا نشان بن گئی۔ اس سے لوگ اسلام کے ساتھی یا کفر کے ساتھی پہچانے جاتے تھے اور اسی ہجرت نے مسلمانوں کے لئے غلبہ اور لغذا اسلام کے دوا کر کے در حقیقت انقلاب اسلامی کے لئے ہجرت ایک ناگزیر برسرِ سر ہے ممکن ہے کہ کسی معاشرے کے خصوصی حالات میں اس کے بغیر بھی کام چل جائے۔ یہ تو لغذا اسلام کے لئے حیدر و جہد کرنے والے مسلمانوں کی اجتماعی مشاورت ہی طے کر سکتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان مجاہدین کے اندر یہ عقیدہ چلا آئے ہے کہ لغذا اسلام کی جدوجہد میں ہجرت کا مرحلہ نا قابل فراموش ہے اور کفر کے خلاف عمل جہاد کے لئے ہجرت ہی داڑھ کھولنی ہے۔ یہی میدانِ جنگ فراہم کرتی ہے یہی پہچانٹ کر کام کے آدمی تیار کرتی اور انھیں کفر کے نفوٹ اسلام کے حق میں میدان میں آتاری ہے اور یہی ہجرت ہے جو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہر دود میں کام آتی رہی ہے۔

ظاہر ہے کہ جہاد کے ساتھ ہجرت کا بڑی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلامی سپا دہی ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہجرت کر کے ہی کفر کے علمبرداروں سے جنگ آزا ہوتی ہے اور ہجرت وہ میدان ہے جس میں قتل جانے کے بعد مومن کا ایمان محکم اور اس کا اسلام پابدار ہو جاتا ہے اور اس میں وہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے ہر معرکے میں کامیابی کا حیرانی کا دستہ دکھاتی ہے۔

سُورَةُ النَّبِيِّ

(رأین، قیام، منزلیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، نَرْجُوهُ تَلْخِصًا، مُحَمَّدٌ مَسْعُودٌ مَشْهُدٌ

”ان تمام مراحل و منازل کی محققانہ تفصیلات جنہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ساز

برکات سے نوازتے ہوئے ان چٹانوں، رگِ زاروں اور بستوں کو شرفِ قدم بوسی بخشا“

”صحیح بخاری“ میں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزہ الجمہنی البخاری نے

ابتدائین الہامی اشاروں سے ام المومنین خدیجۃ السکیدی رضی اللہ عنہا کی روایت سے پہلے

اشارہ کی نشاندہی یوں فرمائی ہے۔

غارِ حرا سے پہلی بار نزول وحی کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے پاس لڑھ باندہ شریف لائے

اور جبریل امین کی مہرب و معیر آمد، حکمِ اقرار اور اپنے تاثرات و کیفیات کی تفصیل بیان فرمائی، تو وہ انہیں اُس وقت کے معرو

جید عالم اپنے چچیرے بھائی و رقبہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ و رقبہ بن نوفل نے تفصیلات سنیں اور کہا ہذا الناموس الذی

نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموسِ رجبِ ربیعِ امین ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اس کے

بعد ایک لمحہ گہرے تفکر میں ڈوبے پھر دل کی حسرت بھری تنہا کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

”افسوس اس وقت میں کسی کام آسکتا۔ ہائے... میری زندگی اس وقت تک وفا کرتی۔ جب تمہاری قوم تمہیں نکال

دے گی۔ بِلَا مِثْلٍ فِیْہَا جَدًّا... لَمِیْتِیْ اَکُوْنُ اَحِیَا۔ پھر رے کے اور کہا اذِیْخْرُجْکَ قَوْمُکَ ”جب تمہاری قوم تم

کو نکال دے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت و استعجاب سے استفسار فرمایا۔ اَوْ مَخْرُجًا... ہم... کیا وہ مجھے....

نکال دیں گے؟“ و رقبہ بن نوفل نے کہا ”ہاں تمہاری قوم تم کو نکال دے گی“

اللہ کی وحدانیت کی طرح یہ بھی سچ ہے کہ اپنی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے

دوسرا الہامی اشارہ مشرکین اور کفار کے کی سرد مہری، تشدد، جبر و ستم پر رحمت و عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کبھی دل برداشتہ

نہ ہوئے، چشمِ مبارک کبھی ٹٹاک نہ ہوئی۔ صبر و استقامت میں کبھی اضطحال نہ آیا۔ لیکن رؤف و رحیم آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی

امت توحید و رسالت کے جانِ نثاروں پر انتہائی و خشناک مظالم ہوتے ہوئے دیکھ کر قلبِ اطہر ضرور افسردہ ہوتا۔ قرآنِ مجید گواہ

ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی افسردہ ہوئے تو فوراً بارگاہِ الہی سے نزولِ حوصلہ افزائی ہوا۔ چنانچہ انہی دنوں میں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ اکرام کو اپنا ایک خواب سنایا: ”قَدْ اُرِیْتُ دَارَ هَجْرَتِکُمْ۔ اِدِیْتْ مَخِیْةٌ دَارَ بَیْتِکُمْ لَا یَسْتِیْ

میں نے خواب میں مقام ہجرت دیکھا ہے۔ جو انتہائی سرسبز و شاداب مقام ہے۔ "بحوالہ صحیح بخاری باب الہجرت، خیال تھا کہ یہ مقام پیام، بحرین یا مدینہ ہو سکتا ہے۔

تیسرا المامی اشارہ منبع فائش و نبش، مصدر عرفان و ادراک، معلم دین قیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت کو ملک حبشہ میں ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما کر اللہ کے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ شاہ حبشہ نباشی نے ان مہاجرین سے نہ صرف بہترین سلوک کیا۔ بلکہ اپنے حسن سلوک کا مثالی مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی استقامت دکھائی کہ کفار ان مکہ و مکہ کے گئے بتنی بار و شمنی کے تھکدڑے استعمال کرنے کی کوشش کی اتنی ہی بامران کو منہ کی کھائی پڑی، اور مہاجرین کی جماعت اپنے افعال و اقوال کی خوبیوں سے حبشہ میں چاروں طرف خوشبو پھیلاتی رہی۔ اندوہ و اہم سے بھرپور دقت گزرنا گیا۔ اس اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ان مکہ کا دل شکاف سلوک دیکھتے تو انتہائی غم میں ڈوبی ہوئی آواز اور انتہائی ادب کے ساتھ یارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے "ہجرت" کی التجا فرماتے! ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا۔ "میں اللہ جل شانہ کے حکم کا منتظر ہوں۔"

آخر وہ عظیم شہید ہی گئی وہ شب جسے امت مسلمہ کی عظیم الشان سیاسی، اقتصادی، معاشی اور آفاقی امن و سکون سے لبریز زندہ رہنے کے آداب کی تاریخ کا نقطہ آغاز کہلانے کا شرف نصیب ہونا تھا۔ اُس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن مکرم سے چند قدم کے فاصلے پر قصی بن کلاب کے گھر دار اندوہ کے بند دروازوں اور کھڑکیوں کے اندر قریش قبائل کے سردار ایک واردات قتل کو ایسی شکل دینے پر غور و غوض کر رہے تھے جو ایک تیرا در دو نشانوں کے مترادف ثابت ہو۔ واردات قتل بھی کامیاب ہو، اور مقتول کا بدلہ لینے سے نہ صرف اُس کا خاندان بنو ہاشم بے بس لاپچار ہو، بلکہ اس کے جاں نثار بھی مجبور و بے اختیار ہو کر رہ جائیں۔

ہر ایک نے اپنی اپنی بساط عقل کے مطابق تدبیریں پیش کیں، لیکن جس پر سب نے متفقہ طور پر صا و کیا۔ وہ ابو جہل کی تدبیر تھی کہ تمام قریش اپنے اپنے قبیلہ سے ایک ایک نوجوان منتخب کریں اور یہ نوجوان ہاتھوں میں تنگی تلواریں لے مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گھیرے میں لے لیں۔ صبح کے وقت جب (محمد) صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو ایک ساتھ ممدآ در ہو کر انہیں ختم کر دیں۔

مگر اس طریقہ واردات پر صا د کرتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ یہ سوچ اسی سوچ کا چربہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت النبی میں "ہجر اسود" کے نصب کرنے کے لیے قوم کے سامنے پیش فرما کر انہیں اپنا معترف حکمت بتایا تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ لاشعوری طور پر نہ صرف ابو جہل نے اُسی حکمت کا سہارا لے کر آپ کی مدبرانہ عظمت کا اقرار کیا ہے۔ بلکہ اُس کے ساتھ وہ خود بھی اُسی اعتراف کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اُس حکمت کا منبع سراپا خیر و برکت تھا۔ اس سوچ کا مخزن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس سوچ کے دھارے اس دماغ سے پھوٹے تھے جو سراپا فساد و شر تھا۔

اللہ نے جاہل انسان کے اس ”زعم عقلمندی“ کا تجزیہ ان الفاظ میں فرمایا۔

”وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

”اللہ تعالیٰ اپنے امور کی تکمیل پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے انسانوں کو اس کا علم نہیں“

ادھر تدبیر ابوجہل تشکیل دی جانے لگی۔ ادھر قلب اطہر کو جبریل نے دشتک دی اور فریادِ خداوندی سنایا۔

”وَاذْكُرْ كَوْمًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنْتَزِلُنَّ اَوْ يَنْتَحِلُوْكَ“ اَوْ يَنْتَحِلُوْكَ وَيَكُوْنُوْنَ مَعَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ

”جب کافروں کا ایک گروہ تمہیں قید کرنے، قتل کرنے، یا جلا وطن کر دینے کی خفیہ تدبیریں سوچ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ

بھی متبادل (خفیہ تدبیر) کر چکا تھا۔ اور اللہ سے بہتر کوئی خفیہ (سرستہ) راز تدبیر نہیں کر سکتا۔

اس کے ساتھ اذنِ ہجرت کے علاوہ جبریل علیہ السلام نے کہا۔

”لَا تَسْبِيْتُ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ فِرَاشِكَ۔ الَّذِي كُنْتَ تَبِيْتُ عَلَيْهَا“

”آج کی رات اپنے بستر پر آپ استراحت نہ کریں“

اس کے بعد جبریل امین گئے اور بنیارس ہدایت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ گھر

کے باہر چاروں سمت نگاہ ڈالی۔ اُس وقت تک مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گھرے میں لیا جا چکا تھا۔ آپ نے علی کرم اللہ

جہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

آج کی رات تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ مطمئن رہو کہ کوئی تمہارا بال بھی بیجا نہیں کر سکے گا۔ صبح ہوتے ہی

یہاں کے لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا دینا۔ میری اور تمہاری ملاقات اب مدینہ میں ہوگی۔

گویا اس رات کو بستر نہیں بلکہ بظاہر تلواروں کی تیز دھاروں کا بھجونا تھا۔ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ باریل وحجت

پادراڑھ کر لیٹے۔ اور اس طرح قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو محبت، وفا اور ایمان کے معرکہ امتحان میں کس حوصلہ

مندی سے داد شجاعت دے گئے۔

امت مسلمہ کی تاریخ کا ”کل“ اللہ کے محبوب محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے مسکن سے نکلے۔ دروازے پر

ایک لمحہ توقف فرمایا۔ زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور گھات میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے چہروں پر پھینکی۔ اور انتہائی اطمینان

کے ساتھ سورہ یسین کی آیات

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذْكُرْ الَّذِيْنَ لَمْ يَكُوْنُوْا اٰمِنِيْنَ اَمَّا اَمْسَالُہُمْ اَوْ اَمْوَالُہُمْ اَوْ اَنْفُسُہُمْ فَهُمْ عٰقِلُوْنَ

یسین۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہے۔ محمد! بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ مہربان سے ہو۔ راستہ پر۔ یہ خدا کے

غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔

لَتَذْكُرُوْهُمَا مَا اَنْذَرَا بِاَوْھٰمْ فَهُمْ عٰقِلُوْنَ

”ناکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کیا گیا تھا۔ متنبہ کرو۔ کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ لُعْلُعًا فَقَالُوا إِنَّهُمْ إِذْنَ لَقَدْ كَانُوا فِيهِمْ مُّسْتَكْبِرِينَ ۝
ان میں سے اکثر پرانند کی بات پوری ہو چکی۔ سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں۔ اور وہ ٹھوڑیوں تک بچھنے ہوئے ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ أَكْثَرِهِمْ سَعَةً ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِمْ سَعَةً ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِمْ سَعَةً ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِمْ سَعَةً ۝
اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھران پر پردہ ڈال دیا۔ وہ دیکھ نہیں سکتے۔
پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے ماموں و محفوظ گزر گئے اور دشمنوں کی آنکھیں غنودگی کی دھند میں ڈوب کر رہ گئیں۔
آیات کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے حوصلوں کو بڑھا دیا ہے اور دوسرے حصہ میں اس سچائی کے خلاف خود سرفراز کو جنہوں نے اس واردات قتل میں کدبی اور عملی اشتراک کیا۔ شرف انسانی یعنی ”ایمان“ کی نعمت سے محروم کر دینے کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ احکم الحاکمین نے اپنے اس خصوصی اور غیر مرئی انداز حفاظت کا اظہار اپنے کلام بلغ و مقصد میں اس طرح فرمایا۔

يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَيْتُكَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

نور اسلام کی سلامتی اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ اگرچہ یہ بات کافروں کو بہت ہی ناپسند ہے۔

اب رحمت و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم شریفین جبل بوقبس سے محکمہ سفد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے جب بیت اللہ شریف پہنچائیں پھرین تو ایک لمحہ رکے اور فرمایا۔ میرا دل تم سے الگ ہونا نہیں چاہتا لیکن تیرے شہر کے لوگ مجھے یہاں رہتے نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر روانہ ہوئے اور محکمہ سفد میں واقع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر رکے۔ و شک دی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے اتنی رات گئے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آنکھیں قرش راہ کیں اور عرض کیا۔ اندر تشریف لائیے۔ آنحضرت نے دریافت فرمایا۔ گھر میں اور کون ہے ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ آپ کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں

آپؐ اندر تشریف لے گئے اور فرمایا۔ ان اللہ اذن لی فی الخروج والهجرة
”مجھے اللہ تعالیٰ نے اذن خروج و ہجرت دے دیا ہے۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ہم رکابی کے دفر شوق سے آنسو چھلکے۔ عرض کیا۔ کیا مجھے بھی ؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ؟ رحمت عالم نے تصدیق سعادت فرمائی۔

باہمی مشورہ سے ہجرت کی پہلی منزل مکہ مکرمہ سے تین میل دور واپسی جانب غار ثور طے پائی۔ لیکن ہجرت کے اولین مرحلہ کے آغاز سے قبل چند دوسرے امور کی جلد سے جلد اور محتاط تکمیل بھی ضروری قرار پائی۔

۱۔ عید اللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے بعد کفار ان مکہ کی تمام سرگرمیوں کے بارے میں ہر شام تفصیلی

خبریں پہنچانے کی ذمہ داری سونپنا۔

(۶) عامر بن عبیدہ دغلام کو اس علاقہ میں بکریاں چراتے ہوئے عبداللہ بن ابوبکر کے نفوذ کو مٹانے کی ذمہ داری سپرد کرنا۔
(۷) اور غار ثور میں تین راتوں کے قیام کے درمیان دغلام کا اہتمام کرنا۔

(۸) عبداللہ بن ابوبکر کو معقول معاوضہ دے کر دلائلِ راہ کے لئے مقرر کرنا۔

چنانچہ سب کچھ انتہائی محنت اور پراسرار طریقہ سے عین وقتِ انجام پایا۔

حضرت اسماءؓ نے غلبت میں ناشتہ دان کا منہ بند کرنے کے لئے رسی، دھاکہ یا کپڑے کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنے کے بجائے اپنے ”نطاق“ دھریں دھریں کر کے اسی سے ناشتہ دان کا منہ بند کر دیا۔ ان کے اسی عمل کے حوالے سے وہ بعد میں (ذاتِ النطاقین) کے لقب سے پکاری جانے لگیں۔

حضرت ابوبکرؓ نے اندوختہ ساتھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہوں میں نکلے۔ اور جان نثار کبھی پیچھے اور کبھی برابر میں

ہم قدم ہو جاتے۔

گیموں، محلوں، اور پھر شہرِ مکہ نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیقِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ تو بے ساختہ کہا! ہائے یہ مکہ کے لوگ کیسے ہیں! ایسے امین، ایسے سچے، ایسے مشفق و مہربان ایسے خوشخو ایسے خوش نفس سے ایسا سلوک! تو یہ

مکہ والو! بے غیرتی، بے حیائی، بدکلامی، بے اصولی، وحشت و درندگی کی بدبودار بیماریوں میں مڑتے ہوئے

جسموں کو شفا بخشے والے جہانِ حکیم سے ایسا برباد۔

اُفت، بدفہم، بدصورت، بدسیرت معاشرہ کو اعلیٰ اخلاق اور انسانیت کا حسن و جمال بخشنے والے کمال محاسن

انسانیت سے ایسا روٹا!

آد! جہالت، کہانت، خباثت کی دلدل سے نکال کر علم و حکمت، توحید و رسالت، حق و صداقت کی جنت میں بلانے والے سے ایسی بدسلوکی۔

تو یہ! تو یہ! ہمارا کیا بگاڑا! تم اپنا ہی سب کچھ اپنے ہاتھوں لٹا بیٹھے ہو۔ ہمارے دردِ دل نے تو اس وقت بھی گواہی دی

تھی۔ آج بھی گواہی دیتے ہیں

اللہ سبحا۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے!

غرض راہوں کے ذرے الوداعی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ صبح جاگنے

کے لئے اُگڑائیں لے رہی تھی۔

بادیِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقِ ہجرت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ جبلِ ثور کے دامن میں پہنچ گئے

اور پھر جبلِ ثور کو اپنی بلند بالا چوٹی کو عظمتِ انسانیت کے پیکر اوصاف کے قدموں میں پھیلانے کا شرف نصیب ہوا۔

گھٹائیاں فرشِ راہ بنیں۔ نوکیلے پتھروں نے پھول بن کر قدموں کو سجایا۔ سرور کو نبی اللہ اکبرؐ در زبان فرماتے ہوئے ریہہ جنورا کر صلی اللہ علیہ وسلم

برہم کا معمول تھا۔ جب کسی بلند چوٹی پر چڑھتے تو زبان پر اللہ اکبر کا درود ہوتا، جب ایک غار کے دہانہ پہ پہنچے تو رفیقِ سفر مدینہ اکبرؑ نے آپ سے وہاں رکنے کی درخواست کی۔

حضرت صدیق اکبرؓ خود غار کی گہرائی میں اترے۔ غار کے کونہ کونہ کو نیچے، اوپر، دائیں، بائیں اچھی طرح ٹولا۔ کہیں کوئی بچھڑا سانپ یا دوسرا موذی نہ ہو۔ اطمینان ہوا تو آپ سے اند آئے کی التجا کی۔ آپ غار میں تشریف لے گئے۔

جبل ثور جو کل تک ایک عام پہاڑ تھا جسے اس پاس کے چرواہوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، **ہجرت کی پہلی منزل جبل ثور** تھا۔ آج کائنات کے حاصلِ رحمت کل علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے دل کی گہرائیوں میں مہمان تھے۔ اس کی رگ رگ سے صدا بلند ہوئی الحمد للہ والشکرو للہ آج اُسے عظمت بخشے والے نے تاریخی عظمت بخش دی، کیونکہ

”يسمى الله مافى السموات والارض“

ان انسانوں سے میرا بے شعور پتھر بلا جسم بھلا جسے اعاتِ رسولِ برحق نصیب ہوئی۔

جبل ثور کی یہ خوشی صبح بھی تو تھی۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی دشوار گھائیاں اور کالے رنگ کے نوکیلے پتھر امتِ مسلمہ کی نگاہوں میں لازوال رنگ وصال کا خزن ہیں۔ اور تاقیامت رہیں گے۔

قرہ دقت کے انتظار میں جو جوانانِ قریش گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے انہیں **صبحِ اسلام شامِ کفر** چونکایا۔ ”تم لوگ کس فریب میں ہو۔ تمہارا مقصود تو نکل گیا۔“

سب کو اپنی آنکھوں پر یقین تھا۔ ایک ساتھ بولے۔ تم خود فریبِ نظر کا شکار ہو۔ ہم سب سانپ کی طرح آنکھ بھیکے بغیر گھات میں بیٹھے ہیں۔

انہیں اپنی بات پر اتنا وثوق تھا کہ مخبر کو خود اپنی نظر پر شبہ ہونے لگا۔ صبح نے ان کی حماقت پر مسکرانا شروع کیا۔ وقت نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا مقررہ دقت گزرنے ہوئے محسوس کیا۔ تو اپنے قبائل کے متفقہ فیصلہ ررات کی تاریکی میں کسی کے گھر میں کھس کر حملہ آور ہونا بزدلی کے مترادف ہے، کو توڑتے ہوئے مسکن نبویؐ میں داخل ہوئے۔

بستر پہ چادر اوڑھے سوئی ہوئی شخصیت وفا، ابشار اور ایمان کی غیر فانی علامت حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ پر سرور عالم علیہ الصلوٰۃ کی موجودگی کا یقین لے خوں آشام تنواریں سے کو لپکے، چادر پر جھپٹے تو سب پر سکنا کا عالم طاری ہو گیا۔

علیؓ کرم اللہ وجہہؓ نے پر وجاہت نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ روحِ شجاعت کی ایک ہی نگاہ نے انہیں بدحواس کر دیا۔

یا گلوں کی طرح چلائے۔ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟

علیؓ کرم اللہ وجہہؓ نے بڑے اطمینان سے فرمایا۔ اس بات کا علم تمہیں ہونا چاہیے جو رات بھر گھات لگائے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد کئی آوازوں نے گھیرا۔ کعبہ شریف میں، گھر میں ہر ایک، آواز کا ایک ہی سوال تھا۔ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔

اور علیؓ کا ایک ہی جواب تھا۔ یہ جاننا تمہارا کام ہے میرا نہیں۔

اس طرح وہ صبح کفار ان مکہ کے ناپاک ارادوں کی سیاہ قبر کی طرح تاریک رات تھی اور ملت اسلامیہ کی سیاسی اور تہذیبی سطح پر عظیم الشان تاریخ کی متور صبح!

موجودگی سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیاب کفار ان مکہ کے لئے سونہاں روح بن گیا مستقبل کے انجانے خوف نے ان کے دلوں میں ایسے جبینی کے الاؤ جلا دیے جس کی روشنی میں انہیں اپنی جہالت اور جبر و استبداد کی برپائی لاشیں نظر آنے لگیں گو دنیا ہران کی اکثریت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اس بوکھلاہٹ کا کوئی جواز نہ تھا۔ لیکن ان کا اپنا خبیث باطن غیر شعوری طور پر سچائی کی قوت سے خائف تھا۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں کئی سواروں کو تعاقب کے لئے روانہ کیا۔

تغاقب کرنے والوں کا ایک گروہ غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ ان کے پاؤں کی آہٹ سن کر خائف ہو گئے۔ مگر سرور کو مین علیہ النجیۃ والسلام مطمئن تھے۔ فرمایا۔

”لَا تَخْزَنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا“ گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

ٹھیک اسی وقت کفار ان مکہ کی نگاہوں میں مدبر الامور نے مکرڑی کے جانے اور کبوتر کے انڈوں کا تصور دے کر ان کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا کہ اس غار میں کسی کا داخلہ ہی ناممکن ہے۔

ایک شاعر نے کہا ہے :- ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلٰی

خَيْرَ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسَجْ وَلَمْ تَحْجِمْ

وَقَاتِيَةً اللّٰهَ اغْنَتْ مِنْ مَضَاعِفَةٍ

مِنَ الدَّرْدِ وَعَنْ غَالٍ مِّنْ لَا طَلِيمِ

اللہ جل شانہ نے اس واقعہ کو اپنے کلام قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا۔

اَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَشْجِنَ اِذْ هَمَّ اَنْ اَعَادُوْا اِلَيْكُمْ لِمَا حَبَبَ لَا تَخْزَنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا وَقَدْ نَزَّلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَيْهِ وَاَيَّدُوْا بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السَّخْفَ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

تم اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس وقت ہی کر چکا ہے۔ جب کافروں نے حیل و طعن ہوتے ہوئے مجبور کر دیا اور اس وقت بھی مدد کی جب کہ غار ثور میں دوہیں ایک آپ تھے۔ اور آپ نے اپنے ہم ہجرت رفیق غار سے کہا۔ نعم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دل میں اطمینان نے سیرا کر لیا۔ پھر ہم نے تمہیں دکھائی نہ دیئے والے بے حد و حساب لشکر سے اس کی مدد کی اور ثابت کر دیا۔ کافروں کی بات گھٹیا ہے اور اللہ کی بات بلند و بالا اور ہر حالت میں یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت کا مالک ہے۔

تغاقب کرنے والوں کا یہ گروہ بھی ناکام لوٹا۔۔۔ تو شہر میں دو سو اذیتوں کے انعام کی منادی کرا دی گئی۔ تازہ دم

تغاقب کرنے والے پھر نکل پڑے۔

یہی وہ مرحلہ ہے جس کے واضح اور مصدقہ خطوط کی دریافت کرنا ان مراحل و منازل پر،
ہجرت کا دوسرا مرحلہ کے اندھیرے کی دبیز چادروں کا سینہ چاک کرنا ہمارے لئے جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔

ہم نے اس موضوع سے متعلق لکھی ہوئی قدیم متوسط اور دور حاضر میں لکھی ہوئی جو بھی کتاب و ستیاب ہوسکی۔ اس کا درق و رق چھانا۔ تاریخ، جغرافیہ، بلائیات اسلامیہ، سیرۃ احوادیت، لغت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کسی محقق نے مراحل کے ناموں کی حثایت کی بنا پر غلطی کھائی تو کسی نے جغرافیائی حدود کے تعین میں گریز اختیار کرتے ہوئے نزول مدینہ یہ حجت لگا دی۔ ہماری جستجو یہ تھی کہ ہم طوق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس بھی لکھائی، پہاڑ، ریگزار، مرغزار، بستی یا دیوانے کی نسبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا نصیب ہوتے۔ اس جگہ کا نام اور جغرافیائی ہیئت بالکل مصدقہ ہو۔ جہاں دن ہوا دن ڈھلا شام ہوئی رات آئی، قیام ہوا، سفر ہوا سب کی نشاندہی بالکل درست ہو۔

آخر کار ہم نے اپنی اس دریافت کا، انحصار انہی پر ٹھہرایا۔ جوان راہوں کے خود مسافر تھے۔

(۱) سرور کوہین رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

(۲) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۳) عبداللہ بن اریقبط

(۴) غلام عامر بن فہید

لہذا پہلے آپ ابتدا تا انتہا — مراحل کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد مراحل کی تفصیل۔

(۱) مکہ مکرمہ میں مسکن نبویؐ سے ”قدیم نام بنی جمح“ محلہ مسفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہؓ کے سنائے میں گلیاں محلے گزرتے ہوئے اللہ کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے۔

(۲) جبل ثور تک پہنچے۔ جبل ثور کے غار میں تین دن اور زمین باتیں قیام۔ اس کے بعد غار ثور سے رات دن پھر رات بحیرہ

احمر کے کنارے کی طرف عام راستے سے بچتے ہوئے۔

(۳) وادی عسفان کے نیچے حصہ کی طرف سے ”محضرۃ الطویلہ“ (طویل چٹان) میں دوپہر کے وقت استراحت فرمائی۔

» قافلہ ہجرت دن کا ایک حصہ چلا۔ پھر رات کو سفر کیا۔ پھر دوسرے

دن اور رات کے سفر کے بعد تیسرے دن جب دوپہر کا وقت

سُوج ڈھلنے کے بعد روانگی سے قبل کی مختصر تفصیل

ہوا تو یہ قافلہ کو کھتی دھوپ میں بے آب و گیاہ چٹانوں کے طویل پیچ و خم سے گذر رہا تھا۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہؓ نے چٹان کے کسی حصہ میں سایہ دار مقام تلاش کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ سے استراحت کی

درخواست کرنے ہوئے چادر بچھائی۔ آپؐ نے قبول فرمائی۔ طویل سفر کی تھکان کے سبب آپؐ سو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہؓ جاگتے

رہے۔ پیاس کی شدت محسوس کی اٹھے چٹان کے مختلف حصوں پہ دور دور تک تاحد نگاہ نظر ڈالی۔ دور ایک بدبو بچھکریاں چراتا نظر آیا۔

صدیق اکبرؓ اس کے پاس گئے۔ کھڑا لایا۔ صاف کیا۔ بچہ کی اجازت سے اُس کی ایک بکری دہی۔ دودھ پھرا کھڑا نبی رگت کی خدمت میں

پیش کیا۔ آپؐ نے نوش جان فرمایا۔

اس طرح ایک گننام بچے کو بارگاہ الہی میں اُس کے محبوب کو دودھ پانے کا تاریخی شرف نصیب ہوا۔ یہ محضرۃ الطویلہ آج بھی

من و عن موجود ہے۔ اس کا محل وقوع جہہ کے قریب ہے۔ اس کی گھاٹیاں بڑی پر پیچ بھول بھلیاں ہیں جس کی دہرے عام سافریا

قافلہ اس طرف کا رخ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی شکل اونٹ کی گردن کے مشابہ ہے۔

عنق الجبل

زمانہ جمالت میں نبوکناذ کا سدا نامی بت یہاں نصب تھا۔ ایک بدو اوث پر سوار دھڑ سے آ نکلا۔ اس کا اونٹ اس مویں چٹان کی سورت دیکھ کر بدکا۔ اعرابی نے لکڑاٹھا کر مارتے ہوئے یہ شعر پڑھے۔

اَتَيْنَا اِلَى سَعْدٍ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا فَشَدَّتْ سَعْدٌ فَلَاخِنٌ مِنْ سَعْدٍ
فَهَلْ سَعْدٌ اِلَّا هَضْرَةٌ قِيْ فَنَوْفِهِ مِنْ اَلْاَرْضِ لَا يَدْعِيْ لَفِيْ وَالْاَرِشِدِ

یہاں سے عبداللہ بن اریقط وادی غران المعروف فہی بلاد بنی سلیم کے جنوبی حصے (عام شاہراہ چھوڑ کر چلا) تانہ بحیرہ احمر کا کنارہ لٹے ہوئے جب تلغ ربیع کے سامنے ریگزار میدان میں پہنچا تو بظاہر مخفیہ مگر حقیقت میں حاصل کائنات کا قافلہ ایک تعاقب کرنے والے کی زد میں آگیا۔ یہ تعاقب تھا "سراۃ بن مالک بن جحشم" تیر و تلوار سے لیس گھوڑے پر سوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بٹے ہوئے اس خطرے سے آگاہ کیا۔

لیکن پیایے اور پیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ منور پر اطمینان تھا۔ نگاہوں میں سکون تھا۔ فرمایا "گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے"

اس اتنا دہیں سراۃ نے تین بار حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار گرا۔ دوسری بار۔ زمین میں دھنسا۔ تیسری بار پھر گستاخی کی تو پھر وہی حال ہوا۔ اب ہوش آیا تو معافی مانگی۔

جہان کا دشمن — وہ بھی اتنا گھٹیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سرکارِ دو عالم کے پاس نہ تلوار ہے نہ ڈھال۔ جان نثارہ ساتھی بھی مدافعت کے ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے۔ پھر بھی دو سو اونٹوں کے لالچ میں حملہ آور ہوا۔ لیکن کمال شفقت و مہربانی رؤف رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف محاف فرمایا۔ تخریر امان بخشی۔ بلکہ اس کے ہاتھوں میں شاہ ایران کے بیش بہا کسکس پینے کی بٹنارت بھی عطا فرمائی۔ جو عمر فاروقؓ کے زمانے میں سراۃ نے پہنے۔ سفر جاری رہا۔ ریگزار قدم بوسی کرتے رہے۔

(۴) دادی اچھٹک پیچھے — سفر اب بھی جاری ہے۔

۵) دادی قدید بھی الوداعی سلام کہتے گزری

(۶) دادی خزار کی جانب عبداللہ بن اریقط — راستہ بتاتے ہوئے چل رہا تھا۔ پیاس اور بھوک محسوس ہوئی — تانہ رکا۔ یہیں ایک بڑھیا عورت نے مسافروں کو پانی پانے اور ستانے کے لئے خمیر لگا رکھا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اس سے سامی خور و نوش قبینا حاصل کرنا چاہا۔ اس نے معذوری ظاہر کی، اتفاق کی بات نہ آج پانی تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اس بڑھیا کا نام تھا "اُمّ عبد" نضرہ حبیبہ، تبید کی اس بڑھیا کو کیا معلوم تھا آج اس کا جہان کون ہے۔ آج کا مسافر کتنا عظیم ہے۔ دادی قدید کی حدی ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اس بڑھیا نے معذرت کی۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا اس بکری کا دودھ مل سکتا ہے۔

سینے کہا۔ اس کے تھیں سوکھ چکے ہیں۔ لاغور کمزور پکری میں دودھ کہاں؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ”ہمیں اجازت دو۔ ہم دودھ دودھ میں سے
بڑھیلے حیرانی سے کہا: تم ناکام کوشش کر کے دیکھ لو۔ اسے کیا معلوم تھا۔ سوال کرنے والی عظیم شخصیت علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے دست مبارک خود خیر و برکت کا منبع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن صاف فرما کر دودھ دہتا شروع کیا تو اتنا دوبا کہ
گورا بھر بھر کر ام مہربان کو دیا۔

عبداللہ بن اریقط بھی سیلاب ہوا۔

نامرین فہرہ نے بھی خوب پیاس بھجائی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جی بھر کر پیا۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش جان فرمایا۔

بڑھیا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس پر تو میسے سکتہ سا طاری ہو گیا ہو۔

ام مہربان دل ہی دل میں سوچ رہی تھی حیرت نے اس کے دل و دماغ اور رگ دریشہ پہ پورا پورا قیغہ جما رکھا تھا۔ وہ
کبھی رخ منور کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتی کبھی خیر و برکت والے ہاتھوں کو دیکھتی۔ غرض عجیب کیفیت تھی۔ وہ حیرت میں
ڈوبی رہی اور خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھر سرگرم سفر ہوئے۔ شام تک بڑھیا یہی کیفیت طاری رہی۔ جب شام کو اس کا شوہر لوٹا
تو اس واقعہ کو سناتے ہوئے کبھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کی تعریف کرتی تو کبھی آپ کی گفتار میں مقال کی تعریف کبھی دجائٹ
حلال کی بات کرتی تو کبھی اخلاق جمیل بیان کرتی۔ بڑھاپے کی اس عورت کو اُسے جتنے اچھے سے اچھے لفظ ملے تھے وہ ختم کرنے کے باوجود خربولی۔
میں تو اس تعریف والے کی ذرا سی بھی تعریف نہیں کر سکی۔

شوہر نے بے ساختہ کہا۔ یہ تو وہی قریش کا گویا ہر بے بدل ہے۔ جو ہر کل ہے جس کے شرف نیاز کے لئے میں آج تک
بے تاب ہوں۔

گویا — ہر قدم پہاڑ برکت اپنی برکات پھیلاتے ہوئے سرگرم ہجرت تھے۔

جب وادی خزار سے آگے حقیقہ کی سرحدوں سے ملتے ہوئے علاقہ میں رونق افروز ہوئے تو قبیلہ بنی سہم کے۔ یاد میں لو
ساتھ ان کا ایک گھوڑا اسلٹا یا۔ آیتو تھا دو اونٹوں کے لالچ میں لیکن رحمت عالم کی ایک نگاہ کرم انشان نے اس کی بھولی دونوں جانوں کی سعاد توں
سے بھر دی۔ اور گھوڑی ویر پیلے جی نیزوں کی اتنی کو مقدس غزنی سے لگنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس پہ اپنی گڈی کا علم بنائے آگے چلتے
ہوئے اپنے مسلمان ہونے اور عظمت دینِ قیم کا اعلان کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کا نام تھا بریدہ السلمیؓ

رستوں کی نشاندہی کرنے والے عبد اللہ بن اریقط نے اب —

(۷) ثنیۃ المرأة — ہوئے ہوئے

(۸) لفت یا رلفت (ثنیۃ الغاۃ المعروف بدوب الغاۃ کی طرف رخ کیا۔

(۹) وادی مدینہ مجاح کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک اور وادے سواراٹھ سو اچھے کوڑھانپے ہوئے راسی لئے اس کو تاریخ میں رابن الرواد کہلایا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔

(۱۰) مرجع مجاح سے ہوتے ہوئے

(۱۱) الاجرد نقش پایا ہوا۔

(۱۲) وادی تسلا القاحہ اور سقیہ کے درمیان ”جبل ثاقل“ کے قریب سے گزرتے ہوئے۔

(۱۳) العایبید یا العبابیب کی منزلیں گزریں تو

(۱۴) القاحہ مدینہ منورہ سے تین شب و روز کی مسافت پر عبداللہ بن ارقط نے

(۱۵) المعرج کا رخ اختیار کیا جو مدینہ منورہ سے ۲۱ فرسخ یعنی ۶۸ کلو میٹر ہے۔

یہیں پر دوران معزز و عتیق و جن کا سوال امام احمد بن حنبلؒ نے معصب بن عبداللہ کے حوالے سے ان کی زبانی یوں بیان کیا ہے۔ عبادل اور ایہام بن سعد کہتے ہیں۔ ہم دونوں پیدل جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک کس بھی تھی۔ تھکی کے مارے ہم نڈھال ہوئے تھے بھیجے گئے تھے چلتا، اور ہمارے لیے اسے اٹھانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اٹھاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر لے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حالت دیکھ کر ہم سے نام پوچھا۔ ہم نے اپنی پریشانی بتاتے ہوئے عرض کیا۔ (نحن مہانان) ہم خدمت پیشہ غریب گھٹیا لوگوں میں سے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا۔ نہیں، انتہا المسکومان۔ ”تم لوگ باعزت لوگ ہو“ اور ہماری منزل مکہ کے لئے ہمیں سوار کر لیا، اور کس بھی کو خود لے لیا۔ الصلوٰۃ والسلام علیہ۔

عرض نبی رحمتؐ ہر قدم ہر نفس یہاں کی بستی اور یہاں کے رہنے والوں کے لئے بارگاہ الہی سے خیر و برکت مانگتے ہوئے۔

(۱۶) تنبیۃ الغائر المعروف بدرب الغائر جلوه قضاں ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے تین میل دور

(۱۷) وادی صریح میں داخل ہوئے جہاں سر راہ شام سے لوٹتے ہوئے زبیرؓ زیارت سے مشرف ہوئے اور بہت سا مٹی سامان

اور لباس نذرانہ عقیدت پیش کیا اور روانہ ہو گئے۔

مریمؑ کی وادی جبل عید کی مشرقی جانب گئے جنگل پر مشتمل تھی۔ جہاں اس ذفنت لومڑیاں اور دوسرے موذی جانوروں کا بیکار تھا۔ اس کا ایک کنارہ وادی عقیق سے بے غلگیر ہوتا ہے۔ اس کے جنوب کی طرف کھجوروں کے گھنے باغ اور لہلہاتے سبزہ کے کتارے کنارے شرف سفر سمجھتے ہوئے بے حد حساب موجودات کو عموماً اور انسان کو خصوصاً رحمت و محبت کی منفذ تک پہنچنے والے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم قیاد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنا طویل اور انجانی راہوں کا سفر، ہر قدم پر دشمنوں کی گھات کے خطروں سے مامون و محفوظ اپنی منزل مقصود پہنچ کر قہراً انسان کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون تھا۔ عامر بن فیہر کو اطمینان تھا۔ اللہ کے اس احسان عظیم پر بے حد حساب شکر بجالاتے ہوئے اپنے آقا عمن انسانیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے جو کسی نبیؐ میں داخل ہونے سے پہلے نظر پڑتے ہی آپؐ پڑھا کرتے اور اپنی امت کو ایسا کرنے کی تلقین فرماتے۔

ع۔ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا۔ (تین بار) اے اللہ یہ بیتی ہمارے لئے بابرکت بنا دے۔
اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حَبَّتَهَا وَحَبَّتَهَا إِلَى أَهْلِهَا، اے اللہ اس بیتی کے پھل، فوائد سے ہمیں مستمتع فرما۔ اس کے باشندوں

کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔

وَحَبِيبٌ صَالِحٌ أَهْلُهَا الْيَتَامَى۔ اور ہمارے دلوں میں اُس کے نیک لوگوں کی محبت ڈال دے۔

جب سے مہاجرین اور انصار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبانی سنا تھا۔ ہر روز صبح شام راہ لگتے اور پھر مایوس لوٹ جاتے۔

محبت کرنے والوں سے کوئی پوچھے، انتظار میں کیا لذت اور کیا اذیت ہوتی ہے؟ انصار
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مہاجرین نے آنکھوں میں دن کاٹے راتیں گزاریں اور ٹھیک دوپہر کی چلیپاتی دھوپ
۱۲ ربیع الاول دو شنبہ کا دن جب ان کے محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو اتفاق کی بات زیادہ تر
انصار مایوس ہو کر مدینہ جا چکے تھے۔

سفید کپڑے زیب تن، چمکتا نورانی چہرہ۔ چہرہ بھی ایسا کہ اس جیسے خود خال نہ کسی کو میسر ہوئے، نہ قیامت تک ہوں گے۔
جوں ہی ایک یہودی کی نظر پڑی توبے ساختہ پکارا۔

”یا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون“

اے عرب کے لوگو! یہ ہے تمہارا وہ بزرگ و بزرگ جن کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔

(۱۸) وادی قباء۔ مدینہ منورہ کے جنوب کی طرف تین میل دور سے آواز نے لمحوں میں سفر کیا۔ اور انصار اور مہاجرین پر دانوں
کی طرح اڑ کر پہنچنے شروع ہوئے۔ فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کے سایہ میں توقف فرمایا۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں نماز نظر ادا فرمائی۔

بعض انصار کو ابھی تک شرف زیارت نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس لئے حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کے سر مبارک پر اپنی چادر کا سایہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ انصار کے بچے، جوان، بوڑھے مرد اور عورتوں کے دل، دماغ، جسم اور زبانیں ہی نہیں
لبکوں کی دھڑکیں بھی والہانہ محبت، خلوص اور ادب بھری نگاہوں سے چہرہ مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔

سورج بالکل ڈھل گیا تو قباء کے ممتاز خاندان انصار کے ایک خوش نصیب انصاری کھنوم بن ہدم کو اپنے غریب خانہ میں شرف
میزبانی نصیب ہوا۔ جہاں آپ سے پہلے کئی مہاجر ابوعبیدہؓ، مقدادؓ، خبابؓ، سہیلؓ، صفوانؓ، وہب بن سعدؓ، عیاضؓ، عبد اللہ ابن
خرزہؓ، معمر بن ابی سرحؓ اور عمر بن عوفؓ قیام پذیر تھے۔

یہاں کتنے دن قیام رہا۔ مورخین نے اس سلسلہ میں ۴ دن اور ۴ دن کی مبیعا کا ذکر کیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ۴ دن
کی تصدیق کرتے ہیں۔ قیام کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے کام سرانجام دیا۔ وہ نہ اپنا گھر خالی نہ فوجی تشکیل تھی۔

سہی لونی انجمن۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر۔ دارالکثوم بن ہدم کے ساتھ، وہ مسجد تعمیر کی جس کی عظمت اور تقدیس پر خود اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق ان کلمات جلیلہ میں ثبت فرمائی طمس علی التقویٰ من اذل بوماً۔

یوں تو ہجرت کے پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک ہر قدم ملت اسلامیہ کی سیاسی، معاشی، اقتصادی، تاریخی، تہذیبی عمارت کے بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے لیکن واضح اور ناقابل تردید بنیاد یہی مسجد ہے۔
مسجد قباء تعمیر مسجد کے حوالے سے طبرانی روایت کرتے ہیں۔

ثَوَقَالَ

پھر فرمایا

يَا اَهْلَ قَبَاءِ

اے قباء کے لوگو!

اَسْتَوِي يَا حِمَارٍ مِنْ هَذِهِ الْحَرَّةِ

پتھروں کے اس ڈھیر سے پتھر اٹھا کر لاؤ۔

فَجُمِعَتْ عِنْدَهُ اِحْجَارٌ كَثِيرَةٌ

سب نے آپ کے پاس بہت سے پتھر جمع کر دیئے۔

وَمَعَهُ عَنزَلَهُ لَهُ

اس وقت آپ کے پاس (نیزہ غا) بکڑی تھی۔

فَخَطَّ قَبْلَهُمْ

آپ نے سمت قبلہ کی نشاندہی فرمائی۔

فَاخَذَ حَجْرًا فَوَضَعَهُ

پھر سب سے پہلے خود ایک پتھر اٹھایا اور اسے تعمیر کے لئے رکھا۔

ثُمَّ قَالَ يَا ابُو بَكْرٍ خُذْ حَجْرًا فَوَضَعَهُ اِلَى الْحِجْرِ

پھر ابوبکرؓ سے فرمایا۔ ایک پتھر اٹھا کر میرے پتھر کے برابر رکھو۔

ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ

پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔

خُذْ حَجْرًا فَوَضَعَهُ اِلَى جَانِبِ حَجْرِ ابُو بَكْرٍ

ایک پتھر اٹھاؤ اور اسے ابوبکرؓ کے پتھر کے ساتھ رکھ دو۔

ثُمَّ قَالَ يَا عِثْمَانُ خُذْ حَجْرًا

پھر حضرت عثمانؓ سے کہا۔ اے عثمانؓ تم بھی پتھر اٹھاؤ۔

فَوَضَعَهُ اِلَى جَنْبِ حَجْرِ عُمَرَ

اور اسے عمرؓ کے پتھر کے پہلو میں رکھ دو۔

ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ خُذْ حَجْرًا

پھر ذریابا علیؓ تم بھی پتھر اٹھاؤ۔

فَوَضَعَهُ اِلَى جَنْبِ حَجْرِ عُمَرَ

اور اسے عمرؓ کے پتھر کے برابر میں رکھ دو۔

ثُمَّ انْفَتَحَ اِلَى النَّاسِ

پھر تمام لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا۔

لِيَصْنَعُ كُلُّ رَجُلٍ حَجْرَةً حَيْثُ احْبَبَ عَلَيَّ ذَلِكَ الْخَطَّ

تم سب ان خطوط پر جہاں چاہے پتھر رکھ دو۔

اس طرح یہ تقریب مسجد تعمیر مسجد تمام ہوئی۔

۴۱ دن کے بعد قصواء پہ سوار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد عازم مدینہ منورہ ہوئے۔

قصواء مدینہ منورہ کی شمالی سمت مدینہ منورہ کی طرف چلی تو جب ثنیۃ السواد کے پاس پہنچی تو فضاؤں میں انصار عربوں کے خوشی اور شکر بھرتے ترانے فضا میں گونجنے لگے۔

وَلَمَّا طَلَعَ السُّبْحُ رَعَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوُدَاعِ
عَجِبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

ی بچیاں خوشی سے مجوم مجوم کر رہی تھیں۔

حسن حواری من بنی النخیل

(۱۵) آپ مدینہ منورہ کی مدد میں اُس وقت پہنچے جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ جہاں پڑھایا۔ آج بھی وہاں مسجد جمعہ موجود ہے۔ نماز کے بعد روانگی ہوئی تو ہرانصاری کا دل چاہتا تھا شرف میزبانی اسے نصیب ہو۔ ہر شخص بلائیں لینے ہوئے آگے بڑھتا اور جیسے قصداً کی التجا کر رہا ہو، کہ میں رک جاؤں۔ تاکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف مجھے مل جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔

”دعواہا فاناہما موروۃ“ اُسے چھوڑ دو۔ جہاں حکم رہی ہوگا۔ یہ خود بخود وہیں رکے گی۔

چلتے چلتے بنی مالک بن نجار کے گھر کے سامنے بنی نجار کے دو یتیم بچوں کی جگہ کو چن لیا۔ برکت نشست دی۔ پھر اٹھی، پھر چلی اور آخر کار بائبل قریب ہی ابوالیوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، گردن زمین پر بچھاتے ہوئے عرض کیا۔

”یہی منزل ہے آپ کی۔۔۔۔۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہجرت کی آخری منزل مدینہ منورہ۔ جو اس سے پہلے دار شریب کہلاتا تھا۔ آپ کی تشریف فرمائی کے بعد دار الرسول، دار الرحمت، دار الایمان، دار الحجرت، مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ، مفتح الرسول، مدینۃ المقدسہ، مدینۃ المقر، الناحیہ، النحر، البہار، المنحارہ المدخل صدق، المسکینۃ، المسکتۃ، المحرمۃ، المحفوظۃ، المحفوظۃ تقریباً ۹۹ دین ناموں سے منسوب یہ دار ہجرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر۔

قد اریبت دارہجرت کھاریبت مبحثۃ ذات نخل بین الایتین

میرے جان نثارو۔ میں نے خواب میں تمہارے دار ہجرت کو مرہن و شاداب دیکھا ہے۔“

۱۰۔ دیوان حسان بن ثابت

فہرست مراجع

از ریاضت الحموی

۱۱۔ معجم البلدان

از مجمع اللغة العربیہ مصریہ

۱۲۔ معجم الوسیط

از زہدانی

۱۳۔ جزیرۃ العرب

از السہودی

۱۴۔ وفاء الوفا

۱۵۔ التوفیقات الالامیہ فی مقابلۃ التاریخ البجرہ۔ از محمد مختار پاشا

۱۶۔ آثار مدینہ

از عبد القدوس النصارى

۱۷۔ تاریخ مدینہ وجہد

۱۸۔ تاریخ بنو سلیم

از محمد بن سعد

از ابی حنفیہ طبری

۱۔ القرآن المجید

۲۔ تفسیر ابن کثیر

۳۔ بیوع بخاری

۴۔ سنن ترمذی

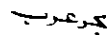
۵۔ مسند امام احمد بن حنبل

۶۔ سیرۃ ابن اسحاق

۷۔ سیرۃ ابن ہشام

۸۔ الطبقات الکبریٰ

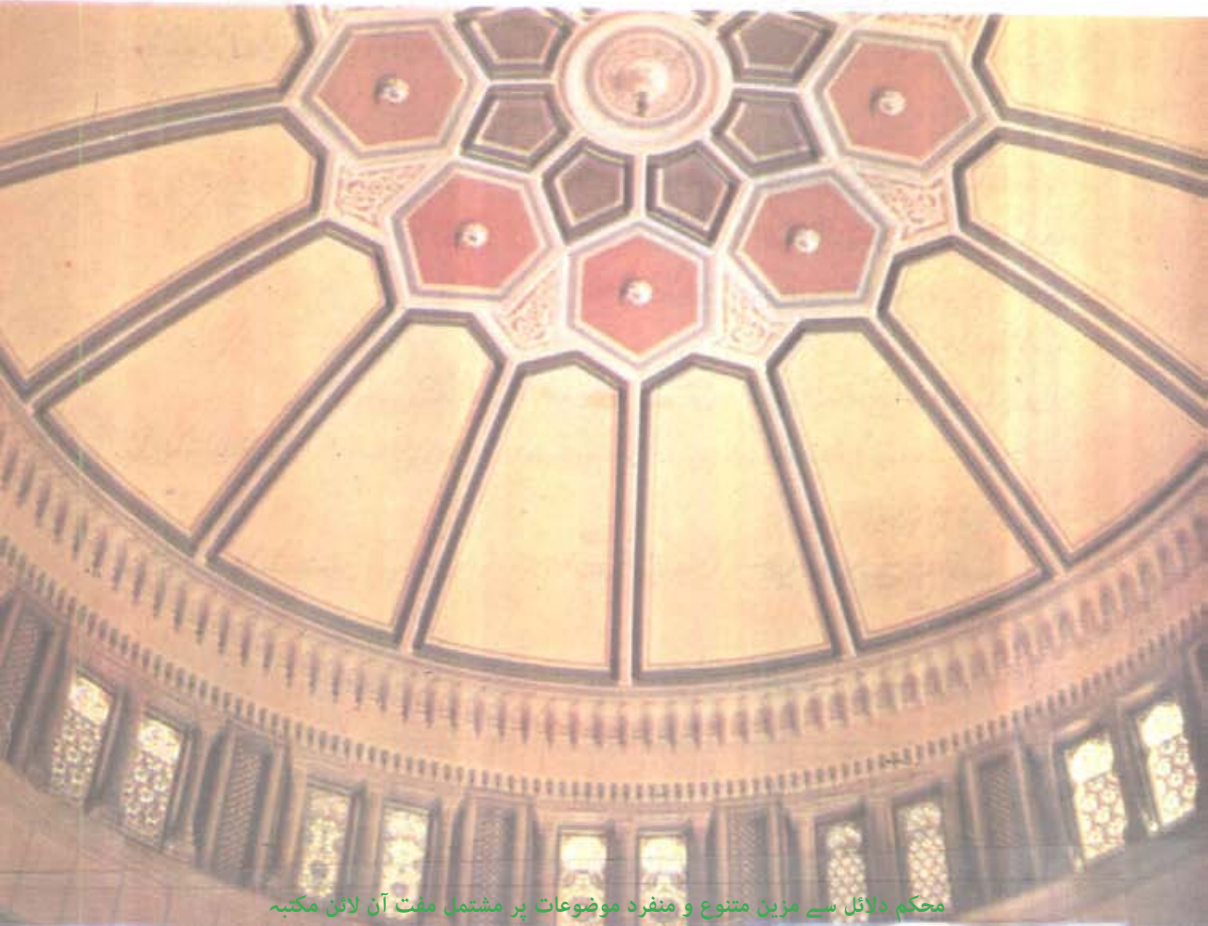
۹۔ تاریخ طبری

بَابُ الْإِنْسَانِ ۝ عَلَّمَهُ الْكِتَابَ
نے پیدا فرمایا انسان کو (اور) تعلیم دی اسے بیان کی
(الرحمن: ۳۰)

سرورِ کائنات ﷺ فصاحت و بلاغت

فصاحتِ نبویؐ

ڈاکٹر ظہور احمد طاہر

انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ پر وسیع نظر ڈالنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خطابتِ نبوت کے لوازمات میں ہمیشہ شامل رہی ہے۔ اور یہ منصبِ نبوت کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد اور جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کا خاصہ ہی شعر و خطابت میں فصاحت و بلاغت تھی۔ اس لئے یہ بات بھی طبعی اور قدرتی تھی کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کے تمام خصائص لوازمات اور مظاہر پوری جامعیت و کمال کے ساتھ عطا کئے جاتے یہی وجہ ہے کہ نبی امی افضل العرب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیر فانی معجزہ عطا ہوا۔ وہ بھی فصاحت و بلاغت کے متعلق ہے۔ قرآن مجید پہلے بھی اور آج بھی اپنے لفظ و معنی کے تمام خصائص و محاسن کے ساتھ عربوں اور تمام انسانیت کے لئے ایک کھلا چیلنج ہے اور رہے گا۔

فصاحت و بلاغت کا نبوت سے جو تعلق ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے خطابت کی حیران کن حقیقت ہے اور وہ اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران بار بار اس لفظ کو دہرایا۔ اَلَا هَلْ جَلَعْتُ؟ یعنی کیا میں نے بات کو واضح طور پر پہنچا دیا ہے؟ ظاہر ہے پیغام حق کو واضح طور پر پہنچانا اور کھول کر بیان کرنا خطیب کے لئے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا منصب بھی ہی بیان فرمایا ہے؟

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ

تو جان لو کہ ہمارے رسول کا منصب تو بات کو کھول کر واضح طور پر پہنچانا ہے۔

آپ کو حکم ربانی یہ تھا؟

”ثَابِتًا الرُّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ“

اے رسول! تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ اسے واضح طور پر پہنچا دے۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گوگیا

اس کے پیغام کو اچھی طرح نہیں پہنچایا!

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منصبِ نبوت عطا فرمایا تو اس منصب کو نبھانے کے آداب بھی تلقین

فرمائے۔ چنانچہ کہیں تو حکم ہوا کہ

وَعَظَمُهمْ وَقَلَّ لَهُمُ فِي انْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

انہیں ایسا وعظ و نصیحت فرمائیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔

بقول امام راغب، صغنائی قول بلیغ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام بذاتہ فصیح و بلیغ ہو۔ جس کے لازمی اوصاف تین ہوتے ہیں
نفوی لحاظ سے کلام درست ہو۔
معنی مقصود سے مطابقت رکھتا ہو۔

اور یہ کلام فی ذاتہ صحیح و صادق ہو۔

قول بلیغ کی دوسری قسم یہ ہے کہ بات کہنے والا بھی بلیغ ہو اور مخاطب پر اس کا اثر بھی ہو تو کلام بلیغ کہلائے گا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قول بلیغ کا حکم ہے، اس میں یہ ہر دو قسمیں شامل ہیں۔

داعی حق کو جب دعوت اسلام کا منصب سپرد ہوا تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ حکمت و موعظت اور حسن استدلال کا بھی حکم ہوا۔

أُدْعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۷۵-۱۷۶)
اے رسول! اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دے، عجب تو حکمت ادا چھے وعظ و نصیحت سے اور ان لوگوں سے اگر
بحث و استدلال کی نوبت آئے تو احسن طریق سے استدلال فرمائیے!

فصاحت نبوی کے عناصر ترکیبی

اس پس منظر میں جا خط کا یہ قول مناسب توجہ کا مستحق ہے اور حقیقت حال کی تصویر بھی کہ ہے۔

وَالَّذِينَ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا لَّهُمْ لِيُخْرِجُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَاللَّسَانِ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جس کے ہاں کمال کا سیار ہی بیان
بلاغت اور فصاحت لسانی تھی!

لیکن سرمایہ فصاحت و بلاغت کے ان قارئین میں سے کسی کو نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے بارے
میں کبھی حیرت گیری کا موقع نہ ملا۔ اس ضمن میں جا خط کا یہ بیان ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے:

لَبِيسَ أَحَدًا مِنْ أَعْدَائِهِ شَاهِدَ هَذَا طَرَقَ مِنْ الْعَجْزِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رِثَائِهِ وَمِنْ
لَا حَتَّارٍ فِي الْمَلَأُ وَلَتَنَاجَرِيهِ فِي الْخَلَاءِ وَلَتَكَلَّمَ بِهِ خَصْمِيهِمْ وَلَقَالَ فِيهِ سُلْطَانٌ
هُمْ فَقَدْ عَرَفُوا أَنَّهُمْ خُطْبَاهُمْ وَشَعْرُؤُهُمْ شَعْرُؤُ الْوَحْيِ۔

اُس کے دشمنوں میں سے کسی کو آپ کی فصاحت و بلاغت میں کسی قسم کا عجیب یا عجیب نظر نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی

ایسی بات دیکھنے یا سننے میں آئی ہوتی تو وہ لوگ مجالس میں اسے بطور دلیل پیش کرتے اور اپنی خلوت گاہوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں کرتے۔ اس سلسلہ میں ان کے خطیب بات کرتے یا ان کے شعراء اس کا تذکرہ کئے بغیر نہ رہتے۔ کیونکہ دنیا کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں خطیب بھی بکثرت تھے اور ان کے شعراء تو ایسی باتوں میں بہت تیزی دکھا با کرتے تھے۔

افصح العرب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور خطیبانہ کمالات کے پس منظر میں متعدد عناصر کارفرما تھے۔ ان میں سے بعض کا تعلق ماحول سے ہے۔ اور بعض رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بنی قریشی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں نمایاں اثر نہیں رہا تھا؛ ارشادِ ربانی ہے کہ: **إِنَّا كُنَّا مَشِئِي خَلَقْنَا بِكَ بِقَدَرٍ**۔ ہم ہی ہیں کہ ہر شے کو اندازے سے پیدا کیا ہے؛ اور بقول شاعر:

”شہر کے راہر کار ت ساختند“

اور **إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا هَيَّأَ سَبَابَهُ** کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام انجام دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لئے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہی ذات سبب الاسباب ہے۔ فصاحت نبوی کے لئے بھی خالق کون مکان نے چن دیا اور چند اسباب مہیا فرما دیئے تھے کہ انسانیت کی امامت آپ کے سپرد ہونے والی تھی یا جو صحف سماویہ کا آخری نسخہ کیا آپ کے قلب اطہر اور زبان مقدس پر نازل ہونے والا تھا؛ قاضی عیاض اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا: **مَا أَيْدَا الَّذِي هُوَ أَفْصَحُ مِنْكَ** ہم نے کہیں آپ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ شخص کبھی نہیں دیکھا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا:

وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَانَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِي لِيَسَانُ عَسَرِي مَبِينٍ دَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: إِنَّا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيِّنَاتِي مَوْثِقَاتِي وَنَشَأْتُ فِي بَيْتِي سَعِيدٍ۔

میری فصاحت میں کیا چیز مانع اسکتی ہے؟ قرآن مجید میری زبان میں نازل ہوا جو لسان عربی میں یا منہمی ہوئی عربی زبان ہے۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا: میں افصح العرب ہوں مگر اس پر استزاد یہ ہے کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور میری نشوونما قبیلہ بنو سعد میں ہوئی ہے۔

طبرانی کے الفاظ بولیں:

هَذَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، وَلِدَرْتُ فِي قُرَيْشٍ دَنَشَأْتُ فِي بَيْتِي سَعِيدٍ نَأَى يَأْتِيَنِ النَّحْوُ۔

میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کر بات کرتے والا ہوں۔ میں قریش میں پیدا ہوا۔ میری پرورش بنو سعد میں ہوئی۔

تو اب میرے کلام میں لحن کہاں سے آئے؟ میری فصاحت و بلاغت میں نقص کہاں سے آئے۔

ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تمام عرب

لے لیجئے اور مقامی بولیاں سمجھ لیتے ہیں اور ہر قبیلے سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، یہ علم و ادب آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔

أَدَبْتُ رُبِّي فَأَخَسَّنِي شَاؤُنِي

میرے رب نے مجھے سلیقہ اور ادب سیکھایا ہے اور میری خوب خوب تربیت فرمائی۔

ایک مرتبہ بلا دین کا ایک بدو حاضر ہوا اور سوال کیا کہ آیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے۔ عربی میں تو اسے یوں کہا جاتا ہے: **قَالَ: اَمِنَ الْبَدِيُّ الصَّيَّامَ فِي السَّفَرِ**؛ مگر اس کے قبائلی لہجے میں حرف تعریف الف لام کے بجائے الف میم تھا **اَرَامَ بَجَائِ** **الْ** (چنانچہ کہتے گئے: **اَمِنَ اَمِيْرًا مُصَلِّيًا فِي اَمْسَكُو**؟ تو آپ نے اسی کے لہجے میں جواب دیا: **نَعَمْ اَمِيْرًا مُصَلِّيًا** **فِي اَمْسَكُو**؛ قبیلہ بنو سعد والے عین کو نون سے بدلتے تھے مثلاً **اَعْطَى** کو **اَنْطَى** کہتے تھے۔ **مُعْطِي** کو **منطی** کہتے تھے۔ اس قبیلے کا ایک شخص **عطية السدي** آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے اس کے قبیلے کی زبان اور لہجے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: **مَا لَعَنَكَ اللهُ فَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا فَإِنَّ أَلِيَدَ الْعُلَيَّا فِي الْمَنْطِيَةِ وَالسَّيِّئُ السُّفْلَى فِي الْمَنْطَاةِ**۔

اگر اللہ تعالیٰ تجھے بے نیاز کر دے تو تو لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ کیونکہ اوپر والا ہاتھ عطا کرنے والا ہوتا ہے اور نیچا ہاتھ عطیہ لینے والا ہوتا ہے۔

اسی طرح لقب طین عامر العامری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کچھ پوچھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو آپ نے بنو عامر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے اس سے فرمایا۔ **سَلِّ عَنَّا** جس کا عربی میں **میں میں** مطلب ہے؛ اپنے آپ سے پوچھو۔ لیکن بنو عامر کا یہ محاورہ **سَلِّ مَا شِئْنَا**؛ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

كَأَنَّ لَأَلْسِنَةَ الْكَلَامِ كَسْرُ دَكْوِهِ هَذَا كَانَ كَلَامَهُ نَزْرًا وَأَنْتُمْ تَنْتَرُونَ الْكَلَامَ نَزْرًا۔

آپ کا کلام اس طرح نہ تھا۔ جس طرح تم لوگ گفتگو کیا کرتے ہو۔ آپ بہت کم گو تھے۔ جب کہ تم اپنا کلام بکھیتے رہتے ہو۔

آپ نے خود بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ **إِنَّا مَعْشَرُ النَّبِيِّاءِ بِكَاءٍ**۔ ہم گروہ انبیاء کم گو ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبریل السوت اور شیریں آواز بنایا تھا۔ آپ کی آوازیں وہ شیرینی تھیں کہ سننے والے ہر ترقی گوشت ہو کر آپ کے خطبات میں محو ہو جایا کرتے تھے، اور باندہ آواز اتنے تھے کہ درد و دنگ بیٹھنے والے آپ کی آواز نہ کرنے سے نفرت

مَدْرُوسِ ہُوئے
کُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجُوفِ السَّيْلِ عِنْدَ الْكُفَيْيَةِ
وَأَنَا عَلَى عَرِشَتِي ۝

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت کعبہ کے پاس تلاوت فرماتے تھے اور ہم اپنی چھت پر آپ کی آواز سن لیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

جَلَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمَنبَرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِيَّايُسُّوْا أَفْئِمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
دَهَوِي فِي بَعْضِ غَنَمٍ مَبْكَلٍ فِي مَكَاثِبِهِ ۝

ایک دن جمعہ کو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے کہا یہ بیٹھ جاؤ! تو عبد اللہ بن رواحہ آپ کی آواز سن کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ اس وقت بنو غنم کے علاقے میں تھے جو مسجد نبوی سے بہت فاصلے پر تھا
حضرت عبدالرحمن بن معاذ اقصی روایت کرتے ہیں۔

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيِّئِ فَقَحَّ اللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّىٰ إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ
مَا يَقُولُ وَنَمْنُ فِي مَنَازِلِنَا ۝

مئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوت سماعت بڑھا دی
چنانچہ اپنے گھروں میں ہی آپ کی باتیں سننے رہے۔

قاضی عیاض نے حضرت ام مہذبہ کا قول نقل کیا ہے جو آپ کے انداز بیان کی شیرینی اور بلند آواز کی کیفیت بیان کرتی ہیں۔

حَلَوُ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَسْرُ وَلَا هَذِرٌ كَانَ مَنْطِقُهُ خَزْرَايَ نَطْمِيٍّ، وَكَانَ
جَوِيْرًا لِّصَوْتِ حَسَنِ النَّعْمَةِ ۝

آپ کی زبان میں شیرینی تھی، آپ ہر بات واضح طور پر بیان کرتے نہ قلیل الکلام تھے اور نہ کثیر الکلام تھے۔ آپ کی گفت گو گویا موتی تھے جو لڑی میں پرو دیئے گئے ہوں۔ آپ کی آواز بہت بلند تھی۔ اور اس میں عمدہ نغمہ لگی
بائی جاتی تھی!

قاضی عیاض فضاہت نبوی کا ایک جامع خاکہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۱- قریشیت

رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتب حدیث و سیرت کے علاوہ کتب ادب میں بکثرت نقل ہوا ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں: "أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بِمَعْنَى قُرَيْشٍ" میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ مگر میں قریش سے تعلق بھی رکھتا ہوں! علامہ بلاغت و بدیع کے نزدیک اس جملے میں آپ نے اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار تو کیا ہی ہے یہ جلد بجائے خود علم بدیع کی ایک صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ (رحمہ مدح ربما یثیبہ الذم۔) مدح جو ذمت کے مشابہ نظر آتی ہے، ہم عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کے بعد بے حد (مگر) استعمال یہ شعر ڈالنے کے بعد والی بات آپ کی فصاحت میں کسی کمی کے اظہار کے لئے ہوگی۔ حالانکہ یہ تو پہلے والی بات سے بھی بڑھ کر آپ کی فصاحت و بلاغت کا ثبوت ہے کہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ افصح العرب ہوتے اور قریش سے نہ ہوتے تو یہ بات ایک کمی کا باعث ہوتی کیونکہ قبیلہ قریش بحیثیت مجموعی ساقی فصاحت و بلاغت میں تمام عرب میں سب سے بلند مقام کا مالک تھا۔ ان کی زبان لسان عربی سبلیٰ یعنی نبھی ہوئی عربی زبان میں نہ صرف قرآن کریم نازل ہوا۔ بلکہ تمام قبائل عرب کے خطباء و شعراء قریش کی سکند زبان ہی کو اظہار کا قابل خیر ذریعہ تصور کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے مشہور ترین محبوبہ قصائد "معلقات سبعہ" کے شعراء بھی اسی زبان میں شعر کہتے تھے۔ سون و کاظمین جمع ہونے والے خطباء و شعراء کی بھی یہی زبان ہوتی تھی۔ تمام قبائل عرب قبیلہ قریش کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ہر تسلیم غم کرتے تھے۔ قریش کے بافق لوگ شعراء عرب کے کلام کے بلائے میں جو رائے زنی کرتے تھے۔ اسے نہ کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ اس لئے رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں افصح العرب بھی ہوں اور قریش سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کے انتہائی کمال کی طرف اشارہ ہے۔

طبرانی کی روایت کے مطابق اس ارشاد نبوی کے الفاظ یہ تھے۔ اَنَا عَرَبٌ الْعَرَبُ مَوْلِدْتُ فِي قَرْيَةٍ كَرِيْمَةٍ

۷۔ حوالہ سابقہ ۶ اس کا اصل مفہوم مزید برآں یا انگریزی میں MOVROVER ہے۔

یہ سب عمدہ طریقے سے انہار خیال پر قادر ہوں۔ اور میری پیدائش قبیلہ قریش میں ہوئی ہے۔ یہاں واضح طور پر اور یہ انداز میں آپ نے اپنی فصاحت و بلاغت کے عنصر اول یعنی قریشیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ قریش میں اور وہ بھی سادات بنی ہاشم میں آپ کی ولادت باسعادت انصع اللسان ہونے کی ضمانت ہے۔ جاہظ نے حضرت امیر معاویہؓ کے دربار کا ایک اقمہ نقل کیا ہے جس سے قبیلہ قریش کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جاہظ لکھتا ہے۔

”دَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِيَوْمًا: مَنْ أَفْضَحَ الْعَرَبِ أَفْضَحَ الْعَرَبِ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَوْمٌ اِزْنَعُوا عَنْ خُلَاقِيَّةِ الْفَرَاتِ دَمِيًا مُنَاوَا عَنْ غَنَعَةِ تَمِيمٍ وَتَمِيًا مَسْرُودًا عَنْ كُنُكْسَةِ بَكْرِ؛ لَيْسَتْ لَهُمْ غَنَعَةٌ قَصَاعَةٌ وَلَا طَطْمَانِيَّةٌ حَمِيرًا قَالَ مَنْ هُمْ؟ قَالَ قُرَيْشٌ“

معاویہؓ نے ایک دن سوال کیا۔ انصع العرب کون لوگ ہیں؟ تو کسی کہنے والے نے کہا، ایک ایسی قوم ہے جو اہل فرات و عراق کے غنغانیہ (گفتار کا بھی انداز) سے بلند تر ہے۔ قبیلہ تميم کے غنغنہ ان میں الف کو عین سے بدلنا سے دائیں طرف رہے اور بنو بکر کے کسہ رکاف کو سین سے بدلنا جیسے اُنک سے (اُنس) سے بائیں طرف رہے، نہ تو ان میں بنو قطنہ کا غنغنہ وغیر واضح انداز گفتگو تھا اور نہ قوم حمیر کا ططمانیہ (غیر عربی الفاظ کی کثرت ہونا تھا) حضرت معاویہؓ نے فرمایا: تو یہ کون لوگ ہوتے؟ اس نے کہا: یہ قریش ہی تو ہیں! تو قریش کی یہ فصاحت آپ کو درستہ میں ملی:

۲۔ بنو سعد اور دیگر قبائل کا ماحول

علمائے لغت و ادب کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لسان نبوت کو پاکیزہ اسلوب بیان اور شستہ انداز کلام سے مزین کرنے کے لئے آپ کی تربیت کا بندوبست قبیلہ بنی سعد میں فرمایا تھا۔ یہ بنو سعد بن یحییٰ بن ہوازن عرب کے بڑی قبائل میں سب سے زیادہ انصع اللسان تھے اور قریش کے شرفاء و سادات اپنے بچوں کی رصاعت اور پرورش کا بندوبست عموماً اسی قبیلہ میں کرتے تھے۔ یہاں آپ نے حضرت طہیمہؓ کی گود میں پرورش پائی۔ اسی لئے آپ کے اس ارشاد میں جس کی تشریح اوپر گزری ہے۔ ان الفاظ کا اہم فائدہ بھی ملتا ہے کہ ”وَلَسْتُ أَتُفِي بِنَبِيٍّ فِي بَنِي سَعْدٍ“ میرزا پرورش قبیلہ بنو سعد میں ہوئی ہے۔ طہانی کے الفاظ میں۔

”أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ وَلِدْتُ فِي قَبِيلِشٍ وَلَسْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ فَإِنِّي يَا سَتِيقُ اللَّحْنُ“

میں عربوں میں سب سے بہتر انہار خیال پر قادر ہوں، میری پیدائش قریش میں ہوئی اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ تو اب میرے کلام میں لحن کہاں سے آتی؟

بنو معد کے علاوہ آپ کے فضیلت بنو زہرہ اور آپ کے سسرال بنو اسد کی فصاحت و بلاغت بھی مسلم تھی۔ ان کا بھی آپ کی تربیت اور اسلوب کلام پر اثر پڑا، بنو اسد کی فصاحت کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو آپ کی زبورِ معلّمہ حضرت ندیم بنو زہرہ رضی اللہ عنہما کے ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ جو انہوں نے اپنے عظیم شوہر کی ذات کے بارے میں فرمائے تھے کہ:-

كَذَلِكَ يُخَيِّرُكَ اللَّهُ أَكْبَدًا إِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِيمَ تَلْتَمِسُ الصِّيمَتَ وَتَكْتَبُ الْعَدَدَ
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

۳- قرآن کریم

قرآن مجید کے بارے میں ہمارا تو غیر متزلزل ایمان ہے کہ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انسانیت کی ہدایت کے لئے نازل ہوا۔ یہی بلکہ یہ تو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ جس کے چلیچل کا جواب گذشتہ پودہ صدیوں کے دوران دنیا نہیں دے سکی۔ اور کبھی نہیں دے سکے گی۔ قرآن مجید کا لفظی اسلوب بیان بھی ایک معجزہ ہے اللہ اس کی مختصر سے مختصر آیت میں معانی و مفہیم کا جو بحر بکریاں موجود ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ گویا کتاب اللہ کے لفظی اور معنوی دونوں قسم کے محاسن اعجاز نبوت محمدی کی شہادت ہیں۔

فصاحت و بلاغت قرآنی تو ایک ایسا معجزہ ہے جس کے سامنے ہر عہد کے عرب فصحاء و بلغاء مسلم و غیر مسلم تسلیم و خیر کرتے رہے ہیں۔ بلکہ خطیب کے کلام کی زینت اور ادیب کی انشا پر دازی کی رونق آیات قرآنی کے اقتباس و استعمال پر موقوف سمجھی جاتی رہی ہے۔ حافظ کہتا ہے یہ

”كَانُوا لِيَتَحَسَّنُوا إِنْ لِيَكُونَ فِي الْخُطْبِ يَوْمَ الْحَمَلِ فِي الْكَلَامِ يَوْمَ الْجَمْعِ
أَيُّ مَنِ الْفَرَاغِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَبْرُثُ الْكَلَامَ الْبَهَاءُ وَالْقَادَةُ الْمَرْقَةُ فَسَلِّسَ الْمَوْقِعَ:-
عرب خطباء اس بات کو مستحسن تصور کرتے تھے کہ اجتماعات و محافل میں خطیب کے کلام میں قرآنی آیات ہوں۔ کیونکہ اس سے کلام میں رونق، وقار، نزاکت اور حسن تاثیر کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

عمران بن حطان خارجی عرب کے ان خطباء میں سے تھا۔ جو شعر پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن زیاد کے ہاں سب سے پہلا خطبہ دیا۔ تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ اس موقع پر میرے والدہ ارچھا بھی موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد جب میرا گزروں کی ایک محفل پر ہوا۔ تو ایک بزرگ عرب کہہ رہا تھا:-

هَذَا الْفَتَى اخْطَبَ الْعَرَبَ لَوْ كَانَ فِي ذِي طَبْتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ

اگر اس نوجوان کے خطبے میں قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی تو یہ عرب کا سب سے بڑا خطیب ہوتا گویا قرآن مجید

کی آیات و اقتباسات سے خطیب کے کلام کا حالی ہوتا ایک بہت بڑا عیب تھا ماسی نے تو ایسے خطبے کو خرب
اُٹھائے ہمارے خطبہ قرار دیتے تھے

اگر کوئی معمولی عرب آیات قرآنی اور اقتباسات رحمانی حفظ کر لے اور اپنے کلام میں ان کا استعمال شروع کر دے تو اس کا انداز
خطابت فصاحت و بلاغت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اسلوب بیان میں رونق و چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر عام اور معمولی
عرب کی یہ حالت ہو سکتی ہے تو وہ فاضلات اقدس جو محیط دینی تھے جس کا قلب اطہر اور زبان شیریں کما بنطق عن الہدی کے
ضمن میں آتی تھی۔ اس پر قرآن مجید کی سب سے فصاحت و بلاغت کے اثرات کی کیا حد ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ خطابت نبوی فصاحت و
بلاغت میں بے مثال تھی۔ اور اسی لئے تو آپؐ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں کہ میں نے عرب میں آپؐ سے بڑھ
کر کوئی فصیح شخص نہیں دیکھا۔ فرمایا تھا۔

وَمَا يَنْبَغُنِي؟ وَاللَّهِ اَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

تو اس میں مجھے کیا چیز مانع آسکتی ہے؟ اور قرآن کریم بھی تو میری زبان پر ہی نازل ہوا ہے جو سان عربی میں بچھا
عرب کی صاف ستھری اور سنجھی ہوئی ترقی یافتہ زبان ہے۔

۴۔ فطرت محمدی کا عطیہ ربانی

کون دکان کے خالق کی سنت یہ ہے کہ وہ ظرف کے مطابق مقرر دے عطا کرتا ہے۔ اس نے جس سے کچھ کام لینا ہوتا ہے۔
اس میں اس کی صلاحیت خود و ولایت کرتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے اسباب بھی خود پیدا کرتا ہے۔ وہ
ہمیشہ نبوت و رسالت کے منصب کے لئے اپنے بندوں کو چننا رہا ہے۔ کبھی آدم کو، کبھی نوح کو، کبھی آل ابراہیم کو، اور کبھی آل عمران کو
منتخب کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب سب سے بڑی اور آفاقی ذمہ داری سونپنے کا وقت آیا تو اس کے لئے جس ذات کو چنا ہوگا اس میں
تمام صلاحیتوں کو ودیعت کر دیا ہوگا جو اس ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہیں۔

سنت اللہ یہ رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا زور ہوتا تھا۔ اسی کے متعلق انبیاء کو معجزہ عطا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ
کے عہد میں ساحری کا چرچا تھا۔ چنانچہ یہ بیٹنا را در عصائے موسیٰ اس کا جواب تھا جس نے سب کو لا جواب کر دیا تھا۔ مسیح کا عہد
طب و حکمت کا عہد تھا۔ چنانچہ آپؐ کو بھی اعجاز سیئی عطا ہوا۔ لیکن فصاحت و بلاغت کے رسیا عربوں میں قرآن کریم کے اعجاز
کام لیا گیا۔ اس لئے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور زبان دس کو فصاحت و بلاغت کے تمام لوازمات کمال سے نوازا
گیا۔ آپؐ کی فطرت و خلقت میں خطابت کا اجزا و اجزائے جامع احکم کا کمال و دیعت کر دیا گیا۔ قدرت ربانی نے فطرت محمدی کو اپنی جہت
بینا کے سلسلے محفوظ و نامون رکھا نہ انک با عیننا کی بشارت کا مقصد یہی تو ہے! لالہ کی حنا بندی قدرت کا اپنا منصب ہے
چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ

لَقَدْ طُفِفْتُ فِي الْعَرَبِ وَ سَمِعْتُ نَفْعَاءَ هُمْ فَسَمِعْتُ أَنْصَحَ وَنَكَ نَفْسِي بِكَ إِنَّا لَ

ادب نبوی فاضل تادیبی :-

یا رسول اللہ! میں تمام عرب میں پھرا ہوں، ان کے فصیح و بلیغ خطباء کو سنا ہے، مگر آپ سے بڑا فصیح و بلیغ میں نے نہیں دیکھا، تو آپ کو یہ ادب کس نے سکھایا؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے تو میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور کیا خوب ادب سکھایا ہے؟

تو یہ تھے فصاحت نبوی کے عناصر ترکیبی! اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا جا چکا ہے۔ ان تمام عناصر میں قوی ترین یہی آخری عنصر تھا کہ یہ اللہ کا عطیہ تھا جس کے فیضان نے زبان نبوت کو پاکیزگی، طہارت اور شائستگی کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کے تمام اعلیٰ اوصاف سے نوازا تھا۔ ورنہ ماحول کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر قدرت کا عطیہ نہ ہو تو قریش و سعد کی فصاحت و بلاغت کا ماحول کوئی کمال پیدا نہیں کر سکتا، یہ کمال توازل سے فطرت محمدی میں قدرت کے دست اعجاز نے ودیعت کر دیا تھا۔

فصاحت و بلاغت کا نظریہ نبوی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے۔ بے مثال خطیب تھے۔ اور آپ کی فصاحت و بلاغت اور اسلوب خطابت ایک نمونہ بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جو ارشادات منقول ہیں۔ انہیں یک جا کر کے فن خطابت اور فصاحت و بلاغت کے متعلق ایک نقطہ نظر بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ جسے ہم فن خطابت اور فصاحت و بلاغت کے نظریہ نبوی کا نام دے سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یہ تھا کہ آپ انداز کلام اور اسلوب خطابت میں ہمیشہ اعتدال و میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ حسب موقع اور بقدر ضرورت گفتگو فرماتے۔ جب تقریر فرماتے تو نہایت موزوں الفاظ اور چمکا، مگر پراثر انداز اختیار فرماتے۔ بات ختم کر چکے تو سامعین کی تشنگی باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ کے خطبات اکثر مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔ البتہ اگر کوئی نہم اور بڑا اہم موقع ہوتا تو آپ اپنے خطبات کو طویل بھی دیتے تھے۔ مگر یہ طویل بیزاری کا باعث نہ بنتا اور نہ کوئی بات حسودانہ میں شمار کی جاسکتی تھی۔

فصاحت و بلاغت اور فن خطابت کے متعلق آپ کے جواوہر و ارشادات ملتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے اسی عمل کی تفسیر ہیں۔ آپ کثرت کلام اور باتوں پن سے ہمیشہ اجتناب فرماتے تھے اور آپ کا ارشاد بھی یہی تھا کہ اَنَا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَبِكَافٍ: ہم گروہ انبیاء کثرت کلام سے اجتناب کرنے والے اور کم گوہر تے ہیں۔ آپ ہمیشہ موقع و محل کی مناسبت سے بات کرتے تھے اور آپ کا ارشاد بھی یہی ہے کہ

اَنَا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ بَانَ نَكَلَمُ النَّاسَ عَلَى مَقَادِيرِ عَصْوِهِمْ
ہم گروہ انبیاء کو کم گویم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیا کریں۔

اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ہمیشہ یہی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اے مومن! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس حدیث کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔

نصاحت و بلاغت کی خوبی کو آپ انسانیت کا زیور قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک قول جاحظ، ابن قتیبہ اور قد امین جعفر کے علاوہ اہل علم و ادب نے بھی نقل کیا ہے کہ:

”وَسأَلَهُ الْعَبَّاسُ: فِيمَ لَجَلَّالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: فِي اللِّسَانِ
حضرت عباسؓ نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن و جمال کا دار و مدار کس

چیز پر ہے؟

تو آپ نے فرمایا تھا۔ زبان پر!

جاحظ نے ابوالحسن المدائنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر تقریر کی اور بڑے اختصار سے کام لیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کچھ مزید ارشاد فرماتے تو کیا ہی اچھا ہوتا! حضرت عمارؓ نے فرمایا:

”أَمَّا نَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاطَالَةِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِ الْخُطْبِ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کو طویل دیا کریں اور خطبات کو مختصر کیا کریں کسی مجبور کی ترجمانی کے لئے گفتگو کرنے کو آپ نے مدتہ قرار دیا ہے۔

”فَضَّلَ لِسَانَكَ تَعَبِيْرَهُ عَنِ اخِيْلِكَ الَّذِي لَا يَسَانُ لَكَ صَدَقَةٌ

اگر تم اپنی فاضل قوت گویائی اپنے کسی ایسے بھائی کی ترجمانی میں صرف کر دو۔ جو اظہار و بیان پر قادر نہ ہو تو یہ بھی صدقہ ہے“

اس کے برعکس کاموں کی سی سبب و منفی معنایں زبان و دمازی، باچھیں کھول کر اور لگا بھاڑ کر تقریر کرنا، تکلف اور تصنع سے کام لیا بیانات کا بنگا بٹانا، آپ کو ہرگز سید نہ تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ يُبْخِصُ الْبَلِيْغَ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَحَلُّلُ الْبَاقُوَةِ بِلِسَانِهِ

اللہ تعالیٰ کو وہ فصیح و بلیغ خطیب نالیندہ ہے۔ جو اپنی زبان سے یوں چرتا ہے۔ جس طرح گائے چرتی ہے“

۱۔ نقد النثر ص ۹۱، البیان ۱۷۰، عیون الاخبار

۲۔ البیان ۱۷۲، نقد النثر ص ۹۱

۳۔ البیان ۲۵۸، ۲۵۷۔ البیان ۱۹۴

ابن الاعرابی نے اپنے بعض شیوخ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سے سُنو کی تو دورانِ گفتگو احقائد اور یہودہ باتیں کرتا چلا گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا عَطَى الْعَبْدَ شَيْئًا مِنْ طَلَقٍ لِّلْلسَانِ :-

”انسان کو زبان کی تیزی سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں دی گئی!“

ایک موقع پر کسی شخص نے آپ سے سوال دیا کہ کیا تو مسیح اور مقفی الفاظ میں بات شروع کر دی؟ آپ نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ حافظ اس واقعہ کو اپنے الفاظ میں یوں نقل کرتا ہے:-

”يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُرَايْتَ مَنْ لَا شَرِبَ دَكَا أَوْ كَلَّ وَلَا صَاحَ وَاسْتَهْمَلَ الْيَسَ مِثْلَ ذَلِكَ

يُطْلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - أَسْبَحَ كَتَبُ الْجَاهِلِيَّةِ :-

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے نہ کھایا نہ پیا۔ نہ چلا یا بس حرکت کی۔ تو کیا ایسے شخص کی بھی دیت لی جائے گی؟ یعنی جنہیں یا نامکمل بچہ صانع کرنے پر دیت ہے یا نہیں لگا کر آپ

نے جواب دینے کے بجائے اس کی جمع و قافیہ والی عبارت کو ناپسند فرمایا! اور کہا:- کیا تم زمانہ جاہلیت کے گناہوں

کی کسی صحیح عبارت میں بات کہتے ہو؟

ارشاد نبوی یہ ہے کہ انسان پر بیشمار آفات زبان کی بدولت آتی ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑی آفت یعنی جہنم میں داخل ہونا بھی

زبان و لہجہ کا نتیجہ ہو گا۔ آپ فرماتے ہیں:-

”وَكُلُّ يَكْفِي النَّاسَ عَلَى مَنَآخِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الْأَحْصَاءُ السَّنْتَمُ :-

کیا انسانوں کو ناک کے بل جہنم میں کرانے والا عمل ان کی زبانوں کے تاریخ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟“

فصاحت و بلاغت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر حافظ کے اس بیان سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے:-

”وَمَا أَشَدَّ أَنْتَهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَهَى عَنِ الْمِرَاجِ وَعَنِ التَّوْبِيعِ وَالتَّكَلُّفِ وَعَنِ كُلِّ مَا

مِنَ الرِّيَاءِ وَالْمُسَعَّةِ وَالْبَذَخِ وَعَنِ التَّهَاتُرِ وَالنَّشَاطِيبِ وَعَنِ الْمَمَاتِنَةِ

وَالْغَالِيَةِ“ فَأَمَّا نَفْسُ الْبَيَانِ فَكَيْفَ يَنْهَى عَنِ

ہمیں اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری، تکلف سے تیار کر کے اور

ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو دکھلاوے، شہرت حاصل کرنے، تکبر اور بُرائی دکھانے کے مشابہ ہو۔ اسی طرح

ایک دوسرے کو جھٹلانے، جھگڑنے، مقابلہ کرنے اور ایک دوسرے پر غائب آنے کے لئے خطابت کو استہزاء

کرنے سے منع فرمایا ہے، مگر جہاں تک نفس بیان و بلاغت کا تعلق ہے تو بھلا اس سے آپ کس طرح

منع فرماتے؟!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور بلاء کی راست گوئی اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بہت پسند تھا جتنی کہ اناراضگی خوشنودی میں بدل جاتی تھی۔ اور مقرر کی داد دیئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اس سلسلہ میں مرد بن الہثم اور زبیر بن بدر کا واقعہ بطور شہادت کافی ہوگا۔ جو اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن الہثم سے زبیر بن بدر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا۔ ”ما یغ“ الحوزۃ، مطلقاً فی اذنیہ: کہ وہ اپنا مال دینے میں بخیل اور کتبہ پر درجہ زبیر بن بدر سے کہہ گا کہ اس نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے کہیں زیادہ میرے متعلق جاتا ہے۔ مگر اسے میرے شرف و نسب پر حقد آگیا ہے۔ اس پر عمرو بن الہثم نے کہا۔

”ما قالہن قال ما قالہ فواللہ ما علمتہ الا حقیق الصدق زمر المرءۃ لیم الخال حدیث الغنی۔“

تو اگر یہ اس طرح کہتا ہے تو پھر خدا کی قسم میں تو اس کے بارے میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا کہ یتنا۔ بیٹے والا بے مروت انسان ہے۔ ماموں کے ساتھ نخل کرنے والا ہے اور نودوتا ہے۔“

مگر عمرو کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ پہلے تو اسے کتبہ پر درجہ چکا ہے۔ اور اب اسے ماموں کے ساتھ نخل کرنے والا کہہ رہا ہے۔ جو پہلے قول کی تردید ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اپنے بیک کے آثار بھی نظر آنے لگے تو فوراً بول اٹھا۔

یا رسول اللہ! رضیت فقلت احسن ما علمت او غضبت فقلت افسح ما علمت وما کذبت فی الادلی دلقد صدقت فی الاخرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک: ان من البیان لسحرا۔

اے اللہ کے رسول! میں خوشی کی حالت میں تھا تو اپنی مملوہات کی بنیاد پر بہترین بات کہہ گیا، اور جب غصے کی حالت طاری ہوئی تو اپنی مملوہات میں سے بدترین بات کہہ ڈالی، ورنہ پہلی بار بھی بھوٹ نہیں بولا! اور دوسری مرتبہ سچی سچی بولا ہے۔“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ بسن اوقات خطابت بھی جادو کا کام کرتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حنیف الامور اوسطہ: کہ سب سے زیادہ سچی بات ہے۔ نصاحت بلاغت اور فن خطابت کے متعلق بھی آپ کا معمول اور نقطہ نظر یہی تھا۔ آپ کی طرے ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مہرہ گوئی اور خطابت - منافقت کے شعبہ ہیں، جبکہ حیا اور بات نہ کر سکتا، ایمان کے دو شعبہ ہیں۔ باحظ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے:۔

”وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ شُعْبَةَ بْنِ شُعْبَةَ مِنَ شُعْبِ الْفُتُوحِ الْمُبْدَأِ وَالْبَيَانِ وَشُعْبَتَانِ مِنَ شُعْبِ الْإِيمَانِ الْحَيَاءِ وَالْعَمَى، وَنَحْنُ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ يَحِثُّ عَلَى الْبَيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِثُّ عَلَى الْعَمَى وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُبْدَأِ وَالْبَيَانِ وَأَنَا وَقَعَ النِّهْيُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَصَرُّعٍ الْمَقْدَارِ فَالْعَمَى مَذْمُومٌ وَالْخَطْلُ مَذْمُومٌ دَدِينِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَ مَقْصَرِ الْعَالِي“

”اے شریعہ پر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فُتُوح کے شعبوں میں سے دو شعبے یادہ کوئی اور خطاب ہے۔ اور ایمان کے شعبوں میں سے دو شعبے ہیں حیا اور بات نہ کر سکتے کی کمینیت یعنی تقریر کرنے سے عاجز رہنا اور ہم اس بات سے اسدی پناہ مانگتے ہیں کہ قرآن کریم تو احجاز بیان اور بلاغت پر احجاز ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے سے عاجز رہنے پر احجاز تھے ہوں۔ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یادہ کوئی کو خطاب کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جو حد مقدسہ سے بڑھ جائے۔ چنانچہ عجمی یا تقریر نہ کر سکنے کا اطلاق ہر اس شے پر ہوگا۔ جو حد مقدسہ سے کم ہو۔ اسی لئے عجمی و تقریر نہ کر سکنے کا بھی قابل مذمت ہے۔ اور یادہ کوئی بھی مذموم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو قاصر رہنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے کے درمیان ہے جو اعتدال و میانہ روی کہلاتی ہے۔

تو یہ ہے خلاصہ ان ارشادات نبوی کا جو فصاحت و بلاغت اور فن خطاب کے متعلق وارد ہوتے ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت و بلاغت اور خطبہ یا نہ صلاحیت کو قابل ستائش قرار دیا لیکن اس میں اتنا غلبہ یہودہ کوئی اور مبالغہ آرائی کو ناپسند فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ مَدَنی حقیقتیں (یا چھین کھول کر بات کرنے والوں) اور شُرُوتِ اَرْدُنِ را با توئی بن نامظاہرہ کرنے والوں کو ناپسند فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے: اَيْسَى وَالتَّشَارُفُ، مجھے بات کرنے وقت با چھین کھولنے سے کوئی اسلہ ہی نہیں ہے“

شعر انصاح العرب کی نظر میں

ہمارے باب نامکمل رہ جائے گا۔ اگر ہم نے شعر و شہاد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف نہ بیان کیا۔ کیونکہ زمانہ فنون اور اصناف سخن میں اسے ایک نہایت اہم اور نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام نے اس فن کی قدر نہیں کی بلکہ تحقیر کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔

کتاب اللہ کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ

فَعَا هُوَ لِقَوْلٍ مِثْلِهِ خَيْرٌ لِّمَا تَوْفِيقُونَ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَا مَاءَ تَنْزِيلًا مَّا تَكْفُرُونَ (۹۶/۹۷)

یہ قرآن مجید کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم میں مٹھوٹے ہیں۔ جو ایمان لانے میں اور نہ یہ کسی کا ہن کا قول ہے لیکن

میں نسبت پکڑنے والے بہت کم ہیں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قطعی نفی فرمادی ہے کہ قرآن مجید نہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کا مین کی کہانت ہے نہ تو کتاب اللہ کی بات ہے جو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شاعری کی ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ شعر و شاعری کرتے، ارشاد ہے ﷺ

”وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشَّعْرَ وَمَا نَبْعِي لَكَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ“
ہم نے تو اسے (اپنے رسول کو) شعر سکھایا ہی نہیں اور نہ ہی یہ اس کے شایانِ شان ہے۔ یہ تو صرف ذکر اللہ اور قرآن مبین ہے (آپ پر نازل ہونے والے اور آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں)

یہاں ضمنی طور پر اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے چلنا یہ محل ہوگا کہ اس آیت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھانا تھا یا آپ کو تعلیم کیلئے وہ سب میں جانب اللہ تھا خیر البشر کی زبان سے صرف وہی ادا ہوتا تھا اور ہوا۔ جو رب انسانیں نے بذریعہ وحی والہام آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ یہاں سے آپ کے اس قول کی صداقت بھی اظہارِ شمس ہو جاتی ہے۔ جو اس صادق و امین نے صدیق اکبر کے جواب میں فرمایا تھا کہ اَدَّبْنِي سَرَّجِي مجھے علم و ادب عطا فرمانے والا تو میرا رب ہے۔ اور کوئی نہیں! اسی لئے تو آپ کو حکم تھا کہ علم و عرفان کی دعا صرف اسی قادر مطلق سے مانگئے رہا کریں اور کسی سے نہیں! حکم ہوا کہ کہا کیجئے۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اسے میرے پروردگار! میرے علم و عرفان میں اضافہ فرمائیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باغیت و خطابت کے متعلق فرمایا تھا کہ اِنَّ مِنَ اللَّيْلِ لَشِعْرًا (بعض اوقات خفایات جاوید من جاتی ہے) اسی طرح شاعری کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ (بعض اوقات شاعری ساریا حکمت ہوتی ہے) گویا آپ کا موقف یہ ہے کہ خطابت تو بعض اوقات جاوید کا اثر دکھاتی ہے۔ ہمیشہ نہیں! اسی طرح شاعری میں بعض اوقات حکمت و دانش کی بات ہوتی ہے۔ مگر ہمیشہ نہیں! تو خطابت تو زیادہ قابلِ تعریف و شہری، صرف بعض صورتیں قابلِ مواخذہ ہیں۔ جبکہ شاعری کا اکثر حصہ حکمت و دانش کے بجائے کچھ اور باتوں پر مشتمل ہونے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا

”الشعر كلام من كلام العرب جزل التكلم به في بلادهم، وتسل به الضغائن من بيتها
شعر کلام عرب کا ایک حصہ ہے جو ریغز ہوتا ہے جسے عرب اپنے محرواں میں کہتے ہیں۔ دل کی لائٹوں کو اس کے ذریعے کھینچ نکالتے ہیں یا اپنی ہمت اس نکال لیتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مراد ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”إنما الشعر كلام تنسك كلام حبيبت طيب“۔

مگر بھی ایک کلام ہی ہے چنانچہ کلام میں سے بعض توضیحات اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب کہ بعض طیب اور پاکیزہ ہوتا ہے :-

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ :-

لَا تَدْعُ الْعَوْبَ الْمُحْسِرَ حَتَّى تَدْعَ الْإِبِلَ الْحَنِيَّ

عرب اس وقت تک شعر کو ترک نہیں کریں گے۔ جب تک اونٹنیاں اپنے بچوں کے لئے شغفناشتیاں کو نہیں چھوڑ دیتیں۔ (یعنی ان باتیں محالات میں سے ہیں!)

شاعر و باریخت حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے شعر اور قریش کو جواب دیتے تھے۔ آپ کا ادب اہل اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ہمیشہ دعا فرماتے۔ اور ان سے کہا کرتے تھے۔ اَجِبْ عَنِّي وَرُوحَ الْقُدْسِ مَعَكَ (میری طرف سے جواب دیتے جاؤ) روح القدس حضرت جبرائیل تمہاری مدد کے لئے تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ حضرت حسان سے اکثر مسجد نبوی میں اشعار بنا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آپ ان سے اشعار سن رہے تھے میں نے عرض کیا۔ اَشْعَرُ وَحُؤَانٌ؟ (کیا شعر بھی اور قرآن بھی؟ تو آپ نے فرمایا: هَذَا مَسْرُوعٌ وَهَذَا مَرَّةٌ كَبْهَى يَهْ! اور کبھی یہ!)

شعر میں اگر کذب باہانی اور معصیت کی بات نہ ہوتی تو آپ اسے یقیناً پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ شعرا کو عطیات سے بھی نوازتے تھے۔ اور ان کے لئے دعا بھی فرماتے تھے۔ تاہم بعد ہی اسلامی دور کا شعاع تھا۔ ایک مرتبہ اس نے قصیدہ سنایا۔ تو آپ اس کے اشعار کی داد بھی دیتے گئے اور دعا بھی فرماتے گئے۔ نابند نے جب یہ شعر سنایا

سـ بَلَغْتَ السَّمَاءَ مَجْدًا وَاحِدًا وَكَانَ لَنَا رَجْوُ فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا

ترجمہ :- عزت و خوش بختی میں ہم آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ اور ہمیں اس سے آگے کے مرتبہ کی بھی امید ہے۔ یہ شعر سنی کر آپ نے فرمایا۔ نابند! آگے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو نابند نے جواب دیا۔ جنت کا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ شاعر اللہ اور عجب نابند نے یہ دو شعر پڑھے۔

دَلَاخِي فِي حِلْمِ إِذَا لَوَيْكِي لَهُ
بِوَادِّ تَحْسَى صَفْوَةَ انْ يَكِدُّ رَا

دَلَاخِي فِي جَهْلِ إِذَا لَوَيْكِي لَهُ
حَلِيمٌ إِذَا مَا أُوْرِدَ الْأَمْرَ أَحْدَرَا

۱۔ بردباری میں کوئی جھلائی نہیں۔ اگر اس کے صاف شفاف حوض کو گدلا ہونے سے بچنے کے لئے اقتادات کرنے والے موجود نہ ہوں۔

۲۔ اکثر میں بھی کوئی جھلائی نہیں۔ اگر ایسے لوگوں میں کوئی بردبار موجود نہ ہو جو جگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے

کی صلاحیت رکھتا ہوا۔

تو آپ نے داد دیتے ہوئے دعا فرمائی۔ لَا تَقْنِ اللَّهُ فَنَالَتْ! اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو چاک نہ کرے۔ اسی دعا نے نبوی کا تیرہ تھا کہ نابالغ ایک سو بیس سال کا ہو کر فوت ہوا۔ مگر اس کے منہ کے تمام دانت سلامت رہے اور چہرے کی رونق بھی قائم رہی۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نموزوں انداز میں کبھی کوئی شعر زبان مبارک سے ادا نہیں فرمایا۔ جب بھی شعر پڑھتے ادھر یا شکستہ طریقے سے۔ آپ نے حضرت یحییٰ بن ربیع عامری کا ایک مصرعہ
الاصح شئ ما خلا الله باطل
کہ اللہ کے سوا ہر شئی باطل ہے

پڑھا مگر مکمل شعر زبان سے ادا نہ فرمایا۔

طرقہ بن العبد کا مشہور شعر ہے

ستبدی لك الايام ما كنت جاهلاً
وَيَا ثِيَابِكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَوْ تَزَوَّدَ
ترجمہ:- زمانہ تجھے وہ چیزیں دکھلا دے گا۔ جن سے تو آشنائی نہ تھا۔ اور تیرے پاس خبر لے کر وہ شخص
آجائے گا جسے تو نے اس مقصد کے لئے روانہ ہی نہ کیا تھا۔
جب آپ نے پڑھا تو پہلا مصرعہ تو ٹھیک پڑھا۔ مگر دوسرا مصرعہ کلمات آگے پیچھے کر کے پڑھا۔ پھر
ایک موقع پر آپ نے حضرت عباس بن مرواس کا یہ شعر پڑھا۔

اتجمل لبى لثوب العبيد بين عينية والا قترع

تو دوسرے مصرعہ میں الا قترع وعينية پڑھا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ بین عينية والا قترع ہے۔ مگر آپ
نے دوبارہ بھی بین عينية والا قترع وعينية ہی کہا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی مروی ہے کہ دو مختلف مواقع پر آپ کی زبان سے بے ساختہ مجزئہ جڑ کے دو شعر
ادا ہوئے مثلاً:-

انا النبی لا عبد
انا ابن عبد المطلب

میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں،

اور دوسرا شعر کا قول نبوی یہ ہے۔

هل انت الا ابيع دميت
وفي سبيل الله مالقيت

تو ایک انگلی ہی تو ہے جس کا خون بہہ نکلا ہے اور اس کی راہ میں ہی تجھے یہ صورت پیش آئی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجز کے علاوہ دوسرے اشعار تو آپ نے کسی کے بھی پورے نہیں پڑھے تھے۔ لیکن رجز کے دو بیت جو دہائی زبان مبارک سے ادا فرمائے لو کیا آپ کو رجز پڑھنے کی اجازت تھی اور اس کے علاوہ شعر پڑھنے کی اجازت نہ تھی؟ اہل علم اس بحث پر متفق ہیں کہ انفع العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ معاذ اللہ وزن شعر سے واقف نہ تھے جو شعر کو صحیح الوزن پڑھ سکتے تھے۔ بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو شعر سے زبان آلود کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مبادا آپ کی طبیعت شعر میں لگ جائے یا لوگ آپ کو بھی ایک شاعری تصور کرنے لگیں، کیونکہ یہ بات منصف نبوت کے لئے مناسب ہی نہیں تھی۔ رہے دو رجز یہ بیت تو اول تو اہل عرب رجز کو شعر قرار ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ تو اسے ہم قافیہ مجمع عبارت سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے اسی لئے رجز کہنے والے کو شاعر نہیں رجا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو بیت زبان نبوت سے قصداً ادا نہیں ہوئے بعد رجز کے وزن پر پورے اترتے ہیں۔ اس سلسلے میں مصطفیٰ صادق الراقی کا بیان قابل غور ہے لکھتے ہیں:

”ہمارے نزدیک جو مسلم ہے۔ وہ یہ کہ شعر کو صحیح وزن کے ساتھ آپ نے صرف اس لئے نہیں پڑھا تھا کہ آپ کو شعر پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اگر آپ ایک بیت بھی صحیح الوزن ادا فرما دیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظرت قویہ شعر پر غالب آجائی اور آپ شعر پڑھتے رہتے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ آپ شعر کہنے لگتے اور شاعریں جلتے۔ اگر آپ شاعریں جانتے تو ماحول کے مطابق عرب شعراء کی روش پر پڑ گئے ہوتے، شعر کہنے میں محنت کرنے لگتے، دوسروں کا مقابلہ کرتے۔ ان پر غالب آنے کی کوشش کرتے اور جذبہ محبت عربی میں کسی سے پیچھے نہ رہتے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات سے دوسری بات کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دعوت حق سے معاذ اللہ۔ منہ پھیر لیتے۔ نبوت کے پاکیزہ مشق اور قرآن کے بلند ترین مقصد سے ہٹ جاتے۔ ایسی صورت میں یہ لازم ہوتا کہ آپ اس میدان میں عربوں کی خاطر حدود تک نکل جاتے۔ چنانچہ کسی بات پر تو انہیں برقرار رہنے کو کہتے۔ اور کسی بات پر ان سے سقا بھی کرتے۔ اور یوں آپ کی شاعری خدا خواستہ، قرآن مجید کی ہر بات کو توڑ کر رکھ دیتی یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ ہم نے اسے شعر سکھایا ہی نہیں۔ اور نہ یہ آپ کے شایان شان تھا۔ وہی محمدی توہم ذکر اللہ اور قرآن میں ہی ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ انفع العرب نہ صرف شعر نہیں اور شعر خوانی پر قادر تھے۔ بلکہ شعر کوئی پر بھی قادر تھے لیکن حکمت ربانی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو اس سے دور رکھا جائے۔ کیونکہ یہ منصف نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ منصف اور پاکیزہ اشعار کو پسند کیا۔ بلکہ ایسے شعر کہنے کی اجازت بھی عطا فرمائی اور عہد افزائی بھی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعری کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر سورہ الشعراء کی ان آیات میں واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔

”وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَوْهُمْ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِينُونَ وَالْأَنفُ يُؤْمِنُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ رَّاكُم مَّا تَصَدَّقُونَ“

یہ جو شعراء ہیں ان کی بیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کہتے نہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کئے اور اللہ کو بجز ثبات یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد فتح پائی۔

ان آیات کو میری شرو و شاعری کی تین باتوں کو ناپسندیدہ اور مذموم قرار دیا گیا ہے۔

۱۔ یہ شاعر لوگ معاشرے میں گمراہی پھیلانے کا سبب ہیں۔ گویا انسانیت کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان اور تباہی سے دوچار کرتے ہیں۔ یہ بات منشاء زبانی کے خلاف ہے۔

۲۔ ان کے فن میں جھوٹ اور مبالغہ آمیزی پر زور ہوتا ہے۔ سچائی اور حقائق زندگی سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔
۳۔ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ وہ فن برائے فن کی رو سے شاعر تو کہہ دیتے ہیں مگر اپنے اشعار میں جو بلند باتگ دعوائے کرتے ہیں۔ ان کا عمل اس کی تردید کرتا ہے۔

ان اوصاف ثلاثہ سے جو ادب متصف ہوگا۔ وہ مروجہ دستور ہے۔ اسی شاعری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تے سے بجا زیادہ ناگوار قرار دیا ہے۔ ایمان انسان معاشرے کے لئے مہلک ہے۔ اس لئے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے برعکس شرو ادب کی ایک قسم کو ان آیات میں پسند کیا گیا ہے جس میں مندرجہ ذیل تین اوصاف ہوں گے۔

۱۔ ایمان اور عمل صالح سے متصف شعراء کے کلام سے یقیناً ایمان اور عمل صالح کی ترویج ہوگی۔ اس لئے شرو ادب سے اگر انسان کے ضمیر میں ایمان کی دولت اور عمل صالح کی نقیض ہوتی ہو تو وہ قابل تائش ہے اور پسندیدہ ہے۔
۲۔ اس ادب سے خالق حقیقی سے رشتہ کٹ جانے کے بجائے یہ رشتہ عبودیت مضبوط ہوتا ہو۔ اور اللہ کی عظمت و ربوبیت کا احساس زندہ ہوتا ہو۔

۳۔ یہ شرو ادب تحقیق، بیانی اور سچی کی ترجمانی کا علمبردار ہو۔ اس سے ظلم کے خلاف جہاد کا جذبہ بیدار ہوتا ہو۔ اگر ایسا ادب اور شعر تخلیق ہو تو یہ نہ صرف یہ کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بلکہ شریعت مصطفویٰ انسانی عظمت کے علمبردار ادب کی خود دعوت دیتی ہے۔

شرو و شاعری اور عربوں کے مندرجہ ذیل علوم و فنون سے آب کی زبان کو آلودہ ہونے سے جو محفوظ رکھا گیا تو اس کی حکمت جاحظ کے بیان سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے، وہ اس ضمن میں سب سے پہلے تو ایک بصری قیاس کا عمل نقل کرتا ہے اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔

”وكان شيخ من البصريين يقول :- ان الله انما جعل نبيا اُميا لا يكتب ولا يحسب ولا يقرض الشعر ولا يتكلف ولا يتعمد البكا لئلا يفقد

اللہ تعالیٰ علیہ الفتحہ و احکام الشریعۃ و یقصرہ علی معرفۃ مصالح
الدين و ان ما تنبأ به العرب من قیافۃ الاثر و البشر و من العلم بالانواع
و بالغیل و بالانساب و بالاخبار و تکلف قول الشعر لیکون اذا جاء القرآن المحکم
و تکلم بالکلام العجیب کان ذلك أدل علی أنه من الله؛ و زعم أن الله تعالى لم یمنعه
معرفة آدابهم و احبا بهم و اشعارهم لیکون أنقص حظا من الحاسب الکاتب
و من الخطیب الناسب؛ و لیجعل نبیا و لیتولی من تعلیمه ما هو أذکی و انی
فإنما انقصه لیزیدہ و منعه ليعطیه و حجه عن القلیل لیجلی له اکثر
”دیر یوں میں سے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی صرف اس لئے بنایا کہ آپ
حساب کتاب، نسب شناسی، شعر خوانی، خطابت کے تکلف اور بلاغت کے ارادے سے دور رہے،
تاکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دین کی ہدایت کی معرفت تک محدود رکھتے ہوئے عرب کے ان فنون سے دور رکھے
جن پر وہ باہم فخر و مباحث کرتے تھے۔ جیسے قیافہ شناسی، پختہ دہن کا علم، گھوڑوں، انساب اور احوال، عرب کا علم
اور شعر گوئی کا تکلف، تاکہ جب آپ پر قرآن حکیم نازل ہوا، اور عجیب و غریب کلام آپ کی زبان پر جاری ہوا، تو
یہ اس بات کی واضح ترین دلیل ہو کہ یہ منجانب اللہ ہے؛ بزرگ مذکور نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو عربوں کے آداب، اخبار اور اشعار کی معرفت سے اس لئے نہیں روکا کہ آپ ایک حساب کتاب جانتے والے
اور نسبت شناس خطیب سے ناقص نظر ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ آپ کو اپنا نبی بنانا تھا۔ اور زیادہ پاکیزہ اور مفید
تعلیم کا ذریعہ تھا۔ یہ کمی اس لئے تھی کہ آپ کو زیادہ دینا تھا۔ یہ روکنا عطا کرنے کے لئے اور تھوڑی شئی آپ سے
چھپا کر بہت زیادہ کو آپ کے سامنے جلوہ گر کر دیا۔

ما حظ کو اس بزرگ کی یہ رائے جو نیک نیتی پر مبنی ہے۔ اور جو اس نے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق کہی ہے۔ پس نہیں ہے
چنانچہ وہ کہتا ہے۔

”ولو زعم ان اداة الحساب والکتابۃ و اداة قس الشعر و رواية جميع النسيب
قد صحت نية تامة و اذرة و مجمعة کاملة و لکنه صلى الله عليه وسلم
صرف تلك الفتوى و تلك الاستطاعة الى ما هو أذکی بالنبوة و اذ شبه یمرتبۃ الرسالة
فکان اذا احتاج الى البلاغة کان الیغ البلاء و اذا احتاج الى الخطابة کان اخطب الخطباء
و النسب من کل ناسب و اذتوف من کل قائل و لکان فی ظاهریة و المعروضة
من شأنه أنه کاتب حاسب و شاعر ناسب و متفیر قائل ثم اعطاه الله بیهانات
المر لیسکامت النبوة ما کان ذلك مبانی من وجوب تفدیقه و لزوم طاعته

بقیاد لاسرہ علی متخلکھم ورضاهم ومکروھم ومحبوھم ولکنہ أراد ألا
 یكون لشاعبن متعلق عتادعاً لیلہ حق لایکون دون المعونۃ بمجملہ حجاب و ان
 رق و لیکون ذلک أخف فی الموشۃ وأسهل فی المجنۃ فلذلک صرف نفسه عن
 الامور التي لا یتکلفونها ویستأنسون فیها فلما طال هجرانہ لقرض الشعر وروایہ
 صار لسانہ لا یتعلق بہ والعادة تلوأمر الطبیعة ، فأما فی غیر ذلک فإنه إذا اشار کان
 انطق من کل منطبق وأنسب من کل ناسب وأتقن من کل قائلت وكانت آلتہ اذ فردأ
 دانتہ أكمل الالہا كانت مصروفة إلى ما هو أورد!

اگر یہ بزرگ یہ کہتے کہ حجاب و کتاب، شعر خوانی اور تمام انساب کی روایت آپ کی ذات میں تمام دوافر
 تھی، اور کمال طور پر اکٹھی ہو گئی تھی، مگر آپ نے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو ایسے امور کی طرف موڑ دیا تھا جو
 نبوت کے طفیل پاکیزہ تر اور مرتبہ رسالت کے شاہ تر تھے۔ حالانکہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی آپ سب
 سے بڑے بلوغ اور سب سے بڑے خلیف سب بڑے نسب شناس اور سب بڑے قیاد شناس تھے۔ اگر
 نظارہ یوں مشہور ہوتا کہ آپ حجاب کتاب جلنے والے غزل گو شاعر اور صاحب فراست قیاد شناس ہیں۔ پھر انہ
 تعلق آپ کو پر امن رسالت اور علامات نبوت عطا فرما دیتا تو بھی آپ کی تصدیق کے واجب ہونے، اطاعت
 کے لازم ہونے اور خوشن و تاخوش اور پند و ناسپند ہر صورت میں لوگوں کو آپ کا مطیع ہونا ہی پڑتا۔ مثلاً مگر
 اللہ کا یہ منشا تھا کہ آپ شور و شغب اور تماشا آرائی کرنے والے کی پکار پر لبیک نہ کہیں۔ تاکہ آپ کی صداقت
 کو پہچاننے میں باریک سے باریک پردہ بھی حائل نہ ہو۔ ذمہ داری اٹھانے میں یہ بات حقیقتاً تراو کھدائش میں
 سہل تر ہو، اس لئے آپ نے اپنی توجہ کو ان امور سے ہٹا دیا تھا۔ جن میں وہ محنت و مشقت سے باہم مقابلہ
 کرتے تھے۔ چنانچہ شعر غزلی کو ترک کرنے اور اسے روایت کرنے سے اعتنا کی مدت طویل ہو گئی تو یہ آپ کی
 زبان پر رواں نہ ہو سکا۔ اور عادت تو فطرت کے ساتھ جڑواں بچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ در نہ بصورت دیگر آپ
 چاہتے ہوئے والے سے زیادہ گرا اور ہر نسب شناس سے زیادہ نسب شناس اور ہر قیاد شناس سے بڑے قیاد شناس تھے۔
 آپ کی صلاحیت بھی دافر تھی۔ اور مسائل بھی کمال زین تھے۔ مگر وہ یلہ نفع بخش باتوں کی جانب مبذول تھے؟

خطابت کا اسلوب نبوی اور اس کے خصائص

نبی امی افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت سے جس طرح قبائل عرب کو ایک امت ہونے اور مختلف
 جموں نے عبارت عربی زبان کو شہرت عام اور بقائے دوام رکھنے والی متحدہ زبان بننے کا موقع ملا۔ اسی طرح فصاحت بلاغت
 اور خطابت عربی کو بھی ایک منفرد اور امتیازی مقام نصیب ہوا۔ عربی خطابت کو جو عروج و کمال اور مقبولیت و اہمیت نصیب نبوی

یہ زنی۔ وہ اسے عرب کے تمام خطباء سے بھی سبیرنہ آسکی۔ جو حسن و رغائی، مہارت و مفاہی اور سلاست و روانی آپ کے اسلوب خطابت میں ہے۔ اسے عرب کے تمام خطباء کے کلمات کے ساتھ تو لا جائے تو اسلوب نبوی کا پتہ بھاری رہے گا۔

عرب کے تمام فضلاء و بلاغواتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کی ستائش کی ہے۔ اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان و ادب کی تاریخ میں کلام اللہ کے بعد فصاحت و بلاغت میں کلام نبوی کا مقام ہے۔ آپ کا اسلوب خطابت و بلاغت چونکہ فیضان الہی کا نتیجہ تھا اس لئے اس میں وحی الہی کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ کے اسلوب و حکم و خطابت میں تکلف و تصنع نہیں تھا۔ بلکہ سادہ و سلیس مگر پرکشش اسلوب لفظی کے ساتھ نازک سے نازک معانی بیان فرماتے تھے۔ جاہل نے کھلے کہ

ثم رآه في جميع دهره في غاية التشديد والصواب السام والعصمة الفاضلة
فالتأيد الكبري، علموا أن ذلك من ثمرة الحكمة ونتاج التوفيق و
ان تلك المحكمة من ثمرة التقوى ونتاج الإخلاص :-

لوگوں نے آپ کو ہمیشہ انتہائی راست گو، صائب کال، صاحب فضیلت و معصومیت اور شرف ربانی کی تائید سے تصحیف یا تاوہ جان گئے کہ یہ حکمت کا پھل اور توفیق ایزدی کا نتیجہ ہے اور یہ حکمت تقویٰ کا پھل اور اخلاص کا نتیجہ ہے :-

شعراء نے بھی فصاحت نبوی کا اعتراف کیا اور مدح سرائی کی ہے۔ عہد نبوت کے مشہور شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي آيَاتِ مُبَيَّنَةٍ كُنْتَ بَدَ أَهْتُهُ تَفْهِيكَ بِالْغَيْبِ
اگر آپ کے پاس اعجاز قرآنی کی واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں۔ تو آپ کی خطیبا نہ ہدایت گوئی تجھے
حقیقت حال کی خبر دے دیجی۔

امام ابو میری فصاحت نبوی کا اعتراف کرتے ہوئے یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

كَفَالِكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأَمَمِ مُعْجَزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيَةِ فِي الْبَيْتِ
نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ کافی تھا کہ دور جاہلیت کی تاریکیوں کو علم سے روشناس کر دیا اور
قیم ہوتے ہوئے بھی آپ کو دوست قدرت نے ادب سکھا دیا!

۱۔ الخطابة العربية ص ۴۸، الادب العربي و تاریخ ص ۳۲

۲۔ البیان ص ۱۴، ۱۵، البیان ص ۱۰، ۱۱، عین الاخبار ص ۲۲۷/۱

فری شاعر احمد شوقی خطابت نبوی کے اثر انگیز اسلوب کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے۔
 كَاذًا خَطَبْتُ فَلَيْسَ بِرَهْرٍ ۝ ۱ ۝ نَقَرَهُ الْمَسْدِيُّ وَدَلَّ بِشُؤْمٍ بَحْكَاءُ
 حبیب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو منبر بھی جھوم اٹھتے تھے محفل پر لرزہ طاری ہو جاتا اور دل دھنسنے لگتے۔

آپ کے اسلوب خطابت کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے کلام کی الفاظ کی تعداد کم ہوتی تھی مگر معانی کی مقدار زیادہ ہوتی تھی۔ الفاظ میں کفایت شعاری سے کام لیا۔ قادر کلام خطیب کے اہم خصائص میں سے مقبہ ہوتا ہے۔ آپ کے کلام میں یہ کیفیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ کے خطبات میں تکلف و تصنع کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ باہیں کھول کر گفتگو کرنا۔ (تشبیہی) لگنے کی گہرائی سے آواز نکالنا (تقیب) اور باتوں پر (ثرثہ) اسے آپ کو نفرت تھی۔ چہ جائیکہ ان چیزوں کا آپ کے خطبات میں کوئی شائبہ نظر آتا۔ جہاں بات کو طویل دینا اور تفصیل پیش کرنا ہوتا۔ آپ شرح و بسط سے کام لیتے اور جہاں اجمال و اختصار مناسب ہوتا۔ وہاں موقع کے مطابق اختصار و جامعیت سے کام لیا جاتا۔ آپ کے کلام میں نامانوس اور سوزناہ الفاظ کبھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ حبیب بھی تقریر فرماتے حکمت و دانش کے موقی پرستے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ کی بات اس قدر واضح اور عام فہم ہوتی کہ کسی سطح ذہنی کے مالک انسان کو دوبارہ سننے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا کلام ہر غرض اور نقص سے پاک ہوتا تھا۔ خطابت میں ایسا ملل انداز اختیار کرتے کہ بات سامعین کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ طویل تقریر بھی مختصر مگر پرمغز جملوں پر مشتمل ہوتی۔ ہمیشہ حق و صداقت کی بات کرتے۔ الفاظ کے ہیہ پھیر کا سہارا کبھی نہ لیتے۔ اسلوب بیان میں نہ توسل و نہ مبالغہ ہوتا اور نہ تیزی و حلی بازی کا اس میں لفظ دھنی کا توازن بھی ہوتا تھا۔ اور اثر انگیزی و مقصد کی بلندی بھی کلام نبوت سے پہلے نہ کر سکتا تھی فصیح ترین کلام کسی کا نہ ہوتا تھا محمد بن سلام نے یونس بن حبیب کا قول نقل کیا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے جو اعلیٰ نمونے ہیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے میسر آئے ہیں۔ وہ کسی اور خطیب کے کلام سے میسر نہ آسکے۔

”أَنَّ أَطَالَ الْكَلَامَ قَصَّوْا عَنْهُ كُلَّ مَطِيلٍ وَإِنْ قَصَّرَ الْقَوْلُ أَتَى عَلَى غَايَةِ كُلِّ خَطِيبٍ وَمَا عَدِمَ مِنْهُ إِلَّا الْخَطَّ وَاقَامَةَ الشَّعْرِ“

ترجمہ: اگر آپ تقریر کو طویل دیتے تو اس انداز سے کہ کلام کو سر طویل دینے والا اس سے عاجز تھا۔ اور جب اختصار سے کام لیتے تو ہر خطیب کے آخری درجہ کمال کو بھی شکست دے دیتے تھے۔ مکھن اور شعر کو موزوں پر پڑھنے کے علاوہ کلام نبوت میں فصاحت و بلاغت کی ہر ایک خوبی موجود تھی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح حلی حلی نہیں بولتے تھے۔ بلکہ آپ کا کلام تو بالکل واضح اور صاف ہوا کرتا تھا۔ مجلس میں آپ کی باتیں سننے والا آسانی سے انہیں حفظ کر سکتا تھا۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق عام گفتگو میں آپ اپنی بات کو تین تین بار دہرانے لگتے تھے۔ تاکہ آپ کے الفاظ سننے والے کے ذہن نشین ہو جائیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آپ

۱۱ الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ کا کلام ہمیشہ سادہ اور بیاختہ ہوتا تھا جس میں ترتیب اور سلیقہ نمایاں ہوتا تھا۔
 حافظ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے طویل خطبات بھی ارشاد فرماتے۔ لیکن محض بات بٹھانے یا طویل گفتگو پر اپنی قدرت کے اظہار کے لئے کبھی طویل خطبہ نہیں دیا۔ بعض اوقات کسی کئی گھنٹے بھی آپ نے خطبہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ ایک موقع پر آپؐ نے اتنی طویل تقریر فرمائی کہ مسلسل کئی نمازیں تقریر میں وقفہ ڈال کر ادا فرمائیں۔ انداز سے فارغ ہوتے ہی بات کا سلسلہ جہاں سے چھوڑنے وہیں سے دوبارہ آغاز فرمادیتے اس خطبہ میں آپؐ نے ماضی و مستقبل رماکھان (وَمَا هُوَ كَأَنَّ) کی تمام باتیں اپنے صحابہ کو سمجھادیں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپؐ نے نماز عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا شروع کیا اور غروب آفتاب تک جاری رکھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وقفہ دو گھنٹے کے قریب بنتا ہے۔ جو آپؐ نے تقریر پر صرف کئے۔

شمالی ترمذی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے جس کے مطابق انہوں نے ہند بن ابی ہالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم اور اسلوب بیان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپؐ مسلسل رنج و دمن اور ہمیشہ فکر میں رہے۔ (ومتواصل الاحزان دائم الفسوس) آرام نہیں فرماتے تھے طویل مدت تک خاموش رہتے اور صرحت ضرورت کے وقت بات کرتے تھے۔ بات کا آغاز کرتے یا بات ختم کرتے وقت ہی منہ کھولتے تھے۔ آپؐ کا کلام جامع الکملہ پر مشتمل ہوا تھا جو واضح اور فیصلہ کن اسلوب کا رنگ لئے ہوئے ہوتے تھے۔ ان میں نہ تو افتادہ بات ہوتی اور نہ کسی کی یا کوتاہی کا احساس ہوتا، نہ تو آپؐ سخت طبیعت تھے۔ اور نہ ناقص مزاج۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمت ربانی کی بھی قدر کرتے تھے اور کسی بھی نعمت کو بڑا نہ کہتے تھے۔ البتہ کھانے پینے کی چیز کی نہ تو اچھائی بیان کرتے اور نہ برائی۔ دنیا اور اس کی باتوں پر آپؐ کو کبھی غم نہ آیا۔ مگر جب حق و صداقت پر حرف اٹھانے لگا تو پھر آپؐ کے غیظ و غضب کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جب تک حق کا بدلہ نہ لے لیتے چہن سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اپنی ذات کے لئے نہ تو آپؐ ناراض ہوتے اور نہ لڑتے ہیکڑتے تھے۔ جب بات کرتے ہوئے اشارہ کرتے تو پوسے ہاتھ سے اشارہ کرتے، جب تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے تو ہتھیلی کو اٹکھا اشارہ کرتے۔ بات کرتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر دنی حصے سے ملا لیتے تھے۔ جب ناراض ہوتے تو منہ دوسری طرف کر لیتے۔ جب خاموشی کا اظہار مقصود ہوتا تو آنکھیں موند لیتے تھے۔ آپؐ کے سننے کی انتہائی حد ایک سکرابٹ تھی۔ آپؐ سکراتے ہوئے پون گتے تھے جیسے بادل کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

خطابت میں آواز کو بڑا داخل ہے۔ سامعین کے لئے آواز کی کھنک کے ساتھ ساتھ حسن صوت یا خوش آواز ہونا بھی اہم ترین چیز ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے زور خطابت کے علاوہ حسن صوت سے بھی نوازا نبی اللہ حضرت داؤد علیہ

۱۱ - صحیح البخاری کتاب العلم، حیا العلوم والین ۲۴۴/۲ طبقات ابن سعد ۲/۴۵۱

۱۲ - ادب الحیث النبوی ۱۰۶ - شمالی ترمذی ص ۱۶ تا ۱۷

اب سے متبعت انداز خطاب بھی مشہور تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی غن داؤدی کا پراثر و پر اسلوب بھی ایک علیہ خداوندی تھا جس سے جن دانش پرمند پرند کیا دشت و در بھی جھوم اٹھتے تھے۔ نبی امی الفصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم اور فصیح کن اسلوب خطابت کے ساتھ ہی حسن صوت سے بھی نوازا تھا۔ آپ صلیل الصوت و خوش آواز بھی تھے۔ اور جبہ الصوت و طینۃ آواز بھی تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن صوت کے ساتھ ساتھ حسن صوت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اس لئے سامعین کو آپ سے ناصیے پر بھی آپ کی بات متاثراتی دیتی تھی۔ اور آپ کی آواز کی شیرینی سے اہل ایمان کو حلاوت بھی نصیب ہوتی تھی۔ صحابہ کرام ہمہ تن گوش ہو کر آپ کے ارشادات سنتے رہتے اور محبت کے عالم میں دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔

موقع کی مناسبت سے آگاہی اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا خطیب کی حاضری اور کمال جہارت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کی محفوظ روایات سے یہ عیاں ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کر کے اثر ڈالنے اور سامعین اور ان کے ماحول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا کیا تھا۔ تقریر کو اثر انگیز بنانے کے لئے قدرت ربانی نے آپ کی طبیعت میں ایک خاص ملک و دیت کیا تھا۔ مخاطبین کو اپنی طرف ہر حق متوجہ رکھنے اور اپنے پیغام کو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتارنے میں کوئی خطیب آپ سا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ان شاء اللہ! بلکہ کے لوگ آپ کی صداقت و امانت پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ اپنے اولین خطبہ میں آپ نے اسی اعتماد کے سہارے پیغام ربانی کو ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی۔ غزوہ حنین کے موقع پر انصار مدینہ کی قناعت پسندی کو محور بنا کر سوال و جواب کے انداز میں اپنے خطبہ کو پراثر بنا یا۔ بغیر ہجرت الوداع میں بھی کچھ اس قسم کی کیفیت نظر آتی ہے۔

موقع عمل کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو موثر بنانے میں الفصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ والی روایت ابھی گزری ہے جس کے مطابق آپ نے عصر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیا کی بے ثباتی اور قرب قیامت کے بارے میں وعظ فرمایا۔ تقریر کرنے کرتے جب نگاہ نبوت نے ڈوبتے ہوئے سورج کو ملاحظہ فرمایا تو فوراً ارشاد ہوا۔

إِنَّهُ لَمِ يَسِقْ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَىٰ إِلَّا هَكَذَا بَقِيَ مِنْ يَوْمٍ مَكْرَهًا فِيمَا مَضَىٰ۔

ترجمہ:- دنیا کی گزشتہ عمر کے مقابلے میں اب اس کی عمر کا حصہ اتنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ جتنا آج کے دن کے گزشتہ وقت کے مقابلے میں اب غروب آفتاب کے وقت یہ وقفہ رہ گیا ہے۔

قرب قیامت اور دنیا کی ناپائیداری کے متعلق یہ عمدہ ترین اور بر محل استدلال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

دیکھنے میں آیا۔

خطابت نبوی کے اسلوب بلاغت کے متعلق استاد عباس محمود العقاد نے ایک اٹکھائمتہ سید کیا ہے کہ ابلاغ و تبیع آپ کے مشق و منصب کا دوسرا نام تھا۔ اس نے فصیح و بلیغ ہونا بھی آپ کے منصب کا حصہ ٹھہرا اور اسی نے بلاغت آپ کے کام کی نمایاں خصوصیت تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ بار بار دہراتے چلے گئے اہل بُلغت کی اس نے بنیام حق واضح طور پر پنپا دیلئے۔

علامہ محمد عطیۃ الابراشی نے خطابت نبوی کے فصیح و بلیغ اسلوب پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب خطابت، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مدارج پر تھا۔ جو واضح الفاظ اور عمدہ خیالات پر مشتمل ہوتا تھا جس میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جو امج الکلم کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل عرب کی لغات و لهجات کا علم عطا فرمایا تھا اس نے آپ ہر قبیلے کے لوگوں سے ان کے اپنے لب و لہجہ میں گفتگو کرتے تھے۔ قریش مکہ، انصار مدینہ اور اہل نجد و حجاز کے ساتھ آپ جو انداز حکم اختیار کرتے تھے۔ وہ اس سے مختلف ہوتا تھا۔ جو آپ یمن و حمیر اور قطیفی عربوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اختیار کرتے تھے یہی بکرام رضی اللہ عنہم اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے تو آپ فرماتے۔

یہ تو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اور قرآن مجید بھی میری زبان پر ہی نازل کیا گیا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی میدانِ جہاد میں صحابہ دین اسلام سے خطاب فرماتے تو اپنی قوس (کمان) ہمارا لیتے تھے۔ کبھی یونہی قریش پر یعنی کسی سہارے کے بھی خطبہ ارشاد فرماتے اور کبھی آذنی پر سوار ہو کر خطاب فرماتے تھے۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں ایک عرصہ تک آپ کھجور کے ایک تنے کے سہارے تقریر فرماتے تھے۔ جب اہل اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوتا۔ تو نبی کریم رضی اللہ عنہم نے آپ کے لئے ایک منبر بنوا دیا تھا۔ تاکہ خطبہ کے دوران رخ نبوی کو دیکھنے کی سادات سب پر منیب ہو۔ آپ نے محضرہ دلائی (اور قنقیب دگرڑی) کے سہارے بھی خطبہ دیا۔ کبھی کبھی آپ عصا کے سہارے بھی خطبہ دیتے تھے۔ جہاں نہ لکھا ہے کہ یہی عصا نبوی بعد میں خلفائے راشدین کو منتقل ہوتا رہا۔ اور وہ خطبہ کے دوران اسی سنت نبوی پر عمل کرتے رہے۔ یہ عصا بعد میں اموی، پیر عباسی اور سب سے آخر میں ثمانی خلفاء کو منتقل ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری اموی خلیفہ نے اپنا انجام دیکھ کر بے غلام کو حکم دیا کہ چادر نبوی اور عصا نبوی کہیں دفن کر دے۔ مگر اس نے یہ دونوں چیزیں دفن کرنے کے بجائے عباسیوں کے سپرد کر دی تھیں۔

حدیث و سیرت کی کتابوں میں خطبہ کے دوران آپ پر جوش و خیز کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اسے بھی راویوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے جب آپ جوش میں آتے تو آنکھیں مٹھ ہو جاتی تھیں۔ آواز گرجا رہا۔ بلند ہوتی جاتی تھی۔ اللہ کی قوت و جبروت اور اس کی ہیبت کے سامنے کائنات کی حقیر حیثیت کا ذکر ہوتا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے

نبی کے عالم میں آنکھیاں اٹھتی جاتی تھیں۔ اور یوں لگتا تھا۔ جیسے آپ لشکر اسلام کو جہاد کے لئے ہاتھ کے اشاروں سے جوش و ہلاکت میں جہم مبارک بھونٹنے لگتا تھا۔ کبھی مٹھی بند کر لیتے، کبھی کھول دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کے ایک خطبے کے دوران جوش و خروش کی تصویر پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خالق جبار اس زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں سے کا پیچر سا تھک رہی آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا۔ کبھی اپنی مٹھی کو بند کرتے کبھی کھول دیتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ منبر پر کبھی دائیں جانب جھکتے اور کبھی بائیں جانب جھک جاتے۔ حتیٰ کہ میں نے منبر نبویؐ کو لہرتے ہوئے دیکھا تو یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ منبر دائیں یا بائیں گھوم پڑے گا۔

فصاحت نبویؐ و خلف کی نظر میں

جس طرح قرآن مجید ایک اعجاز محمدی کی حیثیت سے چودہ صدیوں کے دوران نہ صرف دنیا کے علم و دانش کے لئے ایک چیلنج رہا ہے۔ بلکہ اس کے الفاظ و معانی تشنگان حق کی پیاس بجھاتے رہے اور اس کے معجزانہ اسلوب کے سامنے فصحاء و بلغاء سر بسجود رہے۔ اسی طرح فصاحت نبویؐ بھی چودہ سو سال سے ایک منفرد مثال رہی ہے۔ اور ہر دور میں اہل عرب نے افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم اور اسلوب بلاغت کو فخر و تحسین پیش کیا ہے۔ جس سے آپؐ کی خطیبانہ عظمت اور عربی فصاحت و بلاغت کی تاریخ میں مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا علم و فضل کی دنیا میں بہت بلند مقام ہے کسی علمی محفل میں ان سے سوال کیا گیا تھا۔
”مَنْ أَسْلَغَ النَّاسَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے؟

حضرت ام معید رضی اللہ عنہا نے آپؐ کے بلیغانہ انداز و محکم اور اسلوب خطابت کی بہت خوبصورت الفاظ میں نہایت عمدہ تصویر پیش کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ”حلوا المنطق افضل، لا تذر، ولا هذر، كان منطلقه خردات نظم و كان جہد الصوت، حسن النغمة۔ آپؐ نثریں کلام تھے۔ ہر بات نہایت واضح ہوتی تھی۔ نہ قلیل الکلام تھے۔ نہ فضول الکلام تھے۔ آپؐ کا کلام مجر نظام تو موزنی تھے۔ جو لڑی میں پروئے گئے ہوں۔ آپؐ کی آواز بلند و گرجدار تھی۔ جس میں خوبصورت نغمگی پائی جاتی تھی۔

۱۔ زاد المسافر ۲۸۱، سیرۃ النبی ۲۲۵، مجمع مسلم ۲۸۲

۲۔ سنن ابن ماجہ ۲/۲۴۸، سیرۃ النبی ۲/۲۳۳

۳۔ البیان ۲۱۴، الشفا ۱۷۸

قنی عیاض النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت نبوی کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جو نہایت خوبصورت اور بے حد پیرائی کی کتاب ہے جس کا نام ہے الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم اس کتاب کی ایک فصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور جوامع الکلم کے لئے مختص ہے اس میں قاضی عیاض فرماتے ہیں۔

”و ما فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذك بالحل الافضل والموضع الذي لا يحبل، ملاءمة طبع وبراءة منزع وإيجاز مطع ونساعة لفظ وحيزالة فتول و صحة معان وقلة مكلف اذ جوامع الکلم و ذن سبداع الحكم وعلم السنة العرب فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها و يجد درها بلغتها و يباريها في منزع بلاغتها حتى صحن ككثير من اصحابه يأتونه في غير موطن عن شرح كلامه و نفس قوله من تامل حديثه و سيره علم ذلك و تحققه و ليس كلامه مع قريش و انصار و اهل الجاز و نجد كلامه مع ذى العشار و الهمداني و طهفة النهدي و قطن بن حارثة العلبي و الأشعث بن قيس و دائل بن جبر الكندي و غيرهم من أمثال حضر موت و ملوك اليمن“

جہاں تک فصاحت اسانی اور بلاغت زبانی کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں افضل ترین مقام کے مالک تھے۔ آپ کا مرتبہ فصاحت کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ طبیعت کی سلاست و روانی، معانی پیدا کرنے کا کمال، جامع و مختصر چلے بولنا، سحرے اور چمک دہک والے الفاظ، صحت معانی اور ہر بات بے تکان اور بے تکلف و تصنع بولنا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کا حصہ تھا۔ آپ کو جوامع الکلم عطا کئے گئے۔ انوکھی پر حکمت باتیں آپ کے خصائص میں سے تھیں اور آپ کو عرب کی تمام زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اس کی اپنی زبان اور لہجے میں بات کرتے تھے۔ ان کی ہی زبان کے محاورات استعمال کرتے اور ان کی فصاحت و بلاغت کے مطابق معنی پیدا کر کے برتری ثابت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے بہت سے صحابہ اکثر مواقع پر آپ سے آپ کے کلام و اقوال کی تشریح و تفسیر دریافت کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سیرت کو دیکھنے والا اس بات کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے؛ چنانچہ قریش، انصار، اہل حجاز اور اہل نجد کے ساتھ آپ کا انداز گفتگو اس سے مختلف ہوتا تھا۔ جو آپ ذی العشار، الہمدانی، طهفة النهدي، قطن بن حارثة العلبي، اشعث بن قيس، دائل بن جبر الكندي اور دیگر امراء حضرموت اور شامان یمن کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے۔

صاحب ”اعلام النبوة“ علامہ ابوالحسن المادری لکھتے ہیں:

اِنَّهُ افصح الناس لساناً وَاصحهم بيانا وَاوجزهم كلاماً وَاَجزلهم الفاظاً وَاصحهم معاني لا يظهرون فيه هجنة التكلف ولا يتخلله فيهمجة التسفت ... وَاَن كلامه جامع الشروط للبلاغة وَامعرب عن نهج الفصاحة ولو لم يزوج لغته لامتيز باسلوبه وَاظهر فيه آثار التأنر وَاَن لم يلبس حرفه من باطله وَاَن صدقته من كذبه هَذَا ولو يكن متعاطيا للبلاغة وَاَلَا خالطاً لَهَا هَذَا من خطباء اَوْ شعراء اَوْ فصحاء وَاِنَّمَا هُوَ من عُرُتْ فطرتَه وَاِنَّمَا هُوَ جَبِيته وَاَمَّا ذَاكَ الْاَفْصَايَةُ شَرُّ اَدْوَادِ حَادِثَةِ تَشَاعُرٍ

آپ سب سے زیادہ فصیح اللسان، واضع البیان، مختصر الکلام تھے۔ آپ کے الفاظ سب سے زیادہ وزنی ہوتے۔ اور آپ کے معانی بھی سب سے زیادہ صحیح ہوتے۔ نہ تو آپ کے الفاظ تکلم یا اسلوب خطابت میں تکلف کا عیب نظر آتا۔ اور نہ اس میں لغائی کی زیر دستی کا فعل ہوتا تھا۔۔۔۔۔ آپ کا کلام بلاغت کی تمام شرائط کا مجموعہ تھا جس سے فصاحت کے ایک خاص اسلوب کا اظہار ہوتا تھا۔ اگر آپ کا کلام کسی اور کے کلام سے ملا دیا جائے تو دوسرے شخص کا اسلوب الگ نظر آنے لگے گا۔ اس میں باہم بے ربط ہونے کے آثار بھی نظر آئیں گے اور اس طرح اس کا حق اس کے باطل سے غلط طے نہ ہو سکے گا۔ اور جھوٹ سچ کھل کے سامنے آجائے گا۔ اس کے علاوہ نہ تو آپ نے بلاغت سیکھی تھی۔ اور نہ اہل بلاغت خواد خطباء و شعراء ہوں یا فصحاء وبلغاء سے آپ کا کبھی میل جول رہا تھا۔ آپ کی بلاغت تو وہی ہے۔ جو آپ کی فطرت کی خاصیت اور آپ کی جبلت کا نقطہ آغاز تھا۔ اور یہ صرف کسی غایت مقصود اور کسی اہم واقعہ کے ظہور کیلئے ہوتا رہا تھا۔

حجۃ الاسلام امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فصاحت نبوی کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے: **كَانَ سَبِيْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَحَ النَّاسِ مِنْطِقًا دَاخِلًا هُمْ كَلَامًا وَيَقُولُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَأَنْ أَهْلَ الْحَبَشَةِ يَتَكَلَّمُونَ فِيهَا بِلُغَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اِدْكَان نَزْدَ اَلْاَكْلَامِ سَبْعُ الْمَقَالَةِ اِذَا انْطَلَقَ لَيْسَ بِمَهْذَابٍ كَانَ كَلَامُهُ خُرُوتَاتٍ نَظْمِيٍّ، قَالَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ لَا يَبْدُو اَلْكَلَامَ كَسَرْدٍ كَمْ هَذَا كَانَ كَلَامُهُ نَزْرًا وَتَمْتَشِرُونَ اَلْكَلَامَ بَشَرًا، قَالُوا، وَكَانَ اَوْجَزَ النَّاسِ كَلَامًا وَبِذَلِكَ جَاءَ اَلْجَابِلُ اِدْكَانَ مَعَ اَلْاَبِيحَايِجِ مَعِ كُلِّ مَا ارَادَ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ اَلْكَلَامِ اَلْاَبْضُولِ وَلَا تَقْصِيرَ، كَاَنَّهُ يَتِمُّهُ بَعْضُ بَعْضًا بَيْنَ كَلَامِهِ تَوْقِفٌ يَعْقُطُهُ سَامَهُ وَلِغِيهِ دَكَانَ جَهِيْرُ الصَّوْتِ

أحسن الناس لغةً، وكان لطويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، ولا يقول المنكر، ولا يقول في الرضا والغضب، والمحق ويعرض عمن تكلم بعير جميل، ويعني عما اضطركم إلي ما يصحرك، وكان إذا سكنت قسكلم جلساً ذكراً ولا يتنازع عنده في الحديث ويعظ بالمجد والنصيحة، ويقول: لا تنصروا القبران بعينه ببعض فائته أنزل على وجهه: "آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ شیریں تھا۔ اور کہا کرتے میں افصح العرب ہوں۔ اہل جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں گفتگو کریں گے۔ آپ کم بولنے والے آسانی سے گفتگو کرنے والے تھے۔ جب بھی بولتے تو آپ فضول بات کرتے نہ بیکار، یوں لگتا تھا کہ آپ کا کلام موتی ہیں جوڑی میں پرو دیئے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ آپ سب سے زیادہ مختصر کلام کرنے والے تھے۔ یہی کچھ آپ کے لئے جبرئیل لاتے تھے۔ اختصار کے ساتھ آپ کا کلام حسب ضرورت جامع بھی ہوتا تھا۔ آپ جو امع الکلم کے اسان میں بات کرتے تھے۔ جس میں نہ فائز بات ہوتی نہ کوئی نقص۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے کلام میں وقف ہوتا تھا جس سے سننے والا آپ کی بات کو حفظ کر لیتا۔ آپ بلند آواز اور سب سے زیادہ خوش آواز تھے۔ آپ کافی دیر تک خاموش رہتے تھے۔ بغیر ضرورت آپ بات نہ کرتے تھے۔ ناپسندیدہ بات آپ کبھی نہ کرتے۔ خوشی اور ناراضگی میں حق بات ہی کہتے تھے۔ جو شخص اچھی بات نہ کرتا۔ اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کرتے، جھوٹا کبھی ناپسندیدہ چیز کا نام لینا پڑتا تو کنایات سے کام لیتے تھے۔ آپ جب خاموش ہوتے تو آپ کے ہمنشین بات کرتے تھے۔ آپ کے سامنے گفتگو میں جھکڑا نہیں ہوتا تھا۔ وعظ فرماتے تو بڑی توجہ اور اخلاص سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ آیات قرآنی کو ایک دوسرے سے مت کر لیا کرو کیونکہ یہ تو متعدد طریقوں سے نازل ہوئے؛ امام الادب العربی ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

”وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، وكان كما قاله الله تعالى قل يا محمد صلي الله عليه وسلم، وما أنا من المتكلمين، فكيف وقد عاب التشديق دجانب أصحاب التعقيب“ و استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصود في موضع القصر، وهجر العنبريب الوحشي و دغيب عن الهجين السوقي فلم يطق إلا عن ميراث حكمة ولمرتيلكم إلا بكمالهم قد حذف

صحة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين الممابة والملاوة وبين حسن الفهم وقلّة عدد الكلام مع استغناؤه عن إعادته وقلّة حاجته السامع إلى معادته لم تقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا يادت له حجة ولم يقم له خصم ولا أغمه خطيب، بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار ولا يلتبس إسكات الخضم إلا بما يعرفه الخضم ولا يحتاج إلا بالصدق ولا يطلب الفلج إلا بالحق ولا يتعين بالخلابة ولا يتعمل المواربة ولا يهمز ولا يهز ولا يبطئ ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر ثم لم يسمح الناس بكلام قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً ولا أجمل مذهباً ولا أكرم مطلباً ولا أحن موقعاً ولا أسهل عنجاً ولا أنصع معنى ولا أبين غنوى من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيراً.

ترجمہ ۱۔ کلام نبوی ایک ایسا کلام ہے جس کے حروف کی تعداد تو قلیل ہے مگر اس کے معانی کی مقدار کثیرت یہ نفع سے بلند تر اور تکلف سے منزہ ہے۔ یہ کلام تو بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بھلا کیوں نہ ایسا ہوتا، جبکہ آپ نے باچھیں پھاڑ کر بات کرنے کو محبوب قرار دیا۔ اور گئے کی گہرائی سے آواز نکالنے والوں سے کنارہ کشی کی ہے۔ آپ بات کو پھیلانے کے موقع پر بات کو پھیلاتے اور مختصر بات کی جگہ مختصر بات ہی کرتے تھے۔ آپ انکھ اور تانوں سے الفاظ کو ترک کرنے اور ردی دیا ناری الفاظ سے نفرت کرتے تھے۔ آپ کا کلام کیا تھا۔ سراپا حکمت و دانش کی میرات تھی۔ آپ کی گفتگو کو حفاظت خداوندی اپنے جلو میں لئے ہوئے تھی۔ اس کلام کی تقریر کو تائید الہی اور توفیق ربانی کی سہولت تھی۔ یہ کلام نبوی ایک ایسا کلام ہے جس میں اللہ نے محبت کی رنگت نکھار دی ہے اور اسے شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس میں ہیبت کے ساتھ شیرینی و ملاوت اور حسن افہام کے ساتھ قلت کلمات ایک ساتھ نظر آئے گی۔ یہ کلام دہرانے یا اعادہ کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ اور اسے سننے والا بار بار دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کلام میں سے نہ کوئی لفظ ساقط نظر آتا ہے اور نہ اس میں خطیب کی کوئی لغزش یا نظر آتا ہے نہ تو اس کی حجت باطل ہوئی، نہ اس کے مقابلے میں کوئی دشمن ٹھہرا۔ اور نہ اسے کوئی خطیب لا جواب کر سکا۔ بلکہ طویل خطبات مختصر جملوں سے برتری حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کلام میں دشمن کو کسی ایسی بات سے لا جواب نہیں کیا جسے وہ جاننا نہ ہو۔ اس کی دلیل سراپا صدق ہے اور اس کی کامیابی کا راز صرف حق ہے۔ اس میں نہ تو لطافت کلام سے دھوکہ دیئے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ چالاک کی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو کسی کی غائبانہ عیب جوئی پائی جاتی ہے۔

نہ موجودگی میں کسی کی نکتہ چینی نظر آتی ہے۔ اس میں نہ تو سست روی ہے۔ اور نہ حذر بازی، اس میں نہ اسباب (انتہی باتیں) کو ناکہ پلے کچھ نہ رہے اسے اور نہ حصر (بالکل بات ہی نہ کر سکتا) ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے سول ہند صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے علاوہ کوئی ایسا کلام کبھی نہیں سنا جو اس قدر زیادہ نفع بخش، نفی لحاظ سے اس قدر معتدل، توازن میں اس قدر کامل اور روش کے لحاظ سے اس قدر حسین و جمیل، مقاصد کے لحاظ سے اتنا محترم اثریں اتنا خوبصورت، ادائیگی میں اس قدر آسان، معنی کو اس قدر کھولی کر بیان کرتا ہو، اور جس میں مدعا اس قدر واضح کیا گیا ہو!

محافظ کا یہ بیان اگرچہ طویل ہے۔ مگر افادیت و اہمیت کے لحاظ سے خصوصیت کا حامل ہے۔ وہ علم باغت کا ایک نام اور مستند صاحب فن ہے۔ بلکہ عربی بیان و بلاغت کا اولین مورخ ہے۔ وہی سب سے پہلے عربوں کی خطابت کے دافعات اور نمونوں کو ضبط تحریر میں لایا۔ محافظ نے فن خطابت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ جو اس عبارت میں فصاحت نبوی کے لئے ثابت نہ کیا ہو، اور بلاغت کا کوئی تعریف نہیں بچا۔ کلام نبوت میں جس کے وجود کی یہاں نفی نہ کی گئی ہو۔ اس لئے صاحب فن کا یہ بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔

اسراف عباس محمود العقاد اپنی کتاب ”عبقریۃ محمد“ میں فصاحت نبوی کے بارے میں دلچسپ بات کہتے ہیں۔
 ”فصاحت ایک ایسی صفت ہے جو کلام کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔ انداز گفتگو اور ہیئت تکلم کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اور گفتگو یا کلام کے موضوع کے لئے بھی آسکتی ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام فی ذاتہ تو فصیح ہو مگر ہیئت نطق و تکلم فصیح نہ ہو۔ یا ہو سکتا ہے کہ کلام بھی فصیح ہو۔ اور ہیئت گویائی بھی فصاحت کا رنگ لئے ہو۔ مگر موضوع میں فصاحت کا وصف موجود نہ جسے کلام کانوں کے لئے حلاوت و شیرینی کا سامان کرتا ہے اور دلوں کے لئے ساحرانہ اثر انگیزی کا سامان باندھتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت میں یہ تمام اوصاف بیک وقت مکمل شکل میں موجود ہیں۔ آپ کے کلام کی ہیئت نطق و تکلم اور موضوع کلام سب میں فصاحت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انصاف العرب تھے۔ جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں قریش سے ہوں اور بنو سعد بن بکر میں میں نے پرورش پائی ہے۔ آپ کے نطق و گویائی کا جمال فصاحت بھی آپ کے کلام بلیغ کے جمال فصاحت کی طرح پرکشش اور بے مثال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے نطق و گویائی کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْرُدُ كَسْرَدِ كَرِهَ ذَلِكَ لَكُنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ
 فَمَنْ يَخْفَظُهُ مِنْ جِلْسِ إِلَيْهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بونہی باتوں میں نہیں لگے رہتے تھے جس طرح تم لوگ باتیں کرنے چلے جاتے ہو۔ بلکہ وہ ایسے انداز میں کلام کرتے تھے، جو واضح، بانکھرا، بانکھرا ہوتا تھا جسے آپ کے پاس بیٹھنے والا حفظ کر لیتا تھا۔

دستا ہے کہ کوئی شخص لفظ و گویائی بھی فصیح و بلیغ رکھتا ہو۔ اور اس کا کلام بھی فصاحت و بلاغت پر مبنی ہو۔ مگر مومنوں کے اعتبار سے اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو۔ جسے سننے والا قابلِ توجہ سمجھے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اس عریب سے بھی منزہ اور پاک تھی۔ آپ کا ہر معفظ قول یا حدیث اس بات کی دلیل صادق ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے اور آپ کو فصاحتِ لسان اور فصاحتِ کلام کی طرح فصاحتِ موضوع بھی عطا فرمائی تھی۔

استاذ عقاد کا یہ قول تو فصاحتِ نبوی کی تشریح کے سلسلے میں آپ زرعے لکھنے کے قابل ہے کہ۔

والتفقت الروایات علی تنزیہ نطقہ من عیوب الحروف و مخارجھا و قد دتہ

علی ایقاعھا فی أحسن ما واقعھا۔

تمام روایات متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظی گویائی حروف و ادیان کے مخارج کے عیوب سے پاک تھی اور یہ کہ آپ ان حروف کے خوبصورت ترین اور موثر ترین طریقے سے ادا کرنے پر قدرت کاملہ رکھتے تھے۔

مصر کے ممتاز عالم اساذ محمد عطیۃ الاراشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لئے عظمتہ الرسول کے نام سے ایک عمدہ کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کی ایک فصل کا عنوان ہے ”عظمتہ الرسول فی فصاحتہ“ فصاحت میں آپ کی عظمت، اس کا آغاز کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔

”كان الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح اللسان بليغ القول، ناصح اللفظ،

جزل العبارة قليل التكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببداية الحكم وعلم

السنة العرب، مخاطب كل قبيلة بلسانها وبيجا درها بلغتها ولهجتها. ليس

كلامه مع قريش ولا أنصار وأهل المعجزة وعبد ككلامه مع أهل قحطان، ولا

نباغ إذا قلنا إن الرسول ألقى كان أنفع الفصحاء وأبلغ البلغاء وأدكى الؤ كنياء أسلوبه

سهل عذب جميل يفهمه كل من يسمعه أديعروده و عجيب بمأنيته من فصاحة و بلاغة

رسول الله صلى الله عليه وسلم کی زبانی فصیح تھی۔ کلام بلیغ تھا۔ الفاظ پر رونی، عبارت عمدہ اور تکلف نہ تھا۔ آپ

کو جوامع العلم عطا ہوئے۔ انہی حکمت بھری باتیں آپ کی خصوصیت تھی۔ عرب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا

ہوا تھا۔ آپ ہر قبیلے سے اس کی زبان میں بات چیت کرتے۔ اس کی اپنی زبان اور لہجہ میں سوال و جواب ہوتے

تھے۔ چنانچہ قریش، انصار، اہل حجاز اور اہل نجد کے ساتھ گفتگو میں جو انداز بیان اختیار کرتے وہ اس اسلوب کلام

سے مختلف ہوتا تھا۔ جو آپ خطابی عربوں کے ساتھ بات چیت کے دوران اختیار کرتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ

نہ ہو گا کہ نبی اخی صلی اللہ علیہ وسلم تمام فصحاء سے بڑے فصیح، تمام بلغاء سے بڑے بلیغ اور تمام ذکی لوگوں سے

زیادہ ذہین تھے۔ آپ کا اسلوب آسان، شیریں اور خوبصورت ہوتا تھا۔ جسے ہر سننے اور پڑھنے والا سمجھ لیتا اور اس کی فصاحت و بلاغت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔

خطابت نبوی کے اثرات

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزولِ قرآن سے عرب قوم اور عربی زبان و ادب پر وسیع اثرات مرتب ہوئے۔ قرآن مجید کی بدولت ہی عربی زبان کو ایک متحدہ زبان کا شرف حاصل ہوا۔ اور ساتھ ہی شہرت عام اور بقائے دوام بھی عربی زبان کا مقدر بن گیا۔ فیکسپی کے ادب کو انگریزی زبان کے توسط سے شہرت نصیب ہوئی۔ جب کہ پنجابی میں بکھنے کے سبب وارث شاہ کی پیرائے تک گوشہ گمنامی میں ہے۔ مگر عربی زبان منتشر قبائل کے متضاد اہمات کے درمیان سے ایک زندہ دپائندہ اور متحدہ زبان بن کر ابھری اور دنیا پر چھا گئی۔ مدیوں کی سیاسی و سماجی غلامی بھی اس زبان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس زبان کو بیش از ایک کتاب نے دیا۔ قرآن مجید نے عربی زبان کو بغلت و اسمیت عطا کی؛

اسی طرح خطابت نبوی نے بھی عربی زبان پر نمایاں اثر ڈالا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے عربی خطابت کا رخ موڑ دیا۔ خطابت لفظوں کی ایک شعبہ یاری تھی جس کا مظاہرہ یا نوکاتوں کی طبع سازی اور پیکھت و قافیہ سے ہوتا تھا۔ اور یا اسے منافرت و مفاخرت کا ہتھیار سمجھا جاتا تھا مگر بعثت محمدی اور خطابت نبوی نے اس صورت حال کو بدل کر رکھ دیا۔ جمع و تانیہ اور ابہام کی طبع سازی کو یک قلم سنو رخ و متر و ٹھہرا یا گیا۔ منافرت و مفاخرت کے ہتھیار کو معاشرے کا مفید اور پراثر تعمیری وسیلہ بنا دیا گیا۔ خطابت کا ایک ایسا اسلوب رواج پا گیا۔ جو سادگی و سلاست کے ساتھ رونق و رعنائی کا رنگ بھی لٹے ہوئے تھا۔ یہی اسلوب خطابت منبر و مسجد کا خاص بن گیا۔ اور بدگمانِ خدا کی ہدایت و رہنمائی، وعظ و نصیحت، تلقینِ جہاد اور احکامِ شریعت کی تعلیم کے لئے استعمال کیا جانے لگا۔ اس طرح خطابت نبوی نے قرآن مجید کے بعد عربی زبان پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ کیونکہ اثرات میں کہنا اللہ کے بعد ارشادات نبوی کا مقام ہے۔

”بعبادة هي الخطابة النبوية وجوامع الكلم، في الفصاحة والبلاغة والإيجاز والبيان بالدحبة الثمانية بعد القرآن ولذلك كان تأثيرها في اللغة والأدب بالمتذلة التالية لسلام الله تعالى ولا سيما حكمه وجوامع كلمه التي هي القدوة الحسنة للأديب والخطيب“۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت اور جوامع الکلم فصاحت و بلاغت اور ایمان و بیان میں قرآن کریم کے بعد دوسرے درجے پر ہیں۔ اسی لئے عربی زبان و ادب پر اثر ڈالنے کے لحاظ سے اس کا

درجہ کلام اللہ کے بعد ہے، خصوصاً آپ کی حکمت بھری باتیں اور جوامع الکلم جو ادیب کے لئے خوبصورت نمونہ ہیں اور ایک ایسا زلیور ہیں جس سے ہر دانش پرور اور خطیب کا کلام زینت پاتا ہے۔

سید نبوی میں جس ممبر سے خطابت نبوی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی ایک لازمی روایت، بن گئی ممبر نبوی سے سیاسی و قومی احکام، فقہی و دینی مسائل کی تشریح، وعظ و نصیحت اور تزکیہ و تبلیغ کا کام خطابت سے لیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ ایک روایت بن گئی جو اموی اور عباسی خلفائوں کے علاوہ دیگر اسلامی حکومتوں کا بھی لازمہ رہی۔ زوال و انحطاط کے باعث سیاسی و قومی احکام کا اثر تو ممبر سے منقطع ہو گیا۔ مگر باقی موضوعات آج تک ممبر و محراب کی ایک لازمی روایت بنی چلی آ رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں مسجد جو پہاڑ مسلمان جمعہ اور عیدین کے لئے جمع ہوتے ہیں، وہاں ممبر بھی لازمی ہو گا۔ اور نماز جمعہ اور عیدین کا خطبہ بھی لازمی ہو گا۔ جو نماز جمعہ یا عیدین کے لئے جائے گا خطبہ نماز بھی اس کو لازم ہو گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء سے خطبہ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ یہ روایت بھی آپ سے قائم ہوئی جو آج تک قائم و دائم چلی آتی ہے۔ ہر خطیب کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی تقریر یا خطبے کا آغاز ”الحمد للہ“ سے ہی کرے۔ حمد و ثناء اور صلی و درود کے بعد دعا و مقصد کی طرف منتقل ہونے سے پہلے ”اما بعد“ کے الفاظ بھی خطابت کی تاریخ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی استعمال فرمائے جو بعد میں اسلامی خطبات کی ایک لازمی روایت بن گئی اور آج بھی یہی معمول ہے۔ خطبہ محمدین کا آغاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ”اللہ اکبر“ سے فرماتے تھے اور آج تک امت کا بھی یہی معمول ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے خطبات میں کتاب اللہ کے اقتباسات بکثرت استعمال فرماتے تھے۔ ان تک امت اسلامیہ کے خطباء بھی آیات قرآنی کے علاوہ آپ کے جوامع الکلم، خطبات اور ارشادات کے اقتباسات بھی استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ مکتوب نگار اور انشا و پرواز بھی اپنی تحریروں کو آیات و جوامع الکلم سے مزین کرتے ہیں۔ جاہل خانہ مسلم خطباء کی متحد و مثالیں وہی ہیں۔ جنہوں نے نبوت کے جوامع الکلم سے اپنے کلام کو مؤثر و مزین بنایا۔ یزید بن ابیہلب کے فتی کے موقع پر مشہور خطیب الحارث بن عمار نے تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہوا تو اس نے کہا تھا۔

”ایہا الناس! انفتحت فانیہا لتقبل بشیمة رشتہ بریبیان، وان المؤمن لا

یلبس من حججہ مرتین“

”اے لوگو! فتنے سے بچو! کیونکہ اس کا آغاز تو شبہ سے ہوتا ہے۔ مگر اس کا انجام بہت واضح ہوتا ہے اور مومن

تو ایک سوار سے دو بار ڈسا ہی نہیں جاتا“

یہاں حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک فقرہ نقل کیا کہ استعمال کیلئے اسی طرح کی اور

مثالیں عرب لغتاء و لبقاء کے ہاں دستیاب ہوں گی۔

ابن عبد ربہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں لوگوں کو تقویٰ اللہ، ذکر اللہ اور احکام الہی کی بجا آوری کی تلقین و ترویج فرماتے تھے۔

”عباد اللہ! اذبحوا تقوی اللہ واحکم علی طاعتہ“

”اے اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں۔“
آج بھی اگر آپ عرب و عجم کے کسی اسلامی ملک کی کسی مسجد میں جمعہ یا عیدین کے لئے چلے جائیں تو خطیب کی زبان سے یہ الفاظ آپ ضرور سنیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں جن امور کا التزام فرمایا۔ ان سے انحراف کرنا اہل علم کے نزدیک خطبات کے عیوب میں شمار ہوتا ہے۔ بقول جامع

”وعلی أخی خطباء السلف الطیب وأهل البیان من التابعین بإحسان ما زالوا یسمون الخطبة التي لا تبذل بالتحمید وتستفتح بالتمجید؛ البتواء ویسمون التي ما توشع بالقرآن وتذین بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشوهاء“

علاوہ ازیں خطبائے سلف صالحین اور جہلائی کے ساتھ اتباع کرنے والے ملغوا اس خطبے کو البتراء اور دم کما، ناقص کہتے سب سے ہیں جو تحمید و تجبید سے شروع نہ کیا گیا ہو۔ اور جو خطبہ آیات قرآنی اور درود و صلاۃ سے مزین نہ ہو، اسے شواہد و جگہی ہوتی نکل والا کہتے ہیں۔

دعوت اسلام میں کلام اللہ کی تاثیر کے بعد سب سے مؤثر طریقہ افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت تھی۔ وہی خطبات کا نوجو عرب میں پہلے سے موجود تھا۔ مگر اعلیٰ ترین اقدار زندگی کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مگر آپ نے اسے شرک و دین پرستی کی جڑیں کاٹنے اور انسانی معاشرے کی اصلاح کے لئے ایک کامیاب ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ توحید و رسالت اور حق و صداقت کی تبلیغ، عمل صالح اصلاح ذات البین، تحریر علی الجہاد اور انسانیت کی فلاح و اربن کے لئے آپ نے خطبات کو استعمال کیا۔

”فكان العمل الصالح لصاحب الدعوة العظمی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائناً امره، غیر تبلیغ القرآن، واداً من طریق الخطابة ولا امر ما جعلها الشارع شعاراً لایام فی حقل دینی أو سیاسی بالجمعة والعیدین و موسم الحج الاکبر، و یوم الصیف و کل امر جاعل لنشر فضیلة الدینی من رذیلة او اعلان عن نصر او تاکید و مسیلة الی غیر ذلک من الامور ذات البلال، ولذلک کان وعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسله الی الملک و امرانجیوشہ و اسرایا و ثو خلفہ و من بعده و عمالہ و غیرہ“

کے ہم خطباء مصافحہ ولسنا مقادیر

چنانچہ صاحب دعوت عظمیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ تبلیغ قرآن مجید سے آغاز کرنے کے علاوہ آپؐ نے خطابت کو بھی ایک وسیلہ بنایا۔ اسی لئے شریعت نے خطابت کو تمام خلفاء کا شعار بنا دیا مجلس دینی ہو یا سیاسی جیسے جموعہ عیدین اور موسم حج اکبر، یوم صف آرائی ہو یا کوئی اجتماعی کام جس سے فضائل کو عام کرنا اور رفاہی سے روکنا، مقصود ہوتا۔ فتح کا اعلان ہوتا۔ وصیت کی تاکید مقصود ہوتی تو ایسے تمام اہم کام کے لئے خطابت کو ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ آپؐ کے خلفاء اور ان کے عامل و حکام سب فصیح و بلیغ خطیب اور ترجمان موعظ ہوتے تھے۔

اگر موضوع کو وسعت دیتے ہوئے ارشادات نبویؐ کی تمام انواع کے اثرات پیش نظر ہوں تو معلوم ہوگا کہ ان کے اثرات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ محدثین نے احادیث کی شرحیں لکھیں اور ان میں حکمت و ہدایت کے خزانوں کو عام کیا۔ فقہانے احکام کا استنباط کیا۔ اہل لغت نے ان کے الفاظ و تراکیب سے فائدہ اٹھایا۔ اور علماء ادب و بلاغت کو ان میں فصیح محاورات اور زندہ جاوید جملے اور کلمات کے بلند سخنے پیراتے رہے۔

کلام اللہ و کلام نبوی میں فرق

علمائے نقد و بلاغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فصاحت و بلاغت میں کلام اللہ کے بعد کلام نبوت کا مقام ہے۔ کتاب اللہ کا اسلوب معنوی و لفظی ایک اسلوب ہے۔ جس کی نظیر پیش کرنے سے زمانے عاجز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی انسانی کلام نہیں۔ بلکہ قادر مطلق کا پیغام ہے جو اس نے اپنے بندے پر اپنے آخری پیغام کے طور پر نازل کیا۔ تاکہ انسانیت کو چھات اور معصیت کی تاریکیوں سے محال کر علم و عرفان اور ایمان و تقویٰ اللہ کی روشنیوں پر فانی دیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظہور قدسی اور احترافِ مباسمِ ربِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ کا درود ایک ایسا نقطہ ہے۔ جس کے پس منظر میں جائیں تو تاریکی ہی تاریکی ہے اور آگے کی طرف آئیں تو آفتاب نبوت کی کرنیں چہار فواہک عالم میں پھیلتی دکھائی دیتی ہیں۔ انسانی تمدن و تہذیب کا فائدہ روشنی سے روشنی ترمیم انوں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظہور قدسی ایک ایسی روشنی ہے جس کے بعد علم و سائنس کا بول بالا اور اجالا ہی اجالا ہے۔

معانین اسلام یہ کہہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کلام اللہ نہیں بلکہ معاذ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا رہا ہے کہ جس ہستی نے اپنے توہینے و شمنی کے ساتھ کذب و افتراء کو گناہِ کبیرہ سمجھے ہوئے ہمیشہ اجتناب کیا ہو، اور سب سے جسے صداقت و امانت کا تاج پہنایا ہو، اس نے اگر خدا نخواستہ کذب و افتراء باندھا بھی تو اللہ رب العالمین پر !!

ان ہونے والی کتاب میں بادیا رب یہ کہا گیا ہو کہ نَحْنُ اَخْلَقْنَاهُ وَمَنْ كَذَّبَ عَلٰی اللّٰهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ جو امت پر نبوت ہوئے! وہ خود ہی اللہ پر اتنا بڑا افترا باندھتے تھے۔ معاذ اللہ جب کہ عملی زندگی میں جس نے کسی مور پر کسی لمحے کسی دوست یا دشمن سے کوئی معمولی سے معمولی وندہ غلافی، دھوکا یا افترا یا جھوٹ نہیں بولا جس نے اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل میں اپنی بچیں، اپنا عہد شہید اور زندگی کا تمام دفتر عمل پیش کیا ہو۔ وہ اللہ رب العالمین پر کیسے افترا باندھ سکتا ہے۔ وہ اس جس کی توحید کے لئے اس نے حق من و دھن قربان کر دیا جس کا ذکر اس کی بہترین روحانی غذا تھا۔ وہ اللہ سے دم واپسین بھی اپنا اربعین الاعمال کہہ کر پکا زنا رہا۔ اور جس کے حضور پیش ہونے کے لئے اس کے اشتیاق، محبت اور عقیدت کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ اس پر کذب و افتراء کی جرات کر سکتا تھا؟ معاذ اللہ!

آخر اسے اس کی نبرد کی کیا تھی؟ کیا وہ قرآن کو اپنا تخلیقی کمال کہہ کر فضا و دماغ عرب کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا تھا؟ اسے اپنے بجائے خدا کا کلام قرار دے کر معاذ اللہ اپنا کمال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرب اس کے سامنے سب جود ہوتے اس کے اشاروں پر چلتے، اسے اپنا آئینہ دینا مانتے! اور تاریخی طور پر یہ صداقت ثابت ہے کہ عربوں نے ایسا کرنے کے لئے آپ سے کہا بھی تھا۔ مگر آپ نے پیغام حق اور توحید ربانی کو ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا صرف اس لئے کہ انزل پر نہیں۔ پتھر کھائیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس خدا کی توحید اور پیغام حق کے لئے سب کچھ ٹھکرا رہے ہیں۔ اس پر کذب و افتراء باندھیں۔ معاذ اللہ۔

یورپ کے عالم نما پادری اور مستشرقین تو آج یہ بات کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں تو وحی ربانی کا تصور ہی نہیں ان کے لئے تو خدا نے اپنا بیٹا دنیا میں انسانی روپ میں بھیجا اور اپنے حواریوں کو وعظ کرتا رہا جسے انہوں نے لکھ لیا۔ ان بے پائند کو یہ کون سمجھائے یا ان سے پوچھے کہ جو خدا اپنا بیٹا دنیا میں انسانی روپ میں بھیج کر سولی پر چڑھوا سکتا ہے۔ کیا وہ کسی بیٹے کے قلب اطہر پر یا اپنے مقبرہ کے توسط سے اپنا پیغام نہیں بھیج سکتا ہے؟ چاہے مستشرقین کی طرح کفار عرب بھی وحی ربانی کے تصور سے رنج و غم نہ تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو تو مانتے تھے لیکن وہ پیغام ربانی کو افتراء علی اللہ تصور کرتے تھے۔ قرآن مجید نے پہلے دس سورتیں اور پھر ایک سورت گھر گھر کر بالائے کلا چیلنج دیا۔ پھر کہا کہ جن داس بل کر بھی قرآن مجید کی نظیر لانے سے عاجز ہیں! ساری دنیا کو شل لانے کا چیلنج دیا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ یہ وہ صدیوں کے دوران میں بہت سے لوگوں نے یزید و ظریف اس چیلنج کو قبول کیا۔ اور قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں بڑے بڑے شاعر اور فصیح و بلیغ ادباء و خطباء بھی شامل تھے۔ ان سب نے منہ کی کھائی۔ ان لوگوں نے جو کچھ کہا، یا لکھا۔ وہ محفوظ ہے۔ مقابلہ و موازنہ کر کے دیکھ لو۔ شان نبوت معلوم ہو جائے گی۔ نبی اُمّی کا معجزہ آج بھی قائم ہے۔ تاکہ دنیا کو نبوت کی عظمت و حقیقت معلوم ہوتی رہے۔

مصر کے مشہور عالم و اکرطہ احسن نے اعجاز قرآن کو ایک نہایت ہی سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے تمام انسانوں نے اپنی اپنی زبان میں جو ادب تخلیق کیا ہے۔ وہ دو اصناف پر مشتمل ہے۔ نظم یا نثر۔ مگر عربی زبان کا ادب دو اصناف پر مشتمل نہیں ہے۔ بلکہ تین اصناف پر مشتمل ہے۔ ایک نظم، دوسری نثر۔ اور تیسرا قرآن مجید! چونکہ قرآن نہ نثر ہے نہ نظم۔

ہے نہ نشر کے دائرے میں بلکہ یہ تو ایک الگ اور مستقل تیسری صفت ہے۔ جسے قرآن ہی کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ انسان نظم میں ہوتا ہے یا نشر میں اور قرآن مجید تو یہ نظم میں ہے نہ نشر میں، تو ظاہر ہوا کہ یہ کسی بشر کا کام تو ہے نہیں پھر کس کا ہوا؟

قرآن مجید کے متعلق اللہ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں نئی نئی باتیں انسانوں کو معلوم ہوتی رہیں گی۔ انہیں ایسی آیات و نشانیاں دیکھنے کو ملتی رہیں گی جن کے بعد انہیں اللہ و وحدہ لا شریک کی ہمتی اور قرآن مجید کے اعجاز ربانی ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے گا، لوگ تو کہتے ہیں تاکہ قرآن مجید، معاذ اللہ کا کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر قدرت کی سطح نیچیاں بھی بڑی عجیب ہیں۔ لوگوں نے آپ کے اقوال جمع کرنا شروع کئے تو بعض کا خیال تھا کہ کبھی آپ غصے ہوتے ہیں کبھی غصے میں۔ پھر انسان باتوں کو ضبط و تحریر میں لاتے وقت بھی غلطی کر سکتا ہے۔ مگر حکمت خداوندی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی تمام باتیں تحریر کر کے محفوظ کر لی جائیں۔ چنانچہ آپ کے خطابات، آپ کے جوامع الکلم، اقوال اور اعمال تک محفوظ کر دیئے گئے۔ جوامع بھی موجود ہیں اور ان سے کلام اللہ کا مقابلہ اور موازنہ کر لیں۔ آخر کہیں تو لفظ و معنی کی برابری ثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ آدمی اپنے اسلوب سے پہچانا جاتا ہے دوسرے غلطوں میں ایک ہی آدمی کی گفتار و نگارشات ایک جسی ہوں گی؛ اب آپ خطابات نبوی، جوامع الکلم، آپ کے کلمات اور پھر صحیح احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو خطابات میں جوامع الکلم، جوامع خطابات اور احادیث میں خطابات اور جوامع الکلم کا رنگ واضح نظر آئے گا۔ انصاف العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کلام میں آپ کو ایک جسی فصاحت و بلاغت، ایک جسی سلاست و روانی اور سادگی و بے تکلفی نظر آئے گی۔ لیکن ان میں سے کسی ایک صنف کا قرآن مجید سے تقابل کر کے دیکھ لیجئے زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تقابل کسی اور فصیح و بلیغ خطیب عرب سے کیجئے آپ کو ان میں کا فرق نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب بیان میں اور دوسرے خطیب کے اسلوب بیان میں آپ کو وہی فرق نظر آئے گا۔ جو وہ خطیبوں، یا وہادیوں اور وہ انشاء پردازوں کے اسلوب میں عادتاً پایا جاسکتا ہے مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اسلوب خطابت کافی حد تک خطابت نبوی کے اسلوب سے ملتا ہے۔ آخر کموں نہ ہو وہ نبوت کے فیض تربیت کا اثر تو ہونا تھا۔ جو کچھ ینہ علم میں ہے وہ باب العلم سے ظاہر تو ہوتا ہے۔

لیکن جب آپ ان میں سے کسی بزرگ کے کلام سے کلام اللہ کا موازنہ کریں گے تو مساوات و برابری یا شبہت تو رہی ایک طرف آپ کو زمین و آسمان کے فاصلے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ کلام نبوت میں سے جوامع الکلم بے حد ضعیف و بلیغ کلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تحدیثِ نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے۔ نَصَرْتُ بِالْغَنَاءِ وَأُذِيتُ بِالْجَوَاعِ اللکُم: اللہ نے مجھے باد صبا کے ذریعے فتح دلائی اور جوامع الکلم عطا فرمائے؛ مگر ان کلمات حکمت کا جب قرآن مجید کی کسی آیت سے تقابل کریں گے تو لفظ و معنی کا اسلوب آپ پر کلام بشر اور کلام اللہ کا فرق واضح کر دے گا۔

اعجاز القرآن کے مصنف علامہ ابوبکر الباقلائی نے کسی زمانے میں کلام نبوت اور کلام اللہ میں فرق کرنے کی کوشش فرمائی تھی۔ وہ آج بھی ہماری توجہ کی اسی طرح سچی ہے۔ جس طرح گزشتہ زمانوں میں تھی۔

باقلائی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اسلوب اعجاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بلیغ میں جو غلطی اور مسموئی

بالکل واضح ہے۔ ہوشیاری عربی زبان کے قواعد کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ ادب کے صوری و معنوی محاسن کا علم درود ہے۔ اس کے لئے یہ فرق معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر بلاغت قرآن اور بلاغت نبوی میں فرق کرنے کا کوئی واضح طریقہ متعین نہ ہو تو اس طرح ممکن ہے کہ خطبات نبوی اور اس عہد کے دیگر اہل علم کے خطبات کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو ان میں کوئی نمایاں فرق نظر نہ آئے گا۔ آپ کے خطبات اور غلطی، اشدین کے خطبات میں، یا اسی عہد کے دیگر خطباء کے خطبات میں وہی فرق نظر آئے گا جو کسی ایک عہد کے دو فصیح و بلیغ خطیبوں کے اسلوب میں پایا جاسکتا ہے۔ علامہ باقلانی کے الفاظ ہیں:

انما يقع بين كلامه وكلام غيره من التفادلت ما يقع بين كلام الفصحين وسبين شعراء الشعراء۔

آپ کے کلام اور دوسروں کے کلام میں وہی فرق نظر آئے گا جو دو فصیح آدمیوں یا دو شاعروں کے کلام میں پایا جاسکتا ہے۔

جدید دور کے مصری علماء میں سے علامہ بکری شیخ امین نے حدیث نبوی کی ادبی حیثیت اور مقام کے متعلق ایک بہترین کتاب تصنیف کی ہے۔ اس میں انہوں نے کلام اللہ اور کلام نبوت میں فرق کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔

ڈاکٹر بکری شیخ امین نے کلام ربانی اور کلام نبوی کا فرق سمجھانے کے لئے جہاد کے متعلق آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا ایک تعابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ لفظی و معنوی اعتبار سے احادیث نبوی اور آیات قرآنی میں نمایاں فرق ہے۔ موضوع اگرچہ ایک ہے مگر موضوع سے تعلق کرنے، اس کی تفہیم و وضاحت اور تفصیل و تشریح کے لئے جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے۔ وہ دونوں جگہ پر حد مختلف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق آیات اور احادیث جمع کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ جس پر ڈاکٹر بکری شیخ امین جہاد کے متعلق آیات اور احادیث کے تعابلی مطالعہ کے بعد پہنچے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ قرآن مجید کا اہم ترین مضمون ہے۔ احادیث نبوی میں بھی اللہ کی وحدانیت کو ایک اہم مضمون کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موضوع سے متعلق آیات و احادیث کا تعابلی مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے۔ کلام ربانی اور کلام نبوی کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت، جنت، دوزخ، عصیان و الحاد، حیات و ملائکہ، قصص انبیاء و عبادات و عقائد انسانی فطرت، اللہ اور بندے کا باہمی رشتہ، ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فضل و مرتبہ وغیرہ ایسے موضوعات ہیں جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشترک ہیں مگر دونوں جگہ بیان کا انداز بدلے۔ ہر ایک کا اسلوب بلاغت الگ ہے۔

اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کی سورت النور کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے۔ اس کے اسلوب بیان، لفظی و معنوی محاسن اور نظام فصاحت و بلاغت کا تقابلی مطالعہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ

ہے اپنے صحابہ سے تعرض کرنے سے مانعت فرماتے ہوئے انہیں نجوم ہدایت قرار دیا ہے یا مثلاً اخوت اسلامی۔
 کوہی لے لیجئے۔ قرآن مجید کی سورت حجرات کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ نَّاصِلَةٌ اُولَئِكَ مَعَكُمْ وَاقْتُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۰۷/۲۹)
 مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لئے اپنے دو بھائیوں میں (جھگڑا ہو) تو صلح کر دیا کرو! اور اللہ سے ڈرتے
 رہو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

کہنے کو تو یہ دس لفظ ہیں۔ مگر ان میں معافی کے چار ابواب جمع کر دیئے گئے ہیں۔ پہلی یہ کہ ایمان اخوت کی بنیاد ہے۔ اہل ایمان
 گئے گزرے حالات میں بھی اپنے بھائیوں کے لئے جو جذبات رکھتے اور ان کے لئے قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ وہ کسی پر معفی نہیں۔ اخوت
 اسلامی دنیا کے لئے ایک سبق اور اہل نکر کے لئے دعوت مطالعہ ہے۔ دوسری بات بھائیوں کے اختلافات دور کرنے کا حکم، گویا
 اللہ تعالیٰ کو انسانی فطرت کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑا تو جھگڑا ممکن ہے۔ اس لئے اخوت کے رشتے کو دائمی رکھنے
 کے لئے ایک مستقل مشینری مقرر کر دی گئی کہ دو بھائی اگر جھگڑیں تو باقی مومن فوراً صلح کرادیں۔ اور غفلت نہ کریں۔ اہل ایمان نے یہ ہیند
 پس پشت ڈال دیا۔ مگر اخوت اسلامی کے عملی مظاہر سے اب بھی اہل ایمان کی بستیوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے
 کہ اہل ایمان کی اخوت اور جھگڑے کی صورت میں مصالحت کا کام تقویٰ اللہ سے انجام پائے گا۔ لہذا تقویٰ کے لوازمات اور تفکدے بھی
 پورے کر دے اخوت، مصالحت اور تقویٰ اللہ پر عمل کا انعام چوتھی بات ہے۔ اور وہ ہے اللہ کی رحمت، جس کام کا اجر اللہ کی
 رحمت ہو۔ اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور اس سے غفلت بہت کر اللہ کی رحمت سے محرومی کا شکار ہو کر کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔
 یہ تو ان دس لفظوں کے معنی کی بات ہوئی۔ رہا لفظی اسلوب اور اس کے محاسن تو اس کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ کس
 مسئلوں میں جو چاہا ابواب ہیں۔ انہیں موضوعات بنا کر کیا کچھ تصنیف کیا جاسکتا ہے۔؟ اس لطافت اور حلاوت کو جانے دیجئے جو یہ
 دس لفظ زبان اور قوت سامع کو عطا کرتے ہیں۔

اب بیجئے اسی موضوع پر ایک حدیث نبوی۔

”الْمُسْلِمُونَ تَرَكَافُوْا دِمَاؤَهُمْ وَيَسْعَىٰ بَذِمَتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَدَهْرُهُمْ
 عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ“

اہل اسلام کی جانبیں باہم ہم ملے ہوتی ہیں۔ اور انی مسلمان بھی ان کی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ
 دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں۔

حدیث نبوی گیارہ الفاظ پر مشتمل ہے۔ ان میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب مسلمانوں کا خون برابر ہے۔ کوئی مسلمان
 ذمہ داری لے تو وہ سب کو لازم ہے یا قریب قرین ان کی ذمہ داری لے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ایک ہیں
 انفعلی اعتبار سے۔ صحابہ ان الفاظ میں جمال محمدی تو ہے۔ مگر وہ لطافت و رحمانی اور جلال ربانی نہیں جو آیت کریمہ میں ہے۔

زیادتی ہوگی اگر ہم ڈاکٹر بکری شیخ امین کے اس تقابلی مطالعہ سے صرف نظر کریں۔ جو انہوں نے جہاں سے متعلق آیات اور

سائبر سکیورٹی کے مضمون میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

«يؤمن كل من قرأ في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف أن بينهما من الفرق القدر الكبير، ولا سيما في الخصائص الإسلامية والتعبيرية والفنية والقرآن يختلف في هذا المستوى عن الحديث، وإن قائل هذا غير قائل ذلك ولا ثبات هذه الحقيقة نورونين أحدهما من القرآن وثانيهما من الحديث الصحيح كلاهما يدور حول موضوع واحد يمكن الموضوع المهاد في سبيل الله -

جو شخص بھی قرآن کریم اور حدیث شریف کا مطالعہ کرے گا۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ ان دونوں میں جو فاسطے ہیں۔ ان کی مقدار بہت ہے خصوصاً اسلوب بیان، طریقہ اظہار اور فنی پہلوؤں کے لحاظ سے اور یہ کہ اس معیار میں قرآن حدیث سے مختلف ہے۔ اور اس کا قائل اور ہے اور اس کا قائل کوئی اور۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے ہم دونوں نے پیش کرتے ہیں۔ ایک قرآن سے اور دوسرا حدیث سے دونوں کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے اور یہ موضوع ہو گا چہاد فی سبیل اللہ۔

اس کے بعد انہوں نے حسب ذیل سات آیات قرآن اور پھر ایک حدیث نبوی پیش کی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا تقابل من لعمركہ کے نتائج اخذ کئے ہیں۔

آیات قرآنیہ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفُولِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة / ١٩٢)

بابتہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تو بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ (ال عمران ١٧٧)

کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں بنایا جو جہاد کرتے ہیں۔ اور تاکہ وہ نصیر والوں کو مدد دیں۔

وَلَيْسَ تَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى السَّاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء / ٩٥)

دوڑیں برابر نہیں ہو سکتے ہومنون میں سے بیٹھ رہنے والے جن کو کوئی دکھ نہیں، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ بنے والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اور سب سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ابر عظیم کے ساتھ فضیلت دی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآذَاهَا جُودًا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آذَوْا وَأَذِلَّةٌ لَهُمْ
(الأنفال ۷۴)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔

وَإِذَا انزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أَذِنُوا الْطَوَّلَ مِنْهُمْ وَقَالُوا: ذُرْنَا نَحْنُ مَعَ الْفَاعِلِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لِكُلِّ رَسُولٍ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة ۸۶-۸۸)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہو تو ان میں سے خوشحال لوگ تجھ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو میسر رہتے والوں کے ساتھ ہی چھوڑا جائے۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہ جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لئے وہ سمجھتے نہیں، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مالوں اور جانوں سے بہادری کرتے ہیں اور انہیں کے لئے سب سبائیاں ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَكُونُوا جَاهِدُوا جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحجرات ۱۵)

بس مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر کسی قسم کا شک نہ کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُخْبِتُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذُنُوبَكُمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَلَوْنَ (الصفت ۱۱)

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی نشان دہی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ یہی تمہارے

لئے سب سے بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو۔

اب رہا موضوع جہاد حدیث نبویؐ میں تو مسلم نے اپنی جامع صحیح میں ابوسریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج الا جهاد في سبيل الله واثبات في تصديق برسلي، فهو ضامن ان ادخله المحنة او ادخله الى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من اجراء غنيمته“

والذي نفس محمد بيده، ما من محكم يحكم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة كهيئته يوم حكم لونه لون دم وريحه ريح مسك.

والذي نفس محمد بيده لولا يثيق على المسلمين ما فقدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ابداً، ولكن لا أجيد سعة فاحملهم ولا يجيدون سعة، يثيق عليهم ان يتخلفوا عني

والذي نفس محمد بيده، لوددت ان اعزذ في سبيل الله فاقتل لشر اعزذوا فقتلوا اعزذوا فقتلوا!

جو اللہ کی راہ میں نکلے گا۔ اللہ نے اسے اس بات کی ضمانت دی ہے۔ بشرطیکہ وہ مرت میرے راستے میں جہاد کے لئے، مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہ میں اسے یا تو جنت میں داخل کروں گا۔ یا اسے اس گھر میں لوٹاؤں گا جس سے وہ نکلا تھا اور جو ثواب یا غنیمت حاصل کرنا تھا۔ وہ بھی حاصل کر چکا ہوگا۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کوئی زخم بھی ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں آتا ہے۔ مگر یہ کہ زخمی ہونے والا مجاہد قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں وہ زخمی ہوا تھا رنگ تو اس کا خون سا ہوگا اور پلاس کی مشک کی سی ہوگی۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے لئے شان گزرے گی تو میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے غازیوں کے کسی دستے سے کبھی بھیچے نہ رہتا لیکن نہ تو میرے پاس وسعت ہے کہ میں اسے ساتھ لے جاؤں اور نہ ان کے بس میں ہے اور ان کے لئے یہ بات شان گزرتی ہے کہ دن مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ میری یہ خواہش وارز ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نازی بن کر نکلوں۔ شہید ہو جاؤں۔ پھر غازی بن کر نکلوں، شہید ہو جاؤں، پھر غازی بن کر نکلوں

توشہید ہو جاؤں!

آیات قرآنہ اور حدیث نبوی پر غور کرنے اور تقابلی مطالعہ کے بعد ڈاکٹر امینی مندرجہ ذیل نتائج پر پہنچتے ہیں۔
(۱)۔ مندرجہ بالا آیات جہاد میں سے ہر ایک کے شروع میں ایسے ارشادات آئے ہیں جو ایمان پر دلالت کرتے ہیں۔ تو گویا جہاد کا ایمان کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ گویا مجاہد مومن اور مومن مجاہد ہے۔ یوں گویا ایمان اور جہاد دو دندہ برابر ہیں ہر ایک آیت میں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے بعد جہاد ہے۔ المؤمنون کے ساتھ الجہاد و ان آیات ہے۔

حدیث نبوی بھی قرآن کریم کے تتبع میں جہاد کو ایمان کے ساتھ جوڑتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایمان کو مطلق سمجھوڑا ہے۔ اور اس کے متعلق بیان نہیں کیا، اس اطلاق سے فائدہ یہ ہے کہ قاری خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ اس ایمان میں اللہ اس کے رسول و دعوت حق، عقیدہ اسلام اور اس بات پر ایمان شامل ہے جو مومن کے دل میں حرارت ایمانی پیدا کر سکتی ہے۔ جبکہ حدیث میں ایمان بنی کہہ کر ایمان کو صرف اللہ کی ذات تک محدود کر دیا گیا اور آیت کی طرح اس کا دائرہ وسیع نہیں دکھا گیا۔

(۲)۔ بشر آیات میں جہاد بانفس کے ساتھ جہاد بالمال کا ذکر ہے۔ جان کے ساتھ جہاد کرنے والے مومن کا اجر مال کے ذریعہ جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ جان اور مال کو ہم پر تصور کیا گیا ہے۔ اس برابری کو انسانی طبیعت قابل تائید بھی تصور کرتی ہے۔ اسی طرح انسانی تصرفات، انصاف اور حقانیت زندگی بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ تمام آیات میں جہاد بانفس کے ساتھ جہاد بالمال کا بھی ذکر ہے۔ مگر حدیث نبوی میں جہاد بانفس کو جہاد بالمال سے نہیں جوڑا گیا۔ بلکہ اس موضوع کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ شاید دیگر احادیث میں جہاد بالمال کا ذکر ہوگا لیکن یہاں تو بالکل نہیں ہے۔ بس طرح آیات قرآن سے جہاد کا جو مفہوم سامنے آتا ہے۔ وہ حدیث کے مفہوم جہاد سے وسیع تر ہے۔ اور زیادہ گوشوں کو شامل ہے۔

(۳)۔ آیات قرآنی میں مجاہد بانفس و المال کا اجر بڑا ہے۔ جبکہ حدیث میں مذکور مجاہد کا اجر کم ہے۔ آیت میں مجاہد کے لئے کہیں اللہ کی رحمت ہے۔ کہیں اجر عظیم کا ذکر ہے۔ کہیں مغفرت اور رزق کریم ہے۔ کہیں خیرات اور فلاح کا ذکر ہے۔ کہیں عذاب الیم سے نجات دلانے والی تہمت کہا گیا ہے۔ اور کہیں خیر کا نام دیا گیا ہے۔

چنانچہ اللہ کی رحمت، اجر عظیم، ایمان بالحق، مغفرت، رزق کریم، خیرات، فلاح، مادی مقبول کا لقب ملنا، نفع بخش تجارت اور خیر جہاد کا کچھ اجر اور مائدہ ہے۔ اولیات عام اور مطلق ہیں۔ ان کا عام اور مطلق ہونا مفسر کے لئے ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ان کی وسیع الاحتمال تفسیر کرے۔ مثلاً مفسر اللہ کی رحمت، اجر عظیم اور خیر کی تفسیر میں وسیع ترین روش اختیار کر سکتا ہے۔ جو دخول جنت حصول ثواب باغیثت سے بڑھ کر ہوگا جس کا کہ حدیث میں ذکر ہے۔

آیات میں بھی اٹھارہ جگہ ذکر ہے کہ رزق کریم میں بھی عطا کا ذکر ہے۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بادشاہ یا شہنشاہ کی جانب سے ہے جب کہ دوسری عطا اللہ کی مخلوق میں سے ایک فرد کی طرف سے ہے جو اپنی رسالت کی حدود میں وہ دے سکتا ہے۔

تو کیا دخول جنت، اللہ کی رحمت، اجر عظیم، اللہ کی مغفرت، اس کے رزق اور اس کی خیر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو جنت دنیا و جنت آخرت دونوں کو شامل ہے۔ اللہ کی طرف سے اجر عظیم تو انسان کے مقام کو بیٹے

۴۔ - آہنگ صوتی جو آیات قرآنی میں رواں ہے۔ وہ بھی حدیث کے حسن نعت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔

ایکے تحمل کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دینا، فقہروں کے درمیان توازن تراکیب کی نازک و سہل سی روانی، ایسے نواس پر ہفتہ م جو حقیقت پیدا کرتے ہیں جس خیال و تصور کی بات ہو ہی ہے۔ اس کے ساتھ خصوصی ارتباط، مٹاؤ کی ہم آہنگی، معقول یا متسلطات فعل کا سلف کو نہ، ٹکرہ کی جگہ ٹکرہ، معرفہ کی جگہ معرفہ، بجز تہذیب، موزوں اور خوبصورت تاخیر، لفظی اور معنوی زمینیت ان آیات قرآنی کے چند نمایاں پہلو ہیں۔

اسی حدیث تو اگرچہ اس میں انجیل کا حسی و جمال موجود ہے۔ مگر وہ قرآن کریم کے فنِ تفسیر و انظہار کی بیسیں باتوں تک رسائی نہیں پاسکتی ہے !

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد:-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هَاجَرُوا وَآجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنُفُسَهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

کے درمیان اور اس ارشاد نبوی کے درمیان کہ:-

تضمن الله لمن خرج في سبيله ثم يرجع إليه اربعه ايام في سبيل وديان في التقديق
يسوي فوضا من اذ حله الجنة اواربعه الى منزله الذي خرج منه نال ما
نال من اجرا وغنيمه "بیت پرافرق ہے۔"

جو موسیقیت آیات سے برس رہی ہے۔ نہانہ کی روانی و ترتیب حدیث کی موسیقیت کی طرح نہیں ہے۔ اور آیات کی صفیریں حدیث کی صفیروں کی طرح ہیں۔

یہم حدیث نبوی میں بھی ایک موسیقیت موجود ہے مثلاً۔

لَوْ أَنَّهُ لَمَوْنٌ دَمٌ، وَرَجِيحُهُ رِيحٌ مَلَكٌ، "اور" "لو ددت اُن اُغزو فی سبیل اللہ" فَاَقْتُلْ شَرَّ
مَسْرُودٍ فَاَقْتُلْ شَرَّ مُغْرِبٍ فَاَقْتُلْ : "مگر یہ نئی ننگں اس کے ہم پہ نہیں ہے جو ان اغلاط آیات میں ہے۔"

تَالَّذِينَ آمَنُوا دَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةً

اس لئے کہ حدیث کی موسیقیت تو دو پھوٹے چھوٹے جملوں سے پیدا ہوئی ہے۔ یا مگر دو کو مگر دو کی طرف مضاف کرنے سے یا عبارت کے آخر میں انہی الفاظ کی تکرار سے مگر آیت کی موسیقیت مستند و سوتل سے پہاڑ سی ہے۔ "الذین آمنوا" "ہا جب" "یا
حانہ" "سبیل" "اولیٰک" "یرجون" "عفور" "رحیم" اس کے علاوہ یہ موسیقیت منارح قومیت کی حدیث

اور بعد سے متنبین۔ تشریح: توازن اور بعض الفاظ کے تکرار سے بھی پیدا ہو رہی ہے۔
اور سب سے آخر میں ڈاکٹر امین کا اختتامی پر اگر کثرت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے۔

وَلَعَدَ فَإِنَّ الدُّعَىٰ يَحُولُونَ بِإِنْ مُحَمَّدًا هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ الْقُرْآنَ وَصَاغَهُ لِيَسُوَّ^۱
كَفَرَةٍ فَقَطَّ وَانْبَاهَهُمْ خَالُونَ مِنَ الذِّقِّ الْفَتَى وَهُمْ إِلَّا سَالِبٍ وَتَسْيِيرُ الْفَرْقِ
بَيْنَهُمَا - وَإِنْ الْقَوْلَ الَّذِي يَرُدُّوهُ: "الْأُسْلُوبُ هُوَ الرَّجُلُ" الَّذِي يَقْصِدُونَ بِهِ
أَنَّ أُسْلُوبَ الرَّجُلِ لَا يَتَغَيَّرُ مَهْمَا اخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ الَّذِي يَتَحَدَّثُ فِيهِ
كَمَا لَا تَخْتَلِفُ بَصَائِغُ الْأَصْلَاحِ فِي مُخْتَلَفِ أَدْوَارِ عُمُرِ الْإِنْسَانِ يَقُولُونَ ذَلِكَ
الْقَوْلُ، وَلَيْتُ مُنُونٌ بِهِ نَظَرِيًّا ثُمَّ يَنْكُورُ وَنَهْ عَمَلِيًّا حِينَ يَلْبَسُونَ الْمَرْبُوقَ
الْجَوْهَرِيَّةَ الْأَصْيَادَ بَيْنَ أُسْلُوبِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَيُرَكِّبُونَ رُءُوسَهُمْ لَتَوَلِّطُوا نَهَا
فِي أَسْرَمَالٍ وَلَيْسَ لَهُمْ هَدَفٌ إِلَّا خِفَاءُ الْحَقِيقَةِ وَالطَّعْنُ فِي الْإِسْلَامِ لِمَجْدِ الطَّعْنِ لِأَخْدَمَةِ
حَقِيقَةٍ وَلَا جَلَاءَ حَقِّ، هَذَا إِذَا دَقَّقْنَا عَلَى الْفَرْقِ أَمَا إِذَا عَجَزْنَا فَتَنَّا هِيَ الْمَسْئِلَةُ
لَا تَهْمُ يَقُولُونَ عَنْ جَهْلٍ وَحَقِّدْ وَعَمَى بِصَيْرَةٍ

تو اب بولو کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جنہوں نے قرآن تیار کیا اور اسے ڈھالا وہ نہ مرت
کا فرمایا۔ بلکہ فنی فرق مختلف اسالیب کو سمجھنے اور ان میں امتیاز کرنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہیں۔ ایک قول ہے
وہ تکرار دہراتے رہتے ہیں کہ "اسلوب ہی آدمی ہے" اور جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا موضوع خواہ
کتنی بھی مختلف ہو جائے آدمی کا اسلوب نہیں بدلتا جس طرح کہ انسان کی عمر کے مختلف ادوار میں اس کی انگلیوں کے
نشانات نہیں بدلتے وہ یہ بات کہتے تو ہیں اور نظر آتی طور پر اسے مانتے بھی ہیں۔ مگر جب انہیں اسلوب قرآن و حدیث
میں حقیقی بنیادی فرق نظر آتے ہیں تو اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ جہر منہ آئے پہن سکتے ہیں۔ پھر اپنے سروں کو ریت
میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر ان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت کو چھپنا چاہتے ہیں۔ اور طبعی برائے
طبع کے مطابق اسلام پر طعنہ زنی کرتا چاہتے ہیں۔ نہ تو وہ حقیقت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور نہ ہی کو راضی
اور رد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب وہ فرق سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر وہ عاجز بستہ تہا تو
ایک اور سبب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں۔ جہالت، عناد، حسد اور بغیرت کے اندھے پن سے کہتے ہیں۔

استاذ احمد بن زبیر مرحوم نے غلبہ سورت، افتخار و جہالت کے انداز میں فصاحت نبوی اور احادیث نبویہ کے امتیازی عناصر
و حسن لفظ و ناحت کی ہے۔ حدیث نبوی کے اسلوب اور معیار بلاغت کے متعلق لکھتے ہیں۔

وَلَكِنْ أَحَادِيثُ الرَّسُولِ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِنَّ الْخَطَا طَرَوْعُ الْبِدْهَةِ، يَجِدُ عَلَيهَا أَشْرَ الْإِلَهَامِ
وَسَمَةِ الْعَبْقَرِيَّةِ وَطَابِعِ الْبَلَاغَةِ وَأُسْلُوبُهَا أَقْرَبُ إِلَى عَصْرِ الْأَنْبِيَاءِ

منہ الی اسلوب القرآن :-

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اگرچہ نیمان قلب اور میا ختمہ بہت گونی کا نتیجہ ہیں۔ اپنے اندر الہام کا اثر، عبقریت کی نشانی اور بلاغت کا رنگ لے ہوئے ہیں۔ آپ کی ان احادیث کا اسلوب بیان قرآن کریم کے جملے عہد نبوت کے عربی اسلوب بیان کے زیادہ قریب ہے۔

’فتح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کے اسلوب بیان اور تشبیہ و تمثیل پر قدرت کاملہ کی نشان دہی کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

والرسول قدوة عجيبة على التشبيه والتمثيل وإرسال الحكمة وإجابة الحوار وتلك مودة الرسل من قبل ولا سيما المسيح

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ و تمثیل کے استعمال، بیباختہ کلمات حکمت اور عمدہ انداز گفتگو پر عجیب و غریب قدرت حاصل ہے۔ اور یہاں بیاہ کرام خصوصاً مسیح کی امتیازی خصوصیت ہے۔

فصاحت نبوی کے عاثر ترکیب اور محاسن کمال پر گفتگو کرنے ہوئے بتاتے ہیں کہ

تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلص القبايل منطقاً وأعد لها بيانا فوله في بني هاشم ونشأ في قريش واسترضع في بني سعد، فكان افصح العرب لساناً باللفظة وقد حدث بذلك عن نفسه فلم يزلت حديثه ولم يبدع قوله وفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم أشبه بالأسام والفيض فلم يعانها ولو يتكفها ولم يرض لها ولو انما اسلمت له الالفاظ واسحلت له المعاني فلم يبد في لسانه لفظ ولو يضرط في أسلوبه عبارة ولم يعذب عن علمه لغة ولو ينيق عن خاطره فكرة وكان كلامه كما قال الجاحظ.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش ایسے قبائل میں تھی جو خالص ترین زبان والے اور شیرین ترین بیان والے تھے۔ چنانچہ آپ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، قریش میں بڑے ہوئے اور بنو سعد میں پرورش پائی۔ اس لئے آپ فطرتاً افصح العرب تھے۔ آپ نے خود بھی اس بات کا ذکر فرمایا جس میں کوئی کھوٹ نہیں اور آپ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو سکا۔ آپ کی فصاحت الہام و فیضان کے شائبہ معلوم ہوتی ہے جس میں آپ نے مشق نہ کی نہ کھنکھ سے کبھی کام نہیں لیا۔ ذکیہی اس کے لئے آپ نے ریاض کہا تھا۔ بلکہ الفاظ آپ کے سامنے فرش راہ تھے اور معانی آپ کے حضور میں سرنگوں تھے۔ آپ کی زبان سے نہ تو کبھی کوئی ناگوار لفظ ادا ہوا۔ اور شائبہ کے اسلوب بیان میں کبھی ناہمواری نظر آئی۔ عرب کا کوئی بھجڑ آپ کے علم سے ادبسل نہ تھا۔ اور نہ کوئی فکر خیال آپ کے ذہن سے دور ہو سکا۔ آپ کا کام تو بالکل ایسا ہی تھا۔ جیسا کہ جاحظ نے اس کی تصویر پیش کی ہے :-

استاد محمود مصطفیٰ فصاحت نبوی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ولقد تجنب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ذلك السبع الذي كان يلتزمه الصالحون لئلا يكوأبه النفوس وليستموا الألباب فأزرى عليهم وحذر من أفعالهم فقال: وإياكم وبيع الصالحان! فجاء كلامه عليهم الصلوة والسلام ثم اللفظ واضح الأسلوب حسن الوجيه باذ من الأقطاب خالبا من السبع المستكبره مشتقلا على المعاني السامية فهو جدير أن يجمع الفضل من أفكاره لذلك كان أبلغ كلام عرفه الناس بعد القرآن ۱-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں اس جمع سے اجتناب فرماتے تھے جس کا التزام کاہن کیا کرتے تھے۔ تاکہ لوگوں پر غالب آسکیں۔ اور عقول کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے ان کی تحقیر کی اور ان کے افعال سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا۔ کاہنوں کی جمع سے اجتناب کرو۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاکیزہ الفاظ، واضح اسلوب خوبصورت اختصار و حسین الطاب کا حامل تھا جو ناپسندیدہ جمع سے خالی تھا۔ اور بلند معانی پر مشتمل تھا۔ آپ کے ارشادات میں لائق ہیں کہ ان کے افکار سے فضل و کمال کا کتاب کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا کلام قرآن مجید کے بعد رب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھا۔

استاذ محمود یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو کہہ صفت پر چڑھ کر سب سے پہلا خطبہ

یوں ارشاد فرمایا تھا۔

أنتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقاً؛ قالوا: نعم! ملاحد بن اعليث كذبا! قال: فإني أشذوكم بين يدي عذاب شديد -

کیا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وادی میں کچھ شہسوار ہیں جو غارت گری کے لئے تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے، لوگوں نے کہا: ہاں کیوں نہیں۔ ہم نے تو جھوٹ بولے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا آپ نے فرمایا: میں شدید عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لئے بھیجا گیا ہوں!

ڈاکٹر شرفی حنیف نے عربی زبان پر فصاحت و بلاغت نبوی کے وسیع اثرات کا جائزہ دیتے ہوئے بتایا کہ عربی زبان میں متعدد الفاظ ایسے ہیں جن کا رواج و استعمال ارشادات نبوی کا مروجہ سنت ہے۔ مثلاً قری سال کے پہلے مہینے کو صفر دل کہا جاتا تھا مگر آپ نے اسے محرم کا نام دیا۔ نسی می کیسے گری کو باطل کہا۔ فاحشہ عورت کے لئے "الزمارہ" یعنی بگل یا کمر عمت فردشی کا اعلان کرنے والی اور سرخ کارے والی عمارت کے لئے لامہش ذہ، کا لفظ صرف آپ ہی نے استعمال کیا تھا۔ وہ فصاحت نبوی کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

على هدى القرآن الكريم كان محمد صلى الله عليه وسلم يتخطب في العرب ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور الهداية السادية وقد أنقذ

من اللہ والفضاحة ما ملک به ازمة القلوب دکا نسا کانت المعانی
الاسالیب موقوفه لشخصها سبب یسیدیه لیختار منها ما تهش له الاسماع
و تصغی له الافئدة

قرآن کریم کی ہدایت و رہنمائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے سامنے خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ انہیں بت پرستی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت سداویہ کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت و بلاغت عطا کی تھی جس کے طفیل آپ دلوں کی باگ ڈور کے مالک بن گئے تھے۔ اور یہی گستاخ تھاکہ مافی السالیب آپ کے حضور میں حاضر ہونے کے لئے منتظر کھڑے ہوں۔ تاکہ ان میں سے آپ ایسا اسلوب معنی منتخب کریں جس سے لوگوں کی قوت سامعہ کو مسرت و انبساط حاصل ہو، اور ان کے دل ہمتی گوش ہو جائیں۔

مصر کے ممتاز عالم دین و ادب اساتذہ ساجی جو بھی قرآن کریم اور ارشادات نبوی کے عربی زبان و ادب پر نگہ سے اور وسیع اثرات کی طرف توجہ دل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وَلَقَدْ آمَنَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ لِلْخُطَابَةِ فِي هَذِهِ الْعَصْرِ بِمَا لَمْ يَمُوتِ
الْقَوِيُّ وَالْمَدَدُ الْقِيَاضُ فَسَلَّ هُمَا الْخَطْبُ أَيْسَا تَقْلِيدَ وَأَقْبَسُوا مِنْهُمَا الْإِلْفَاظَ وَالْأَسَالِيبَ وَ
انْقَضَى هَذَا فِي الْمَعَانِي وَالْإِعْرَاضِ وَتَأَثَّرُوا بِهِمَا فِي سَوَاقِ الْأَدْلَدِ وَالْبِرَاهِينِ وَكَثُرَ لَا اسْتِشْهَادُ
بِهِمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَشْهَدَ بِالْقُرْآنِ.

اس عہد زمانہ نبوت میں قرآن کریم اور ارشادات نبوی نے فن خطابت کے لئے ایک پر زور ساز دسائے اور فیاضانہ امداد مہیا کر دی تھی۔ چنانچہ خطباء نے ان کی بہت ہی پیروی کی۔ ان سے الفاظ و اسالیب حاصل کئے۔ مافی د مقاصد میں ان کے مطابق چلتے رہے۔ ظلال و دیراہین دینے میں ان سے متاثر ہوئے اور اپنے خطبات میں ان سے کبریت استشہاد کرتے تھے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں قرآن مجید سے شواہد لاتے تھے۔

علامہ مصطفیٰ صادق الرافعی جدید عربی ادب میں تدریست پسند اور راسخ العقیدہ مصری اديب و علماء کے مشرک تھے۔ ہجرت پسندوں کے قائم واکثر ظلمہ احسن کے ساتھ ان کے بے شمار علمی معرکے برپا ہوتے رہے۔ قدیم اسالیب نگارش کے دفاع میں الرافعی نے بڑے زوردار دلائل دیئے۔ ان کا ایک عظیم الشان کارنامہ اعجاز القرآن ہے موزن و قوافی و اعجاز قرآن ہے۔ مگر اس کتاب کی ایک نفس بلاغت نبوی کے لئے مختص ہے۔ جس میں انہوں نے انصاف العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب بلاغت کے تمام پیروں سے منسل بحث کی ہے۔ وہ کلام نبوت کے مجال و کمال کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔

الفاظ النبوة بعمرها قلب متصل بجلال خالقه وليصقلها لسان نزل عليه القرآن
بحقائقه فهي ان لم تكن من الوحي ولكنها جلت من سبيله وان لم يكن لها منه
دليل فقد كانت هي من دليله محكمة الفصول حتى ليس فيها عروة منضولة بلخذونة

الغفرل حتی لیر فیہا کلمۃ مفضولۃ وکما نساہی فی اختصارہا و افاہا تہا نبض قلب یتکلم
کأنکأھی فی سہوہا و اجاد تہا مظهر من خواطرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خرجت فی الموعظۃ
قلت انین من فؤاد مقروح وان راعت بالحکمة قلت صورتہ بشریۃ من الروح انب
منزع یلین فی غفر بالدموع ریشتمہ فی نوز بالدموع و اذ اراک القرآن انه خطاب
السماء للارض اناک هذا سہوہا و کلامہا و صلی اللہ علیہ وسلم

الفاظ نبوت لیے ہیں کہ انہیں ایک لیے دل نے تیر کیلے۔ جو اپنے خالق کے جلال سے ٹکاؤ رکھتا ہے۔ ان
الفاظ کو ایک ایسی زبان نے صیقل کیلے جس پر قرآن کریم اپنے حقائق سمیت نازل ہوا تھا۔ یہ الفاظ اگرچہ وحی
نہیں لیکن یہ آئے وحی کے راستے سے ہیں۔ انہیں اگرچہ وحی کی رہنمائی حاصل نہیں رہی۔ مگر یہ وحی ربانی کی تصدیق ہیں۔
یہ ایک پختہ انداز کا کلام ہے جس کا کوئی حلقہ بھی ڈھیلا نہیں۔ اس میں سے فائز باتوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اب
اس میں کوئی بھی لفظ فائز نہیں۔ یہ کلام اپنے اختصار و افادیت کے لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی دل کی نبض ہے
جو بول رہی ہے۔ مہدی اور محمدؐ کی یہ کلام خواطر نبوت کا مظہر ہے۔ اگر یہ الفاظ وعظ کے لئے استعمال ہو رہے
ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نرمی جگر کی آہیں ہوں۔ اگر ان میں پنہاں حکمت کا لحاظ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے روح بشریت
کی تصویر ہے۔ ان کا برہان ایسا ہے جو آنسوؤں کو روانی عطا کرتا ہے۔ اور اگر شدت اختیار کرے تو خون ٹپک پڑتا
ہے۔ قرآن کریم اگر آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ زمین کے نام آسمان کا خطاب ہے تو کلام نبوت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ
کلام زمین ہے جس کا مرتبہ کلام آسمانی کے بعد آتا ہے۔

الارضی کے نزدیک فصاحت نبوت کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکلف اور تفضیع نام کو بھی نہیں۔ بلکہ فطرت کا عطر اور
فیض ربانی معلوم ہوتا ہے۔

بیدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان انصح العرب علی أنه لا یتکلف القول
ولا یقصد الی تزیینہ ولا یسعی الیہ وسیلۃ من وسائل الصنعة ولا یجاء ذبہ
مقدار البلاغ فی المعنی الذی یریدہ۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افصح العرب تھے۔ علاوہ ازیں آپ کے کلام میں نہ تو تکلف تھا۔ نہ آپ اسے
سجائے کا قصہ فرماتے اور نہ تصنع کے وسائل سے کسی وسیلے کے متلاشی ہوتے۔ بلکہ مطلوبہ معنی ادا کرنے کی مقدار
سے آپ کا کلام تجاوز نہیں کرتا تھا۔

کلام نبوت کے الفاظ و معانی کے توازن اور جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان الکلام النبوی جامع مجتمیع لا یدھب فی الأعم الأغلب الی الإطالة بل هو
کالتشال یا قی مقدار فی مارتہ و معانیہ و اسلوب الجمع بینہما دربطا

بصورتہ بالمعنی۔

کلام غریب جامع و موزوں ہے۔ جو اکثر پیشتر طوالت کا رنگ اختیار نہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو ایک مثال کی مانند ہے۔ جس میں موضوع اور معنی کی ایک مقدار ملحوظ رہتی ہے۔ اور موضوع و معنی کے علاوہ لفظ و معنی کے باہمی ربط کی صورت بھی ملحوظ رہتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ انداز گفتگو کے سلسلہ میں علامہ مصطفیٰ صادق الرافعی لکھتے ہیں۔
 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَلِيلَ الْفَتَمِ لِفَتْحِ الصَّلَامِ وَيُخْتَمُهُ بِأَشْدَاتِهِ دَعَلَتْ
 مِنْ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَعْمِلُ جَمِيعَ قَوْلِهِ إِذَا تَكَلَّمَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَخْصِيكِ أَشْفَتَيْنِ فُسَبَّ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوی دہن واقع ہوئے تھے۔ کلام کا آغاز اور انجام اس قدر واضح انداز میں ہوتا تھا کہ
 مخاطب کو معنی اچھی طرح معلوم ہو جاتے تھے۔ آپ حب گفتگو کرتے تو بعض ہنرموں کی تحریک کے بجائے واضح
 طور پر منہ کھولتے تھے۔

مگر آپ تکلف کے ساتھ باہمی کھولنے کو میسر قرار دیتے تھے۔ اس لئے آپ کے انداز کلام میں تسنیع اور تکلف نام کو بھی
 نہیں ہوتا تھا۔ تاہم تمام اوصاف بلاغت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ رافعی کہتے ہیں۔

ولیس احکام الاداء وروعة الفصاحة وشدّة المنطق وسلاسة النظم والصفات
 كانت فيه صلى الله عليه وسلم عند أسبابها الطبيعية الويتكلف لها
 عملاً دكلاً ارتاض من أجلها رياضة بل خلق مستكمل الاداء فيها ونشأ موقراً
 الاسباب عليها

پختہ انداز اداء، شان فصاحت، شیریں کلام اور سلاست اسلوب کی کوئی ایسی صفت نہ ہوگی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 میں موجود نہ ہو۔ یہ سب اوصاف آپ کو قدرت نے عطا کئے تھے نہ توان کے لئے آپ نے محنت و مشقت اٹھائی اور نہ ان کی خاطر ریاضت
 کی تھی۔ بلکہ آپ توان اوصاف میں فطرۃً کامل پیدا ہوئے تھے اور قدرت نے آپ کو ان اوصاف کے لئے اسباب و سائل پہنچا
 کر دیئے تھے۔

مصطفیٰ صادق الرافعی نے امام الاواب العربی ابو عمر الجاحظ کے اس نقطہ نظر کی پُر زور تائید کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی فصاحت و بلاغت ساقی نے عربی زبان پر زبردست اثر ڈال ہے۔ وضع اور اشتقاق الفاظ، ایجاد اور ابداع اسالیب بیان میں آپ
 کا ثانی یا نظیر پیدا نہ ہو سکا۔ آپ کی زبان عجز بیان سے ایسی ترکیب اور محاورات ادا ہوئے جو نہ تو عربوں نے پہلے کبھی سنے تھے اور نہ ان سے
 وہ آئے تھے۔ لسان نبوت کے یہ محاورات و ترکیب بعد میں عرب الملش کا درجہ حاصل کر گئیں۔ مثلاً مَا تَحْتَفُ الْفُجْرُ وَه
 اپنی ناک کی موت مرا یعنی اپنی موت کا سامان خود کیا کے محاورے کے بارے میں حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہلے
 کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ لَبِثْتُ فِي لَيْلٍ السَّاعَةِ (میں قیامت کے سانس میں مبعوث ہوا ہوں یعنی قیامت سانس لے

ری ہے اور میں سبوت ہوا ہوں) ہمیں زمین پر گھسیٹے ہوئے چلتے کے لئے الخلیفۃ کا لفظ سب سے پہلے آپ ہی نے استعمال کیا۔
وَالْمُحِبَّةُ (محبہ) جو تون کو شیخ سے تشریف سے پہلے آپ ہی نے دی اور فرمایا۔ وَنَبَذَ لَكَ دَفْعًا يَا لَقْوَادِ طَهْرٍ وَشَيْشُونَ۔
کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ یونہی بد رکھو فیصلہ کن دن قرار دیتے ہوئے یہ محاورہ بھی سب سے آپ ہی نے استعمال فرمایا تھا۔ هَذَا الْيَوْمُ
لَهُ مَا بَعْدَهُ دِیَمِ ایسا دن ہے جو بعد میں آنے والے دنوں کے لئے فیصلہ کن ہوگا (صلح حدیبیہ) آپ نے ایک ایسی صلح قرار دیا۔
جس کی بنیاد برتری اور کدورت ہے اور یہ محاورہ استعمال کیا۔ جو بعد میں ضرب المثل بن گیا کہ هَذَانَا عَلَى دَحْنٍ (یہ وہ صلح
ہے جو دھوئیں سے آلودہ کھانے پر قائم ہوئی ہے) (رُحْنٌ اَرْضٌ بِسْمَا تَقْصَا رُہر سرزمین کی اپنی مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں) اسی محاورہ
بھی سب سے پہلے آپ ہی نے بولا تھا جو بعد میں ضرب المثل بن گیا۔

قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے۔ کلام نبوی سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ یہ دلیل ہے۔ اس بات کی کہ قرآن مجید واقعی کلام اللہ ہے
ورنہ خطبات وارشادات نبوت میں اور آیات ربانی میں اتنا زبردست فرق نہ ہوتا۔ علامہ باقلانی کا بیان اداس کی توصیحات آپ نے
ملاحظہ فرمائی ہیں۔ الراضی نے بھی اس پہلو پر اظہار خیال کیا ہے۔

”على ان اعجب شئى انك اذا قرنت كلمة من تلك البلاغة الى مثلهما مما
في القرآن رایت الفرق بينهما في ظاهرها كالفرق بين المعجز وغير المعجز سواع“
درایت کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلك الحال خاصة مما يطعم في مثله و
احسنت ان بين نفسك وبيته صلة تطوع لك القدرة عليه وتذلك أسباب
المطعمة فيه ، بخلاف القرآن فانك لتستليس من جبلته ولا تترى نفسك وليمه
طريقا البتة اذا لحق منته نفسا إنسانيه ولا انشامنا ثابته النفس كلا حالة من حالاتها
حتى تانس إلى ذلك على التوهم ثم تتوهم الطمع والمعارضة من هذه الأنسة فتحمقى
عزملك وتقطع براءيك وتبت القول فيه كما يكون لك في قراءة الكلام بالانسان فان جميعا هذا الكلام
الآدمي منهاج ولجبلته طريق وحدود البلاغة التي تفصل بعضه عن بعض كلماتها
يوقف عليه بالحسن والغمان ، ولقد رزق ما بين بعضها إلى بعض مما بلغ من تفادتها و
اختلافها في السبك والصنعة والعنابة ، بيد ان ذلك مما لا يستطيع في القرآن ولادجه
إليه مجال من الاحوال فها هو الا ان تقرأ الآية منه حتى تراها قد خرجت من حدامالوت
والسلت منه وفانت ست ما قدرت لها من مطلع ومقطع فهما وجدت لا تجد سبيلا
إلى حدها ومهما استطعت لا تستطيع أن تقرن بها كلاما تعرف حده في البلاغة ان
لم يكن بالصنعة فبالحسن“

تاجم عجیب ترین بات یہ ہے کہ آپ اس بافت نبوی کے کسی لفظ کا موازنہ جب اسی نوعیت کے قرآنی لفظ

سے کری تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جو معجزہ دلے کلام کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا نظر آئے گا جس کے مقابلے کی خواہش کی جاسکتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے درمیان اور اس کلام کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو آپ کو اس کلام پر قادر ہونے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور اس بات کی آپ کے دل میں خواہش بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس کے بارے میں آپ سراسر ریس ہوں گے اور اس تک رسائی کا آپ کو ہرگز راستہ نظر نہ آ سکے گا۔ کیونکہ اس میں آپ کو کسی نفس انسانی کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اور نہ اس کے آثار ہی دکھائی دیں گے۔ نہ کوئی ایسی حالت نظر آئے گی کہ آپ میں ایک گونہ بانویت کا گمان ہونے لگے۔ پھر اس بانویت کے طفیل آپ میں خواہش یا مقابلہ کا گمان پیدا ہونے لگے۔ پھر آپ اپنے غم کو پورا کرنے لگیں۔ قطعی رائے قائم کریں۔ یا فیصلہ کن بات کر سکیں۔ جس طرح کہ انسانی کلام کا مطالعہ دران ہو کر رہتا ہے۔ کیونکہ بلاغت نبوی کا کام کلام ایک انسانی اسلوب کا رنگ لٹے ہوئے ہے اس کے جملوں کا ایک اسلوب ہے اور بلاغت کی حدود ہیں۔ جو اس سے بعض حصوں کو بعض سے الگ کرتی ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جس کی واقفیت حس اور مشاہدہ سے ممکن ہے۔ یہ کلام اپنے اسلوب، صنعت اور غراہت کے اختلاف و تفاوت میں کسی حد تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے مختلف حصوں کے درمیان تفریق و امتیاز ممکن ہے۔ تاہم قرآن کریم کے سلسلہ میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور کسی حالت میں بھی اس کی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ جو نبی ایک قرآنی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو نظر آجائے گا۔ کہ اس کا اسلوب جانے پہچانے اسلوب کی حس سے نکل گیا ہے اور مطلع و قطع کا جو انداز آپ نے متعین کیا تھا۔ وہ مفقود ہو چکا ہے۔ آپ خواہ کتنی ہی جستجو کریں آپ اسے پا نہ سکیں گے آپ کتنی ہی کوشش کریں، آپ اس آیت کے ساتھ کسی کلام کا موازنہ نہیں کر سکیں گے جس کی تعریف آپ کو معلوم ہے۔ اگر صنعت کے ذریعے نہیں تو احساس کے ذریعے ہی ہے۔

بفرض محال آپ الفصح العرب ہوتے ہوئے بھی اگر تصنع یا تکلف سے قرآنی اعجاز والی بلاغت کے الفاظ و تراکیب استعمال کریں۔ تب بھی کتاب اللہ کی حدود کو نہ پہنچ سکیں گے۔ اور بفرض محال آپ ان حدود تک پہنچ بھی جائیں۔ پھر بھی کتاب اللہ کے معجزانہ اسلوب کی طرح کلام نبوی میں معجزانہ انداز نہ پیدا ہو سکے گا۔

الرافعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کے پانچ امتیازی حقائق بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب اللہ کے معجزاتی فصاحت و بلاغت کی تاریخ میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہوا جو آپ کی فصاحت و بلاغت کا ہم پلہ ہو سکے۔ یعنی قرآنی بلاغت نے بلاغت نبوی کا ایک نئے و مفرد مقام ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کلام نبوت میں ایسی تراکیب ہیں۔ جو قوت لفظ کے ساتھ ساتھ کثرت معنی کا رنگ لٹے ہوئے ہیں۔ گویا کوزے میں دریا بند ہے۔ چند لفظ ہیں جن میں خطابت کے وسیع سمندر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری خصوصیت کو بلاغت کی اصطلاح میں غلو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی قسم کا ابہام، غموض یا مناظرہ باقی نہیں رہتا۔ لفظ معنی میں ایسی چٹنگی اور وضاحت ہے کہ سامع کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ چوتھی خصوصیت ہے قصد اعتدال یعنی لفظ و معنی میں ایسا زدن و تقاسم۔

اور اسے لو اذی پایا جاتا ہے جسے اعتماد لفظی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کلام نبوت کی پانچویں امتیازی خصوصیت ہے استفادہ یعنی سامع دل میں کوئی تشکیکی یا طلب مزید کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ لفظ ومعنی اس کی تسلی کر دیتے ہیں۔

اس انداز بیان کی ایک مثال وہ جامع و مختصر جواب ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بدیل بن ورقاء کے اس قول پر زبان نبوت سے ادا ہوا تھا کہ قریش آپ کو روکتے اور جنگ کرنے کے لئے کیل کانٹے سے لیس ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا۔

ان تریثیات ذہنک تھم الحریب فان مشار واما دونلھم حدۃ ویدعوا
بیتی ویدی الناس، فان اظھرو علیھم وایحبوا ان یدخلوا فیما دخل فیہ الناس واکا
کافا قد یحبوا فان ابوا فوالذی یغنی بیدہ لہ قاتلھم علی امری ہذا حتی تغیر ما لغتی
ہذا و لینفذن اللہ امرہ۔

قریش کو جنگ نے مدھال کر ڈالا ہے۔ اس نے اگر وہ چاہیں تو ہم انہیں کچھ مہلت دے دیتے ہیں۔ میرے
اور لوگوں کے درمیان حامل نہ ہوں۔ اگر میں غالب آگیا تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جائیں
اور وہ اس اثنا میں آرام بھی کر چکے ہوں گے۔ اگر وہ اس سے انکار کریں تو پھر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری
جان ہے۔ میں اس دبی کی خاطر ان سے لڑوں گا۔ حتیٰ کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو
نافذ کر کے رہے گا۔

انواع کلام نبوی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرمایا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے
امت تک پہنچایا۔ اس پر ایک مجموعی نظر ڈالی جائے تو کلام نبوی میں بے حد تنوع نظر آئے گا۔ اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے انسانیت
کی رہنمائی کے لئے آپ نے مختلف حیثیتوں سے متعدد مواقع پر گفتگو فرمائی۔ آپ نے اپنے اعزہ و اقارب سے بھی گفتگو فرمائی۔ اپنے
غلاموں اور مالی سے بھی باتیں ہوئیں۔ اپنے پرانے احباب و متعلقین سے تبادلہ خیالات ہوا۔ دشمنوں اور دوستوں سے کلام کیا۔ اپنے
عقیدہ کثیر تلافیہ سے مخاطب ہوئے۔ مختلف النوع سوالات کے جوابات دیئے۔ اور مسائل حل کئے۔ عیدوں اور تہواروں پر امت سے
خطاب فرمایا۔ مختلف اجتماعات و مجالس میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی، وعظ و نصیحت اور توکل نفس کی محفلوں میں لوگوں کی روحانی تربیت
فرمائی۔ اور متعدد مواقع پر تقاریر و خطبات ارشاد فرماتے کے علاوہ آپ کی طرف سے احکامات، احادیث اور حکایتیں بھی جاری ہوئیں
ان تمام مواقع پر آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں سے بیشتر تم تک محفوظ صورت میں پہنچ گئے۔ اور ہر قسم اور ہر موقع کی
کوئی نہ کوئی بات کتب حدیث و سیرت میں بطور مثال مل جاتی ہے۔ انسان جب مہموں کی زندگی سے کئی قدم آگے بڑھ کر غفلت کے زینے
پر قدم رکھتا ہے تو گزشتہ باتیں قصہ پارینہ بن جاتی ہیں۔ گزشتہ صحبت کے لوگ پہچاننے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ مگر بغیر اسلام صلی اللہ علیہ

ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ آپ کے ایک پرانے شریک کاروبار حضرت سائب بن صیف تھے۔ ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے اور عرض فرمایا: ”الحمد للہ یا رسول اللہ! اے اللہ کے رسول! مجھے آپ پہنچاتے ہیں؟ فرمایا ”کیف لا اعرف شریکی الذی کان لا یشارینی“ دلا یہادینی! میں اپنے اس شریک کار کو کیوں نہ پہنچاؤں جو نہ تو میرے ساتھ برائی کرتا تھا اور نہ میرے ساتھ بے نامہ جھگڑا کرتا تھا۔

کلام نبوت کے تنوع، حفاظت اور ہم تک پہنچنے کے متعلق اس ذخیرے محمود العقاد فرماتے ہیں: ”کلامہ المحفوظہ اماما معاهدات ودراسات کثرت فی حینہا واول ما خطب دأدعیۃ ووصایا واجوبۃ عن أسئلة کثرت بعد حینہا ودرعیۃ الدقة فی المضامہات بین روایا تھا جہد المستطاع آپ کا کلام محفوظ جو ہم تک پہنچا ہے۔ وہ یا تو معاہدے اور مکتوبات ہیں جو اسی وقت ضبط تحریر میں آگئے تھے۔ اور یا آپ کے خطبات، دعائیں، وصیتیں اور سوالات کے جوابات ہیں۔ جو بعد میں ضبط تحریر میں لائے گئے اور حتی الامکان ان کی روایات میں باریکی و صحت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔“

بہر حال کلام نبوت خواہ معمول کی زندگی میں لسان نبوت سے ادا ہوا ہو، دینی مسائل و شرعی احکام کی تشریح و توضیح فرمائی گئی ہو۔ بات کو ذہن نشین کرانے اور سامان عبرت ہبیا کرنے کے لئے قصص و تمثیلات بیان کی گئی ہوں۔ فرامین و مکتوبات ہوں۔ یا اقوال حکمت و دانش اور جو اہر بلاغت جو جوامع الکلم کے منہ میں آتے ہوئے یا آپ کے خطبات و مواعظ ہوں جو مختلف مواقع پر لسان نبوت سے فصاحت و بلاغت کے آبدار موتی بن کر ادا ہوئے۔ اور محاطبہ کی تحسین و تازہ مندولوں کی گہرائیوں میں اتر کر محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام اقسام اہل علم کو دعوت مطالعہ دیتی ہیں۔ غور و فکر، استفادہ اور استنتاج کے لئے بلاتی ہیں۔ ان میں زبان و ادب سے لے کر علم و حکمت اور شریعت و طریقت سے تعلق رکھنے والے سب ارباب ذوق کی تسکین کا سامان موجود ہے۔

وَمَا تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّهِ

سیدنا محمد ﷺ کے کلام کی فصاحت و بلاغت

شمس بریلوی

ما طفل کم سواد، سبقتی قصہ ہائے دوست
صد بار خواندہ ایم، وگر از سر گرفتہ ایم

تاریخ عرب کے محققین نے واضح طور پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام سے پیشتر کی کوئی کمل "تاریخ عرب" دنیا میں موجود نہیں ہے، مورخین کو ایام عرب یا دورِ جاہلیت کے کچھ حالات معلوم ہوتے ہیں ان کے ماخذ، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں یا اہل عرب کی قومی روایات، اشعار (جماہرہ ملی)، میں، جاہلیت میں قومی اجتماعات میں ان اشعار کو بڑھنے کا بہت رواج تھا، عرب نژاد فرد، لائق اور دوسرے افراد سے ممتاز گزانا جاتا تھا جو اپنے نسب، اپنے اسلاف کے احوال، اپنی قوم یا قبیلہ کی لڑائیوں کے حالات کا حافظ ہوتا تھا یعنی اپنے نسب اور اسلاف کے اقوال اور ان کی لڑائیوں کی تاریخ اور واقعات اس کو ازبر ہوتے تھے۔ اسلام نے کسی تغاثر کو مٹانے اور اس احساسِ بڑی کو رفع کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن یہی سلاسل (علم الانساب) کے تحفظ کا اتہام اُن میں اسلام کی کئی عہدیوں تک جاری و ساری رہا یہاں تک کہ علومِ اسلامیہ میں علم الانساب کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہو گئی اور علمِ اسلام کی پہلی تین چار صدیوں میں علم الانساب کا ایک عظیم ذخیرہ بصورتِ تالیفات جمع ہو گیا، اس سے ایک عظیم فائدہ یہ برآمد ہوا کہ عہدِ جاہلیت کی کئی صدیوں کے احوال متعین و محفوظ ہو گئے۔ یہ کام عہدِ جاہلیت کی شاعری سے اس قدر صحیح اور مربوط طریقہ پر انجام نہ پاسکا، البتہ معاشرتی احوال پر اُن کے اشعار سے بہت کچھ روشنی پڑتی ہے مثلاً امرؤ القیس بن محرز بن عمرو کندی کے اس شعر کی کوئی عیب ہے۔

فَنظَلَ طَبَاةَ الطَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مَنْضُجٍ
ضَعِيفٍ شَوَاءٍ أَوْ قَدِيدٍ مُعْجَبٍ

یعنی قوم کے شکار کردہ گوشت، پکانے والوں یا گرم پتھروں پر گوشت کو پھینکا کر کباب کرنے والوں یا ہانڈی میں جلد گوشت کو پکانے والوں میں تقسیم ہو گئے!

امرو القیس کے اس شعر نے معاشرتِ عرب کے اس پہلو کو روشن اور واضح کر دیا کہ آیامِ جاہلیت میں جب اُن کا دل کباب کھانے کو چاہتا تو وہ گوشت کو گرم پیتے ہوئے پتھروں پر ڈال دیتے تھے اور گوشت بھن کر کباب بن جاتا تھا۔

شعرانے جاہلیت کے اشعار کے علاوہ ایک تیسرا ماخذ ایامِ عرب کی تاریخ کے لئے وہ کتبات اور عمارتیں ہیں جو ملک میں اور دوسرے تاریخی ممالک عرب میں پائی جاتی ہیں، عرب کے یہ کتبات، بہت کچھ پڑھ لئے گئے ہیں اور ابھی کچھ کا پڑھنا باقی ہے ان کتبات اور آثارِ صنایعِ عرب کے ذریعہ جاہلیتِ عرب کی تاریخ کے بارے میں بہت سے انکشافات ہو چکے ہیں۔

چوتھا، ماخذِ مصر، اشوریہ اور بابل جیسے عظیم شہروں کے کھنڈروں میں پائے جانے والے اشعار اور وہاں کے کتبات

ہیں بن سے عرب جاہلیت کے بہت سے حکمرانوں، شاہزادوں، شاہزادیوں اور ان کی قوم کے نام اور مصریوں پر عربوں کی حکومت اور غلبہ کا حال ہی معلوم ہوتا ہے۔

پانچواں ماخذ، یونانیوں، رومیوں، ایرانیوں اور بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، ان تاریخوں میں ایسے امور مذکور ہیں کہ خود عرب ان تھاق سے بے خبر تھے، ان ہی تاریخوں سے ان ردابط کا پتہ چلتا ہے جو ایران، عراق و شام، فلسطین، مصر و یونان اور روم کی سلطنتوں سے عربوں کے قائم تھے اسی طرح اس حقیقت کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ ملک عرب ہی بنی سام کا اصل مستقر تھا یعنی سام بن نوح (علیہ السلام) کی اولاد سب سے اقل اسی عظیم صحرائی خطے میں آکر مقیم ہوئی تھی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاوت باسادت سے تین ہزار پچاس سال قبل ”بنی سام“ کا ایک عظیم سیلاب اسی سرزمین سے بابل، فنذا، شام، ارض کینان اور مصر میں امنڈ آیا تھا اور یہاں بنی سام نے نبرد دست سلطنتیں قائم کیں، مگر قوانین مرتب کئے اور دنیا کو توحید و خدا شناسی کا سبق دیا ملاحظہ کیجئے تاریخ بابل از ولیم راجرس۔

سربی مورخین نے جب اپنی تاریخ کی نگارش پر قلم اٹھایا تو اس تاریخ کو ان تین طبقوں پر منقسم کیا۔ عرب بائدہ، عرب غارہ اور عرب مغربہ میں یہاں بہت ہی مختصر طور پر ان تینوں طبقات کا ذکر کروں گا۔

۱۔ عرب بائدہ کے معنی ہلاک ہو جانے والوں کے ہیں اس لئے اس سے مراد سرزمین عرب کی وہ قدیم ترین قومیں ہیں جو سب سے پہلے ملک عرب میں آکر آباد ہوئیں اور قرآن حکیم کے اس ارشاد کے بموجب،

فَإِذَا اجْتَأَ اجْلَهُمْ رَايَتْ سَاخِرُونَ مَاعِلَةً وَارِيَةً مَمُونَةً (اعراف)

یہ سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر عرب ہی میں ختم ہو گئیں اگرچہ ان کی محض شائیں دوسرے ممالک میں ملت بائے دراز تک باقی رہیں، یہ قومیں ہیں، عاد اول، عاد ثانیہ، ثمود اول، ثمود ثانیہ، جرجم، طسم، جدیس بنی لیحان اور بنی معین! میں یہاں ان قوموں کی تاریخ اور مختصر تاریخ بیان کرنے سے معذور ہوں کہ میں اپنے موضوع سے بہت ہٹ جاؤں گا، قرآن پاک میں ان کے احوال مختلف سورتوں میں موجود ہیں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ جَاءُوا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْبَلَاءِ

اور

ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ قَبْلَهَا فِي آيَاتِهِ

ان ہی کے بارے میں ارشاد باری ہے، عاد تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے مامور ہوئے تھے قوم نے نافرمانی کی اور تباہ ہو گئی جو نبی صہ وہ عاد ثانیہ کہلائے جناب لقمان عاد ثانیہ کے مامور بادشاہ تھے۔ قوم عاد ثانیہ خدا پرست اور شریعت ہود علیہ السلام کی قمع تھی۔

۱۰ دیکھئے ”ارض القرآن“

یہ حضرت موت سے جزیرہ نما عرب کے شرقی سواحل (خلیج فارس) کے کنارے کنارے عراق تک پھیلے ہوئے تھے۔
 ثمود کا مرکز ارض بحدہ تھا لیکن یہ بھی ارض حجاز سے حدود سینکڑوں میل یعنی عرب کے مغربی ساحل، بحر قزحہ تک لمبے ہوئے تھے، وادی القریٰ
 کا شہر "حجر" ان کا خاص مرکز تھا، پہاڑوں کو کاٹ کر تیلے اور مکانات بنانے میں یہ مہر لڑا رکھتے تھے۔ یہ قرآنی زبان میں "ذات السواد"
 یعنی ستونوں والے ہیں، ان کی عمارتیں آج بھی بنانے کے لئے درس عبرت ہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث تباہ ہوئے
 اہل مہینہ کا آب و ہوا میں سمندر کے کنارے سب ادر حضرت موت کے کنارے تھی یہ قوم سلطنت سبا کی معاصر تھی۔
 جبرہم: تمام حجاز میں پھیلے ہوئے تھے ایسی ہی وال کے حکمران تھے، ان کے علاوہ بھی عرب باجمہ کی چند قومیں تھیں لیکن وہ
 بالکل مجہول الحال قوموں کی طرح تاریخ کے صفحات پر صرف اپنا نام باقی چھوڑ گئی ہیں۔ عیسیٰ عیسیٰ، اوسیم، ارقم اور اوبار ان ہی مجہول الحال
 قوموں کے نام ہیں۔

عرب عادیہ: عادیہ کے معنی حضرت سے محروم صحرائی یعنی بدوی کے ہیں ممکن ہے کہ اس قوم کی ابتدا بدویت اور وقت زور دے
 ہوئی ہو حالانکہ ترقی کی راہ میں یہ بہت آگے نکل گئی تھی۔ عرب عادیہ میں بڑی بڑی تمدن قومیں پیدا ہوئیں اور ایسی تمدن کہ زبرد
 سلطنتوں کی مالک ہوئیں، عرب عادیہ، عرب بائدہ کے بعد جنوبی عرب میں نمودار ہوئے، یمن ان کا پہلا مستقر اور مرکز تھا، یہاں سے پھر یہ
 دوسرے ممالک میں پھیلے عرب عادیہ کا مورث اعلیٰ قحطان ہے جو یمن کا پہلا بادشاہ گزرا ہے اسی نے سب سے پہلے تاج شاہی استعمال
 کیا۔ اس سے پہلے سلاطین "جوہشی" سے نا آشنا تھے، قحطان، سام بن نوح کی نسل سے ہے اور سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈ
 باسعادت سے دو ہزار دو سو برس پہلے مملکت یمن پر حکمرانی کرتا تھا۔ حضرت موت کا وسیع ریگستانی علاقہ اسی قحطان کے فرزند حضار موت کے
 نام موسوم تھا جو آج بھی دنیا کے عظیم ریگزاروں میں شمار ہوتا ہے اور حضرت موت کے نام سے جانی پہچانی چیز ہے، عصر حاضر کے عرب اس
 کو "ریح النحالی" سے بھی موسوم کرتے ہیں، اس کی نسل نے حضرت موت کی سلطنت قائم کی، آخر میں یہ سلطنت، مملکت سبا کے تحت میں آگئی
 اور جنگ دجلہ کے طویل سلسلے نے ان کو برباد کر دیا۔ جو نسل باقی رہی وہ قبیلہ بنی کنندہ میں ضم ہو گئی۔

بنی قحطان کی سب سے نامور سلطنت "سبا" کی سلطنت تھی، سبا قحطان کا غیرہ تھا اور اس کا نام عبیدس تھا۔ لیکن بالقب
 پڑ گیا اور اصل نام ذہنون سے محو ہو گیا، سبا بڑی تمدن اور مہذب سلطنت تھی ان کی سلطنت اور حکومت کا دور ایک ہزار برس سے
 زیادہ مدت تک جاری و ساری رہا۔

قوم سبا کا جب دوسرا قد شریع ہوا تو انہوں نے اپنا مرکز اور مستقر، شہر یارب، کو بنالیا شاہ سبا قبیع آمر نے ست سو ق م
 میں "سبہ یارب" تعمیر کی جس کو اہل یمن اپنی زبان میں "عزم" کہتے تھے، اس کے ذریعے ایک بہت بڑی وادی کا راستہ روک کر ایک عزیزین و
 عمیق تالاب بنایا جو بن ہند سید کا ایک عظیم کارنامہ تھا اس کے ذریعہ تمام ملک سرسبز و شاداب ہو گیا، "سبہ یارب" یا "عزم" کو سرور
 کا نشاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چھ سو برس قبل ایک عظیم سیلاب نے طوفان نوح (علیہ السلام) کا مظہر پیش کرتے ہوئے توڑ پھوڑ
 کر رکھ دیا اور ساری مملکت سبا تباہ و برباد ہو گئی!

سبا کی دیس تعلیم میں یمن ممالک تھے یعنی حبش، یمن اور شمالی عرب کے بعض علاقے۔ ۶۸۶ء قبل ولادت سرور کوین صلی اللہ

سیدہ دلم میں اس سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور جس کی سلطنت پر ”اکرومی خاندان“ قابض ہو گیا اور شمالی عرب پر نبی اسماعیلؑ کا تصرف ہو گیا اسی زمانے میں ”لوک حمیر“ نمودار ہوئے یہ بھی اپنے آپ کو ”لوک سبا“ ہی کہتے تھے اس لئے کہ یہ نسل ”عرب بن قحطان“ سے تھی! حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چار سو سال قبل حمیریوں نے اس حمیری سلطنت پر یورش شروع کر دی اور ساحلی مقامات نیز حضرت متفقہ ان کے تصرف میں آگئے، حمیری سلاطین نے اپنا لقب ”بتلع“ رکھا تھا، جو حمیری اور سبائی زبان کا لفظ ہے۔ حمیری بتلع یا سلاطین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ۴۶ سال قبل تک ان تمام علاقوں پر قابض رہے لیکن اس کے بعد شیول کو ان علاقوں پر دوبارہ اقتدار حاصل ہو گیا۔ یہ تھا عرب غاریہ کا مختصر حال اور ان کی بہت ہی مختصر تاریخ۔

”میسر طغفہ، عرب مستعربہ“ ایسی عرب بن جانے والے لوگ، یہ وہ قوم ہے جو غیر عرب ممالک سے آکر عرب میں آباد ہوئی اور پھر یہاں رہتے رہتے عرب بن گئی، اس قوم کی بنیادیں اُس وقت پڑیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کسن (شیر نظر) فرزند اسماعیلؑ اور اُن کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اس ”وادی غیر ذی زرع“ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، اسی میں شہر مکہ آباد ہے۔ یہ واقعہ سرورِ درویشین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً تین ہزار چار سو سال قبل کا ہے اور تعمیر کعبہ ان ہی دو بزرگ مہتمیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عثمانؑ بن ابی اسحاق کے ہاتھ سے ہوئی۔ قرآن حکیم میں:

”وَاذْرِغْ اِبْرٰهٖمَ التَّوَاغُوتَ هٖنَ الْبَیْتِ وَاسْمَاعِیْلَ“

سے اسی تعمیر بیت اللہ کی جانب اشارہ ہے، تعمیر کعبہ حضرت ابراہیمؑ کی پیری اور حضرت اسماعیلؑ (علیہ السلام) کے عثمانؑ بن ابی اسحاق کا واقعہ ہے، اس وادی میں بنی اسماعیل و بنی جرہم کی اولاد روز بروز بڑھتی گئی، ان کے علاوہ دو اور قومیں بھی اس علاقے میں آکر آباد ہوئیں ایک یہود اور دوسری ضامی، یہود تو ارض کنعان، عراق اور مصر سے یہاں آکر آباد ہوئے اور ضامی ”عراق و بابل سے ہزار ہوں یہاں آکر بس گئے رفتہ رفتہ یہود کی آبادی کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہوا یہ لوگ وادی القرنی، یضبر، فذک، یثرب (مدینہ منورہ) اور بلاد یمن کے علاوہ خاص مکہ معظمہ میں بھی آباد ہو گئے، مہاجری یمن دین نے ان کی ساکھ بڑھادی اور یہ معزز کیے جانے لگے۔ ضامی اطراف مکہ اور دوسرے قریبی علاقوں اور بلاد و بصرہ میں آباد ہو گئے، ان دونوں فرقوں یا قوموں کے علاوہ مسیحیوں کے مختلف فرقے بھی تھے جو شمالی عرب میں آباد تھے۔ ان مختلف فرقوں کے مذہب کا اثر یہاں کے قدیم باشندوں پر بھی پڑا اور کچھ نے یہودیت، عیسائیت اور عیسائیت کو قبول کر لیا باقی بدستور اپنے بتوں کی پرستش میں لگے رہے، واضح رہے کہ دین یحییٰ اور یہودیت کو قبول کرنے والوں میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے عربی النسل خاندانوں میں سے بہت ہی کم افراد نے ان مذاہب کو قبول کیا، یہی حال مسیحیت قبول کرنے والوں کا تھا کہ اس جماعت میں زیادہ تر وہ عرب تھے جو پہلے عیسائی نہ چکے تھے اور پھر انہوں نے بیت پرستی کو اپنا شمار بنالیا تھا اب بکھری ماحول کے زیر اثر عیسائیت کی آغوش میں چلے گئے۔

ال اسماعیلؑ: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سرورِ جرم قحطان کی سیدہ سے شادی کی تھی اور ان کے یمن سے خداوند تعالیٰ نے ان کو بارہ فرزند عطا فرمائے اور ان فرزندوں کی اولاد سے بارہ سبط بنائے اسماعیل بن گئے ان میں سے دس سبط کمام ہو کر دنیا سے ناپید ہو گئے صرف دو سبط باقی رہ گئے ایک نابتی منسوب بنامیت اور دوسرا قیداری منسوب یہ تیار، ان میں نابت غار کعبہ کے قعر میں ہوئے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں دھبی بد ویت: اب تک شہر مکہ میں ہی لوگ خیوں کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، قسبی پہلے شخص ہیں۔ ہر سے تمدن دنیا کی اہم ضرورت کو پورا کیا اور لوگ لوگوں کے لئے مکانات تعمیر کرائے اور مکہ کو جداگانہ منطقوں یا محلوں میں تقسیم کیا اس طرح قوم قیدار بن اسماعیل پہلی بار تمدن سے آشنا ہو کر متمدن اقوام کی صف میں شامل ہوئی۔ مکہ میں "دارالندوہ" کا قیام بھی قسبی ہی کی تجویز و تدبیر کا مہر بن منت ہے۔ قریش کی جانب سے قسبی نے پانچ اہم امور کی نظائریاں قبول کر لیں، اول دارالندوہ کی سربراہی، دوم تجارت یعنی خانہ کعبہ کی درباری، سوم سقیہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام۔ چارم "رخادہ" یعنی حاجیوں کے طعام کا بندوبست، پنجم، لوا یعنی علم برداری کی نگہداشت، جنگ کے وقت فرجی دستوں کے لیے جھنڈوں کی تیاری اور ان کی سپردگی۔

قسبی کے دوسرے مشہور فرزند عبد مناف ہیں جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ اعلیٰ یعنی عبدالمطلب کے دادا ہیں قسبی اور عبد مناف کی کوششوں سے عرب تمدن آشنا ہوئے اور شہری زندگی کی خصوصیات کو انہوں نے اپنا یا لیکن قبائلی بدویت کا وہ خانہ ذکر کے اور نہ وہ ان کے جذبہ مغارت کو دبا سکے، شعر و شاعری اور شاعری میں حسن و عشق کی داستانیں عموماً بنت عم سے معاشرہ اداس پر فغاخر، شہ سواری اور نہ وہ ایمان کے محبوب مشافعی اور عذمرہ کی زندگی کی مصروفیات تھیں۔ شاعری جو نسلی فغاخر اور شقیہ جذبات کی ترجمانی دالابغ کا ذریعہ تھی ان کا ادب تھا اور اسی کو وہ ادبیات سے تعبیر کرتے تھے، اس وقت ساری زبانیں، سامی اقوام کی طرح دم توڑ چکی تھیں۔

یہ جو کچھ میں نے عرض کیا اور عربوں کی قدیم تاریخ کے کچھ ورق اُلٹے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ پر ان انقلابات اور قوموں کے عروج و زوال کی کچھ نشاندہی ہو سکے جو اُس وقت کی زبانوں پر اثر انداز ہوئے۔ یہ اثرات اس قدر گہرے اور دیر تک قائم رہے کہ کچھ زبانوں کو تو دائمہ تاریخی سے کیسر ہٹا دیا اور بعض کے کچھ نشانات آثار و کتبات کی صورت میں موجود ہیں اور مدلل سے ان کے پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب تک حسبِ درخواست اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے تاہم عروج و زوال کے ساتھ ان اقوام مدلل کی زبانوں کا عروج و زوال بھی وابستہ ہوتا ہے جنہوں نے کبھی عروج کے بلند مباردوں کو چھوڑا اور پھر زوال کی سیلِ تندہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پاکستان میں مومن بھٹوؒ کی تہذیب ہزاروں سال پرانی (تحقیق بغض کے بعد بتائی گئی ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں لیکن اس عہد کی زبان جو زیادہ تر "قہروں" پر کندہ ہے آج تک نہیں پڑھی گئی۔ ایران میں "مہاشی" دور کے کتبات اور خطِ مخفی و پیکانی کی اوج موجود ہیں برسوں کی محنت کے بعد ان کے پڑھنے میں کچھ کشود کاہر ہوئی ہے۔

معاشرہ بغیر زبان کے نہ نشوونما پا سکتا ہے اور نہ زندہ رہ سکتا ہے، انجامِ دو تقسیم کے لیے زبان سے آوازیں نکالنا ہی پڑتی ہیں ان ہی آوازوں کو ایک مربوط اور منظم سلسلہ میں جب اُس عصر کے دانشور مرتب کر دیتے ہیں یا معاشرتی تعلقات اور سماجی ضروریات ان کو منظم دمر بوط کر دیتی ہیں تو صورتِ حُز کا اور حرفِ الفاظ کا جامہ پہن لیتے ہیں اور ان الفاظ کا باہمی ربط و ضبط، کلام کا روپ اختیار کر لیتا ہے، لغات یعنی اسماء وجود میں آتے ہیں اور پھر ان لغات کو قوتِ حافظہ اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور لغات سے تحفظ کی قلت یا کثرت، افراد پر ظلم و فضل کی چھاپ لگاتی ہے۔

مسکری تہذیب بہت قدیم ہے لیکن وہ بھی لغات کا تحفظ لیکن الواح کے ہوا اور کسی ظاہری صورت میں نہ کر سکے، الشوری، کلدانی، بابلی اور فنیقی تہذیبیں ایجاد و اختراع کی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں اور ان میں سے بعض کو متمدن اقوام میں بھی شام کیا جاتا ہے۔ ان تمام

میں جی اہام و ہمہم کا ذریعہ یہ لغات تھے جو صورتیات سے بنائے گئے تھے، بابتی تہذیب میں کاغذ ایجاد ہوا جو زبان کی بقا کے لیے ایک اہم چیز تھا ورنہ عموماً عمدہ مذہب و جڑے ادھیکیوں کو کھنے کے کام میں لایا جاتا تھا، بہر حال متقدم قوم ہوا غیر متقدم زبان کی محتاج ہے اور زبان اس کا گریز ناممکن ہے چنانچہ ”عرب“ کی اہم سابقہ کاہی زبان سے رابطہ نگریں قائم یعنی ان میں سے ہر ایک قوم کی زبان تھی اور بہت ممکن ہے کہ ایک شاندار قوم کی زبان اس کی دوسری ہمسایہ قومیں بھی استعمال کرتی ہوں۔ اس طرح یہ دائرہ ایک قوم سے دوسری قوموں تک وسیع ہو کر پھیل گیا ہو۔

”ماہرین لسانیات“ نے قدیم متقدم دنیا کے لیے دو اہم اور عظیم زبانوں کی نشاندہی کی ہے ایک ”ہندار ریائی“ اور دوسری ”سامی“۔ ہندار ریائی میں وہ تمام زبانیں شامل ہیں جو غیر عرب (عجم، ہندار ویلرپ) میں بولی جاتی ہیں، ستم جس کی شاخیں ہند میں پیا کا پر اکرت، سنسکرت اور غیر ہند میں بالٹوسلاوی۔ آرمینیائی، گریک، پارسی، ہندی، پشتو، فارسی اور دوسری شاخ جو کنیشم کہلاتی ہے اس میں اس کا سنڈینیوی، ڈنمارک، انگریسی، ہندی، لاطینی، یونانی، ایشیائی، فرانسوی اور ہسپانوی شامل ہیں۔ سامی زبانوں میں صرف دو زبانیں باقی ہیں عربی اور عبرانی، تورات و زبور و انجیل کی زبان عبرانی ہے اسی زبان میں یہ صحف نازل ہوئے لیکن آج ان کی صورت بہت کچھ بدلی گئی ہے۔ تحریف نے ان کے اصلی مدد خان میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ۱۲۵۰ء ق م میں جب عبرانی قبائل (بنی اسرائیل) صحرائے سینا اور نفود میں چالیس سال تک مقیم رہے اسی زمانے میں توراۃ کا صحیفہ الہی نازل ہوا تھا، آج وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے۔

عربی زبان جیسا کہ ابھی عرض کیا سامی الاصل ہے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو عربوں کے مقابل میں آکر اظہار کی ان جیسی شیدائی ہو اور شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جو عربی کی طرح اثر آفرینی میں اس جیسا درجہ رکھتی ہو، یہ تسلیم ہے کہ اصلی سامیوں کی طرح عرب کوئی عظیم آرٹ پیدا نہ کر سکے اور نہ انہوں نے اس کو نشو و نما دی جس طرح عبرانیوں نے اپنے مذہبی کیتوں میں اپنی زبان دانی کے کمال کے اظہار کا مکمل و موقع تلاش کر لیا تھا اور یونانیوں نے فن سنگ تراشی اور فن تعمیر کو اپنے کمال کا معیار قرار دیا تھا اسی طرح عربوں کی فن کارانہ فطرت نے اپنے اظہار کمال کا صرف ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ تھا خطابت خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں، خطابت میں ان کو بد طولی حاصل تھا لیکن انہوں نے نثر سے زیادہ نظم کو اظہار خیال اور خطابت کا ذریعہ بنایا تھا، خطابت سے مراد پند و معنویت نہیں ہے بلکہ خطابت سے مراد اپنی ذات اور اپنے آباء اجداد کے کمال کا اظہار تھا اور اس وصف میں عرب اپنا ثانی اور تریں نہیں رکھتے تھے، ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں نے شاعری (نظم) کو اپنے اظہار کمال کا ذریعہ بنایا تھا، ان کے یہاں یہ نثر یا نثر بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی کہ ”مرد کا حسن اس کی زبان کی فصاحت میں مضمر ہے“ اسی قبیل کی ایک اور کہادت ہے کہ ”عقل چینیوں کے ہاتھوں پر اور عربوں کی زبان پر اتری ہے“

فصاحت یعنی نظم و نثر میں قوت اور پاکیزگی کے ساتھ اظہار کی صلاحیت، تیراغازی (جواہر کے قوت لایوت کاہی ذریعہ تھی) اور شہسواری، یہی تین چیزیں عہد جاہلیت میں ایک مکمل انسان کا سرمایہ یا بنیادی خصوصیات تھیں اور اس پر وہ اس قید و پابندی کے خیر اسلام سے کچھ قبل بدویت کی آغوش میں پرورش پائے چند شعرا نے عرب نے اپنی فکر شاعرانہ کے بہترین نمونے خانہ کعبہ

سے دروازے پر آویزاں کر دیئے تھے عرب کے نیاں دالوں اور اصحاب فصاحت و بلاغت کے لئے ایک دعوت مقابلی تھی، عربی ادبیات میں یہ سببہ تعلقات یا تعلقات سبع کے نام سے یادگار ہیں اور آج تک تاریخ ادب میں ان کے متون محفوظ ہیں، عہد جاہلیت کے یہ سات عظیم شعراء اور اہل قیس بن حجر بن عمرو الکندی - (۲) ظرف بن عید البکری - (۳) لبید بن ربیعہ العامری - (۴) نہیر بن ابی سلیمان المزنی - (۵) عمرو بن کلثوم القحلی - (۶) عنترة بن شداد البسی - (۷) حارث بن حلزہ الشکری - (۸)

تھے۔ ان میں بعض کے چند اشعار مع تجرب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے قبل یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ شعراء جاہلیت کی شعری خصوصیات میں یہ چند خصوصیات قدر مشترک تھے جن کو آپ خصوصیات شعری یا اسالیب شعری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ شعراء جاہلیت ان کی شاعری کی ابتدا منزل محبوب پر آہ و زاری، منزل محبوب کے کھنڈروں سے سوال اور ان سے کے اسالیب خطاب، کھنڈروں کو سلام، ان کھنڈروں کے لئے میرا بی کی دعا، برق سے التجا کہ وہ محبوب کے اس گھر کو جگمگائے جو کھنڈر بن گیا ہے، محبوب کی جدائی اور اس کے فراق کے صدمے، ایک دافطراب درختوں سے نخلب منت عم سے عاشقہ کا اظہار یہ ان کے قصائد کی تشابہات اور چاہا اسلوب تھا جس نے کسی عظیم اور پسندیدہ شاعر کو گزیر ممکن نہیں تھا، تعلقات سبع کے شعراء کی یہاں اس تشبیہانہ اسلوب کو ملاحظہ کیجئے!

امرو القیس بن حجر بن عمرو الکندی عصر جاہلیت کا رئیس الشعراء اپنے معلقہ قصیدہ (میں اپنی محبوبہ عنیزہ کا ہمسفر ہونا بڑے ذوق و شوق سے بیان کرتا ہے لیکن اس قرب کے باوجود اور نشاطِ بید کے باوجود وہ اس مخصوص شعری اسلوب کو ترک نہ کر سکا اور وہ قصیدہ کی تشبیہ میں کہتا ہے!

قفانبت من ذکری جیب ومنزل بسقط اللوی بین الدخول فحول
(اے دولہ! دولہ! ذرا ٹھہرو! کہ ہم محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے دلیں جو ریت کے ٹیلے کے اختتام پر مقامات دخول اور دخول پر ہیں۔)

فتوض فالمقراة لمربع رسمها نسبتھا من جنوب و شمال
عروض اور مقراة کے درمیان وہ گھر واقع ہے جس کے نشانات اس وجہ سے نہیں ملے کہ اس پر جزبی اور شمالی ہوائیں بار بار جیتی رہتی ہیں۔)

تشبیہ میں یہی اسلوب تعلقات سبع کے دوسرے شاعروں کا ہے۔ مگر ذہن ایسا الیکری کہتا ہے۔
لخولة اطلال بسرقة نهمد تلوح کبا فی الوشم فی ظاہر النید
خولہ کے گھر کے نشانات ٹھہک پھر لی زمین پر اس طرح چمک رہے ہیں جیسے کوڑے ہوئے ہاتھ کی پشت پر باقی ماندہ نشانات)

دَقُوا لِحَنَّا صَحِيحِي عَلَى مُطَيَّسِهِمْ يَقُولُونَ: لَا تَهْلِكِ اِمْسِي وَتَجْلِدِ

امیرے احباب میری وجہ سے ان کھنڈروں پر اپنی ساریوں کو رکے کہہ رہے تھے کہ غم فراق سے ہلاک مت ہو اور صبر و ہمت سے کام لو۔

اب زبیر بن ابی سلمیٰ المزنی کی تشبیہ ملاحظہ فرمائیے :

أَقْبَسَ أَمَّ أَوْفَى دَسْتُهُ لَمْ تَكْطَمْ يَجُوهَا نَدَى الدَّرَاجِ فَالْمُتَشَلِّمِ
کیا یہ کوڑا گھر جس نے مجھ سے بات نہ کی اُمّ اوفیٰ کا گھر ہے جو دراج اور تشلم کی پھریلی زمین پر واقع ہے۔
بِمَا الْعَيْنِ وَالْأَرَامِ بَدِشَ خَلْفَةً وَالْحَلَاوْهَ يَنْهَضُ عَنْ كَلِّ يَجْتَنِمِ
ان مکانات میں نبل گائیں اور ہرن آگے پیچھے پھر رہے ہیں اور ان کے بچے ادھر ادھر سے ددھ پینے کے لئے اٹھتے ہیں،
لبید بن ربیعہ انصاری اپنے قصیدے کی تشبیہ میں کہتا ہے :

عَقَّتِ الدِّيَارُ حِلْهَا فَمَقَامَهَا بِمَعْنَى تَابَدَ غَوَّهَا فَرَجَامَهَا
فَدَا نَعِ النَّيَّانَ عَرَى رَمَاهَا خَلَقًا كَمَا حَصَّنَ الرَّحَى سَلَامَهَا

”منہی میں تھوڑے دن اور زیادہ دن ٹھہرنے کے مکانات برباد ہو گئے اور کہ غول و درجام کے مکانات خشت کدہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح کدہ ریان کی نالیاں (دیرانی کے باعث) خشت ناک ہو گئی ہیں جو بے نشاء، تاب بھی اٹھانے والی ہیں جس طرح تھوڑے دن نفوس کتابت کے غماں ہوتے ہیں“!!

میں ملقات سبع کے تمام شعرا کے تصانیف تشبیہ پیش نہیں کروں گا، ان تشبیہ کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ جاہلیت کی شاعری میں تشبیہ ایک ضروری جزو تھا اور اس اسلوب اور رنگ شاعری کا اثر اس قدر گہرا ہوا کہ قرون تک عربی شاعری میں تصانیف اسی قسم کی تشبیہ سے آراستہ رہے گویا یہ اسلوب شاعری میں اس طرح پرچ لیں گیا تھا کہ جاہلیت ہی کی شاعری پر موقوف نہیں بلکہ اس کے بعد کی شاعری بھی بغیر تشبیہ کے پھول پھل نہ سکی۔

شاعر جاہلیت زبیر بن ابی سلمیٰ کے فرزند حضرت کعب بن جریج مکہ کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی تحریک و ترغیب پر بارگاہ نبوت میں قبول اسلام کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قصیدہ پیش کیا وہ بھی اسی اسلوب سے آراستہ و پیرا رہا تھا انہوں نے بھی عصر جاہلیت کی شعری تشبیہ سے اپنی نعت پیش کی، یہ قصیدہ اپنی تشبیہ ہی کے باعث ”قصیدہ بانٹ سعاد“ کے نام سے معروف ہے، حضرت کعبؓ کے اس قصیدے کی تشبیہ سے دو اشارے پیش کروں گا: فرماتے ہیں !!

بَانَتْ سَعَادٌ فَنَقَلَنِي الْيَوْمَ مَنَبُولٌ مُتَتِمٌّ اِشْرَ هَالَعِ رَيْفَدٍ مَكْبُولٌ
وَمَا سَعَادٌ عِنْدَ الْبَيْنِ اِذَا رَحَلَتْ اِلَّا اَعْنِ غَضَبِضِ الطَّرَفِ مَكْبُولٌ

یعنی : سعاد جدا ہو گئی اور میرا دل (اس کی فرقت میں) آج بیمار ہے جو اس کی محبت میں قید ہے عوض دے کر بھی اس قید سے رہائی نہیں مل سکتی۔

سُعاد کل صبح جدا ہو کر چلی گئی مگر اس کی سرنگی چشم مجھے اس طرح اشارہ کرتی تھی جیسے ہرن مجھے دیکھ کر ایک اور خوش آئند آواز نکالتا ہے :

غور تو فرمائیے نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قصیدہ ہے لیکن "سُعاد کے فراق سے نعتیہ قصیدہ شروع کیا جا رہا ہے قصیدہ "بانت سعاد" میں تشبیب کے ۳۲ اشعار ہیں اور نعت مصطفویٰ میں ۳۰ سے بھی کم اشعار ہیں، یہ دہی قصیدہ ہے جس کو سماعت فرماتے ہوئے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روئے مبارک حضرت کعبہ کو عطا فرمادی تھی جو اس وقت آپ کے دوش آقدس پر تھی !! حضرت کعبہ ہی پر کچھ موقوف نہیں، عربی شاعری کے اسباب میں یہ تشبیب اپنا ایک خاص مقام رکھتی تھی بعد کے نعت نگار شعرا، صاحب قصیدہ بُردہ امام بوصیریؒ اور دوسرے نعت گو شعرا اس سر زمین پاک و دہن میں مشہور زمانہ عربی شاعر حضرت میر غلام علی آزاد بگراچی کے قصائد بھی اس تشبیب سے خالی نہیں ہیں ان تمام حضرات نعت نگار کے قصائد تشبیب ہی سے شروع ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ اور مقدس نفوس ایسی عربی شاعری میں عہد جاہلیت کے پسندیدہ اسلوب کو ترک نہ کر سکے۔ حضرت امام محمد بن سعید دمشقی مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ بُردہ کو اس طرح شروع کرتے ہیں :

أَقْنِ تَذَكُّرًا حَيْثُ إِنِّي بِبَدِي سَلَمٍ مَسَّجَتْ دُمْعًا جَرِيًّا مِنْ مُقَلَّةٍ بِدَامٍ

یعنی کیا اُن ہسایلوں کی یاد میں تری آنکھوں سے آنکھ ہائے خونیں رواں ہیں جو بوزی ظلم میں تھے
اُمّ قُتَبَتِ التَّجْمُ مِيسٍ تَلْقَاءَ كَا ظِمَّةٍ اِذَا ذَمَّصَ الْبَسْرُ فِي الظُّلْمَاءِ مِنْ اَضْمٍ
یا کاظمہ کی جانب سے ہوا آ رہی ہے یا کوہ اضم کی طرف سے برق چشم زنی کر رہی ہے ان اندھیروں میں : (اندھیری راتوں میں)

امام بوصیریؒ کے یہاں تشبیب کے ۱۳ اشعار ہیں۔ اس کے بعد اعترافِ تقصیر و بیانِ نفس میں ۲۷ اشعار ہیں اس کے بعد نعت سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم میں ستر سے زیادہ اشعار ہیں۔

عہد جاہلیت کی شاعری کا جائزہ لیجیے آپ کو قصی سے مرکا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشت تک عربی شاعری میں ہی اسباب ہیں گے میں اس بحث کو طول دینا نہیں چاہتا آپ کے سنانے صرف چند شعرا کا کلام بطور نمونہ پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
ہاں و اح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کلام جو نعت نبوی میں ہے وہ ان تشبیب سے خالی ہے بطور مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ عربی شاعری کا اسلوب خاص یہ ہے کہ اگر قصیدہ ہے تو وہ تشبیب سے خالی نہیں ہوگا اور اگر غیر مسلسل اشعار ہیں تو ان میں تشبیب نہیں ہوگی واضح رہے کہ عربی تشبیب ہی کو عجمیوں نے غزل قرار دے لیا تھا، عربی شاعری، غزل، غنوی اور رباعی سے خالی ہے یہ سب عجم کی اختراع ہے جس کی اردو شاعری میں بھر پور تقلید کی گئی ہے۔

اسلام نے عربوں کی زبان کے اس اسلوب کو مکمل طور پر استعمال کیا اور ان کی نفسیاتی خصوصیات کو بھر پور طریقے پر پیش نظر رکھا جس کا بین ثبوت قرآن مجید کا اسلوب اس کی ترتیب کی نوعیت (نظم ترتیب) ہے جو ایک اعجاز ہے جس کا تفصیلی ذکر میں آئندہ کر دوں گا، ان میں خاص کر دوں کہ قبل از اسلام یا عرب جاہلیت کے تغافل کے نتیجہ میں تیر اندازی اور شہ سواری کو ثانوی حیثیت حاصل تھی وہ اپنے ذہنی

ورثہ اور اس کے کمال کو تغاثر میں سب سے مقدم سمجھتے اور اسی کو اولیت حاصل تھی چنانچہ عرب کے اس وسیع ریگ نادر میں جہاں بدویت پرورش پا کر درجہ کمال کو پہنچی تھی، کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں شاعرانہ صلاحیت رکھنے والے اصحاب کمال موجود نہ ہوں۔ شاعری ہی بدویت کا کمال اور اس کا عظیم سرمایہ تھی اور شاعری سے محبت ہی ایک بدوی کا واحد ثقافتی سرمایہ تھا۔

توم یا قبیلہ کا شاعر ایک عظیم ہستی سمجھی جاتی تھی جس کو قبیلے کی طرف سے مقنوعہ فرائض تفویض کر دیے جاتے تھے۔ میدان جنگ میں اس کی رجز خوانی اس کے ہم قوموں کے لیے ایک موثر حربہ تھی جو اپنے رجز سے اُن کی فجاجت کے خوابیدہ جذبات کو بیدار کر دیتا تھا، زمانہ امن میں اس کی شعلہ نوائی میں سے جنگ و جدال کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور امن عامہ کو وہ تروبالا کر دیتا تھا، ایک شاعر کی نظر ایک آتش بیان مقرر کی طرح، قوم کے دلوں کو گرمادینے کے لیے کافی ہوتی تھی، اسی بنا پر شاعر کی خدمت میں بڑے بڑے عیلمے پیش کئے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شعلہ نوائی سے قوم محروم رہ جائے۔ بدویت میں شاعر ہی رائے عامہ کو نئی راہوں پر ڈالتا تھا وہ اگر کبھیہ خاطر ہو جاتا تو اس کی ہجو اور مذمت کے ڈر سے اس کو زور و مال سے کر غور نہ کیا جاتا تھا اور ہجو گوئی سے باز رکھا جاتا تھا۔ ورنہ شاعر کی ایک ہجو، ایک قبیلہ کی اس عزت کو جو اس کی عمر بھر کی کمائی ہوتی تھی ذرا سی دیر میں خاک میں ملا دیتی تھی، قبیلہ یا قوم کا شاعر اس کا مورخ بھی ہوتا تھا چنانچہ شعرا سے جاہلیت کے بیشتر اشعار آج اس وقت تک فہم میں نہیں آسکتے جب تک جہد جاہلیت یا ایام عرب کی تاریخ کے خدوخال آپ کے ذہن میں محفوظ نہ ہوں، آپ آج بھی شعرائے جاہلیت کے اشعار کو جمع کیجئے، غور و فکر کے بعد آپ اُن سے اُس عہد کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔

ابن اسحاقؒ اور ابن ہشامؒ کی تاریخوں میں ”تاریخ قبل اسلام“ ان ہی شعراے عرب کے اشعارے متنبط ہے اور شعراے جاہلیت کے اشعار ہی اُن کا مانعہ ہیں گویا جاہلیت کی شاعری ہی اُن کی تاریخ ہے۔ ایسی فصیح البیان قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت نازل فرمائی ظاہر ہے کہ اس خصوص میں اس کی رفتیں اور بندیاں کس منزل اور مرتبہ پر ہوں گی۔

فصاحت و بلاغت میں اس قوم کی زبان کی رفتوں کا اندازہ اس سے کیجئے کہ شعر لے جاہلیت نے اپنے قصائد کو در کعبہ سے آویزاں کر کے حضرت میں پرورش پلنے والوں کو لگا دیا تھا اور مدتوں تک وہ اپنی طلاقت زبان و بیان اور فصاحت کے دعوے کے جواب کا انتظار کرتے رہے، یہی نہیں کہ مصلحت سے ہی کے بالکل شاعر، فصیح و بلیغ تھے یا عہد جاہلیت کے صرف یہ چند گفتی کے شاعر شعلہ زبان اور فصیح البیان تھے جی نہیں! قصی سے لے کر ابوطالب تک حضرت و بدویت کے ماحول میں سیکڑوں شعرا نے اپنی فصیح البیان زبانیں کھولیں اور سوتق عکاظ (عکاز) اور دوسرے قومی اجتماعی مرکوزوں میں انہوں نے داد و فصاحت دی اور ان کا کلام محفوظ بھی ہے، یہاں بات ہے کہ مصلحت سے ہی کے بالکل شاعر، فصیح و بلیغ تھے یا عہد جاہلیت کے صرف یہ چند گفتی کے شاعر شعلہ زبان اور فصیح البیان تھے جی نہیں! قصی سے لے کر ابوطالب تک جو نامور شعرا گزرے ہیں جیسے عباس بن مرداس، ابرس، خالد بن عبد العزیٰ، بسیعہ (شاعرہ) دؤرین، ذؤبد بن عیمر، مطر و بن کعب خزاعی، ابن الذئبہ، عمر بن قیس کنہانی، عکرمہ بن عامر، نفیل، مطرہ، ابن الزبیری، ابوقیس بن الہبث ابوطالب، طاب بن ابوطالب، اُمیہ بن ابی الصلت، ابن الرقیات، عدی بن زید الجیری اور ان کے علاوہ بہت سے شعرا جاہلیت کا نمونہ کلام پیش کر سکیں!

حضرت عبدالمطلب کے انتقال پر اُن کی صاحبزادیوں نے بہت ہی دردناک و حسرت انگیز مرثیے کہے ہیں یعنی حضرت عقیقہ بنت عبدالمطلب۔ بقرہ بنت عبدالمطلب، عاتکہ، ام کلثوم البیضا بنت عبدالمطلب اچیمہ، ادری بنت عبدالمطلب شامل ہیں فرزندوں کا تو ذکر یہی ان تمام شعرا و شاعرات کے دو دوا شمار بھی اگر پیش کر دیں تو ایک تذکرۃ الشعرا مرتب ہو جائے گا۔

ایسی قوم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمایا، اس پر بارگاہِ احادیث سے ایسا کلام نازل ہوا جس نے ان زباناؤں اور فصیح البیان شعرا کو حیران و ششدر کر دیا اور اُس کلام کے مقابلہ میں اُن کی زبانیں گنگ و لال ہو گئیں۔ دیدہ بن مغیرہ قریش میں باعتبار علم و فضل اور بجا و فصاحت و بلاغت ایک متمیز شخصیت تھی اس کو بھی کلامِ الہی کی فصاحت و بلاغت کے سامنے یہ کہنا پڑا۔

”وَاللّٰهُ لَقَدْ سَمِعْتَ كَلَامًا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْاِنْسِ وَلَا
كَلَامِ الْجِنِّ وَاِنَّ لَهُ حِلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ يَطْلُو وَه
وَاِنَّ اَعْلَاهُ لَمُشْرِ وَاِنَّ اسْفَلَهُ لَمُعْدَق وَاِنَّهُ
يَعْلُو وَلَا يَعْلى عَلَيْهِ“

اس اعتراف کے باوجود چونکہ وہ شیعہ ازل تھا، قبولِ اسلام کی سعادت سے محروم رہا، اس کے برعکس قبیلہ از دشمنوں کے رئیس ضامد نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلامِ الہی سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے دولتِ اسلام کے حصول سے سرخروئی و سرافرازی حاصل کی، ان کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح منقول ہے :

حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ ضامد نامی قبیلہ از دشمنوں کا ایک فرد مکہ میں آیا وہ جہاڑ چوک سے لوگوں کے مرضوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ مکہ کے نادانوں اور جاہلوں اور دوسرے اداشنوں سے اُس نے سنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں، ضامد نے کہا کہ میں اس شخص کو ضرور دیکھوں گا، شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے اُن کو شفا دے دے، پس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تمہاری اس بیماری کا علاج کر دیں گا کیا آپ کو جنوں ہو گیا ہے؟ یہ سن کر سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَخْرٌ مَدَّةٌ وَنَسْتَعِينُهُ مَنِ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَقْبَابُ ۱۱

یعنی: بیشک تمام تفریقیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت یاب فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت یاب نہیں بنا سکتا اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی

معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول

ہیں (ابا بعد: پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات قرآن تلاوت فرمائیں (اتمام)

ان آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو سن کر ضما نے اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا، ضما نے اپنے قبول اسلام کے اس واقعہ کو خود بیان فرمایا ہے اور مسلم کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے:

جناب ضما رضی اللہ عنہ تو کلام معجز نظام و بلاغت القیام سن کر مسلمان ہو گئے لیکن شقی ازل و لید بن مغیرہ باوصف اعتراف و دولت ایمان حاصل نہ کر سکا!

اعجاز قرآن

قرآن پاک نے ان فیضان عرب کو لکھارا، قرآن مجید کی اس تحدی کے سامنے سوائے معجز ناسائی کے کسی میں تاب نہیں تھی کہ اپنی زبان کھول کے محققات سبع میں سے بعض شعرا بقید حیات تھے، گدیر کے فرزند کعب رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کی بھوک کوئی میں اپنی فصاحت زبان کو برباد کرتے دیتے تھے نتج کہ کے بعد دولت اسلام سے سر بلند ہوئے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لغت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مشہور قصیدہ "بائت سعاد" پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام میں بردہائی حاصل کی۔

عربی زبان میں اعجاز کا مادہ ہی قرآن حکیم کا اعجاز ہے اور یہی وہ اعجاز تھا جس کے باعث "عرب" قرآن پاک کی تحدی کے مقابلہ اور معارضہ میں اس کے سامنے نہ آ سکے بلکہ تسلیم خم کر دیا حالانکہ قرآن حکیم نے واضح طور پر ان کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ "ایک سرفہ ہی قرآن کے مقابلہ میں بنالائو"

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (البقرہ ۲۲)

یعنی: "اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارنا ہے تو اس جیسی ایک سرفہ توے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔"

پہ خود ہی ان کو بتا دیا کہ مانو! اگر تمام جن و انس بھی جمع ہو جائیں اور مشترکہ کوشش کریں تب بھی تم اس کا شل پیش نہیں کر سکو گے:

فَلْيَنْبَغِ اجْتِمَاعُ إِلَٰهٍ وَ الْحَيِّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا (الاسراء)

ترجمہ: "تم نہ مانو! اگر آدھی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند سے آئیں تو اس کا شل نہ لائیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مدگار بھی ہو۔"

قرآن حکیم کے اس اسلوب اعجاز سے قبل عرب ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل میں فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں مسابقت اور

رہتے تھے، ان کے یہاں فصاحت سے مراد سلاست کلام، معانی کا باہمی ارتباط، کلماتِ عربیہ کا حسنِ نظم اور سہولت تھا۔

چنانچہ اُن کی زبان پر صرف وہی الفاظ جاری ہوتے تھے جو معانیِ مقصودہ کی افادت کے لئے موزوں ہوتے تھے اور جن سے وہ معانی ذہن نشین ہو سکتے تھے اور ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں ان معانی کے اظہار کی صلاحیت موجود نہ ہو، مدت تک فصیحانِ عرب اسی اسلوب کو پیش کرتے رہے یہاں تک کہ قرآن مجید اپنے مخصوص اسلوبِ بیانِ نازل ہوا (جس قدر بھی آیات اور سورتوں کی صورت میں نازل ہوا تھا) قرآن حکیم نے اپنے بر محل الفاظ کلمات اور جملوں کے حسن و نظم و ترکیب سے فصیحانِ عرب میں پھل برپا کر دی اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اُن کو اپنے اسلوبِ فصاحت سے دست بردار ہونا پڑا اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہی بن پڑی اپنا پھر نازل قرآن کے بعد ان فصیح اللسان شعراء میں سے کسی کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ وہ مقلقاتِ سبع کے شعرا کی طرف اپنے فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں کسی کو دعوتِ مقابلہ دیں۔

فصیحانِ عرب نے تصدیق کی کہ کلام کا یہ طرزِ جو قرآن سے کر آیا ہے ان کے اسلوبِ فصاحت سے بدرجہٴ بلند ہے اور آج تک اُن کے یہاں اس جنس کا کلام ان کے تصرف میں نہیں آیا اور زبان اس پر قادر نہیں ہو سکی، یہ اسلوبِ قرآن ہر اُس کمالِ منویٰ کا سرمایہ دار ہے جو ذہن میں آ سکتا ہے اور جہاں تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے، میں اس قول کی مزید وضاحت کے لئے علامہ مصطفیٰ راضی مصری کی یہ توضیح پیش کروں گا، وہ "عجاز القرآن" میں لکھتے ہیں کہ:

"خدا ہر ہے کہ وہ اہل عرب خطابت و کلام میں باہم مقابلے بھی کیا کرتے تھے، شعر گوئی کے میدان میں بھی اُن کی مسابقت ہوتی تھی اور شعر پر اغراض و مقاصد کے اعتبار سے تنقید بھی کیا کرتے تھے اس وقت فصحا سے عرب کے نزدیک کلام کے فن اور دوسرے فن کے درمیان فرقِ معانی اغراض اور کلام میں وسعتِ تاثیر و تصرف کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، کیوں کہ ان کا اسلوبِ کلام ایک ہی طرز اور ایک ہی قبیل سے ہوتا تھا جس میں یہ باتیں داخل نہیں تھیں گنگھو کا آزاد لہجہ فصیحانہ خطاب، ترتیب و نظم، کلام میں سادگی، مضمون اور فکر پر پورا پورا زور، عبارت کی فصاحت اور ترکیب کی جزالت اور یہ احتیاط کہ ایک مبہم لفظ بھی درمیان میں نہ آنے پائے۔

وہ کسی خاص ترکیب کا اتہام نہیں کرتے تھے اور نہ منافعِ بدائع کی الجھنوں میں گرفتار ہوتے تھے اُن کے کلام میں آمد ہوتی تھی، آورد سے بچتے تھے اُن کی فطرت اور طبعِ سلیم اُن کے ادبی نظم و نثر کے شر پار دل میں، اُن کی مدد و معاون ہوتی تھی اس لئے ان کی زبان پر بے تکلف الفاظ جاری ہو جاتے تھے، اہی کے تخیل کی ہر حرکت کے ساتھ ایسے بامعنی الفاظ اُن کی زبان پر آ جاتے تھے جیسے یہ الفاظ اسی موقع اور محل کے لیے وضع ہوئے ہیں۔

لیکن جب ان کے سامنے اسلوبِ قرآن آیا تو انہوں نے اپنے الفاظ کو معینہ اُسی اسلوب

میں متسل پایا جس کو وہ دن رات استعمال کیا کرتے تھے اور بالکل اسی انداز گفتگو اور طرز خطاب کے ساتھ پایا جس کے وہ عادی تھے اور اس سے لائن داناؤں سے جس میں کوئی پیچیدگی نہ تھی
 ”تکلف اور انتہا نہ تھا“ (اعجاز القرآن)

علامہ رانجی کام عرب کی ان خصوصیات کے بیان کے بعد ان خصوصیات کا قرآن حکیم کے اسلوب بیان اور اس کی خوبیوں سے تقابل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں :

”یعنی جہان کے سنے اسلوب آئی آیاتوں نظم قرآن کے طرز، اس کے وجہ ترکیب اس کے کلمات میں حروف کی ترتیب اور پھر تمام قرآن میں اسی سلسلے کی بندش اور شست اسی تھی جس نے ان کو حیران کر دیا ان کے دلوں پر حیرت طبع کی اور ایک پر حلال خوف آئی پر مسلط ہو گیا یہاں تک کہ عرب اپنی اس فطری قدرت زبان کو جسے وہ بہت قوی سمجھتے تھے۔ ضعیف سمجھنے پر مجبور ہو گئے اور کلام و خطابت کے اس بلکہ کو جسے وہ بہت مستحکم سمجھتے تھے قرآنی بلاغت کے سامنے بہت پست خیال کرنے پر مجبور ہو گئے۔

قوم عرب کے یمنوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ”اسلوب قرآنی بیان“ کلام کی وہ جنس ہے جس تک نہ ان کی پرواز ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔“ (اعجاز القرآن)

قاضی ابی الفضل عیاض بن موسیٰ اندلسی ”اشفا“ نے بھی اپنی کتاب ”اشفا“ بتعریف حقوق المصطفیٰ ”صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود اعجاز قرآنی پر بڑی دلائل اور مبرہن انداز سے بحث کی ہے، انہوں نے ”وجود اعجاز قرآنی“ کے تحت عجیب عجیب اور نکات پیدا کئے ہیں، اس سلسلہ میں۔ الوجه الثانی کے تحت رقمطراز ہیں :-

الوجه الثانی، من اعجازہ صورہ نظمہ العجیب والاسلوب الغریب
 الخالف الاسالیب کلام العرب ومنہا، یح نظمہا ونثرہا الذی
 جاء علیہ وقعت مقاطع آیاتہ وانتہت قواصل کلماتہ
 ایہ ولم یوجد قبلہ ولا بعدہ نظیر لہ ولا استطاع احد
 مماثلة شئی منہ بل حارت فیہ عقولہم وتدلہت دونہ
 احلامہم ولم یہندوا الی مثلہ فی جنس کلامہم من نثر ونظم
 اوجع او شعرہ (اشفا منہ ۱)

یعنی: قرآن کریم کے اعجاز کی در سری وجہ اس کے نظم کی عجیب صورت (ترکیب و ترتیب کلام) اور اس کا الونھا اسلوب بیان ہے جو کلام عرب کے مزبور اسالیب سے مختلف ہے اور ان کی نظم و نثر کی دیگر اور روش کے مخالف ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا اختتام اور سہر آیت کے اختتام

پر جو دفعہ ہے اور اس کے کلمات میں بڑا فاصلہ "ہیں اس کی نظیر نہ اس سے پہلے پائی گئی اور نہ اس کے بعد اور نہ کوئی اس جیسا کلام لکھنے پر قادر ہو سکا بلکہ اس کے اعجاز نے عقول کو مہموت کر دیا اور ان کی عقلیں اس کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئیں اس لیے کہ ان کی نظم و نثر میں ایسے اور شعر میں اس کے مثل کوئی چیز موجود نہیں ہے۔"

اعجاز قرآن اور اس کی فصاحت و بلاغت ادبی اور مذہبی اعتبار سے مدون تک ماہرین ادبیات عربی اور علمائے متبحرین کا مور و تحقیق بنی رہی اور ان کی توجہ اس نکتہ پر مرکوز رہی کہ علم معانی و بیان و بدیع (جن کے مجموعہ کو علم بلاغت کہتے ہیں) کی کون کون سی خصوصیات کا قرآن پاک حاصل ہے اور اس کی اثر آفرینی میں بلاغت کے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ پھر ہماری بدیختی کہ جس طرح "خلق قرآن کے" مسئلے نے اعتقادات کی پُر سکون دنیا میں ایک تامل اور مہمپل برپا کر دی تھی اسی طرح تیسری صدی ہجری کے اوائل میں کج بحثوں اور گم کردہ راہوں نے یہ بحث چھیڑ دی کہ "اعجاز قرآن" بجائے خود ایسی چیز نہیں کہ اس کا جواب ناممکن ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے معافی اور جواب قرآن کی استعداد سلب کر لی تھی اور میں! اس لئے قرآن کی تحدی کے باوصف اس کا جواب پیش نہیں ہو سکا۔

لوگوں کی یہ استعداد قدرت کی طرف سے سلب کی جا چکی تھی۔ اس زعم باطل کے علمبردار بھی "مسئلہ خلق قرآن" کی طرح معتزلہ رہے تھے۔ اس لئے ارباب فضل و کمال نے شدت سے یہ ضرورت محسوس کی کہ اعجاز قرآن کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ پیش کیا جائے اور دلائل و براہین سے ثابت کیا جائے کہ نظم قرآن اور اس کا اسلوب خود ایک معجزہ ہے اور ایسا معجزہ جس کا جواب نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ اس موضوع پر مبسوط کتابیں لکھی گئیں جس میں معتزلہ کے اس قول کا اس طرح رد کیا گیا کہ پھر ان کو اس سلسلہ میں منہ کھولنے کی جرات نہ ہو سکی، ان تصنیفات کا میں یہاں تفصیلات پیش نہیں کر دوں گا کہ میرے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے مختصراً یہ عرض کر دوں کہ محدث سیل علامہ جاحظ نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں قلم اٹھایا اور تیسری صدی ہجری میں اس موضوع پر گراں قدر تصنیف "نظم القرآن" کے نام سے پیش کی، اس صدی کے اواخر میں علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید الواسطی نے کتاب "اعجاز القرآن" تصنیف کی۔ علامہ واسطی کی کتاب اعجاز القرآن کی شرح علامہ عبدالقادر جرجانی نے "دلائل الاعجاز" کے نام سے لکھی اس کتاب نے بہت شہرت اور قبولیت حاصل کی۔

پانچویں صدی ہجری میں امام قاضی ابوبکر تاملانی نے "اعجاز القرآن" کے نام سے ایک مبسوط اور یزید پایہ کتاب اس موضوع پر تصنیف کی تھیں صدی ہجری میں امام فخر الدین رازی نے "اعجاز قرآن" پر اس نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ چھٹی صدی ہجری میں قاضی عیاضؒ مالکی اندلسی نے اپنی کتاب الشفا میں ضمناً اگرچہ اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے لیکن جو کچھ لکھا ہے وہ بڑے مدلل پیرایہ میں لکھا ہے، ان کے بعد اس موضوع پر قلم اٹھانے والے علامہ زملکانؒ ہیں جن کا تعلق آٹھویں صدی ہجری سے ہے۔

نویں صدی ہجری میں محدث و نقیہ و مورخ اعظم علامہ سیوطیؒ نے بہت ہی مبسوط اور مدلل کتاب علوم القرآن پر "الاتقان" کے نام سے تصنیف فرمائی، علوم القرآن پر اب تک اس سے بہتر کتاب تصنیف نہیں ہوئی، علامہ سیوطیؒ نے الاتقان کی نوع و شصت چہام کے تحت اعجاز القرآن پر زبردست دلائل کے ساتھ قلم اٹھایا ہے اور اس سلسلہ میں علامہ سیوطیؒ نے عجیب و غریب نکات پیدا کئے ہیں۔ چودھویں

صد ہجری میں مصری عالم علامہ مصطفیٰ رافعی نے اعجاز القرآن تصنیف کی اور قرآن کے اعجاز پر انہوں نے بہت ہی دیدہ وری اور ثواب کے لکھا ہے :

کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت و بلاغت پر کچھ لکھنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز پر کچھ لکھا جائے خواہ وہ مختصر کیوں نہ ہو۔ اعجاز قرآن کے سلسلہ میں یہ جو کچھ میں نے پیش کیا سمندر کی ایک بوند اور برق تاباں کی ایک چشمک سے زیادہ نہیں ہے، اس موضوع پر متعدد کتب علمائے متقدمین نے مرتب فرمائی ہیں لیکن ”حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ان حضرات نے واضح طور پر یہ اعتراف و اقرار کیا ہے کہ ہم اعجاز قرآن کے حقائق تک نہیں پہنچ سکے اور ہماری عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے“ جب ضخیم کتب کے مولفین اور مصنفین کا یہ حال ہے تو یہ چند صفحات اس سلسلہ میں کیا سرمایہ فراہم کر سکتے اور ان سے اعجاز قرآن کی کیا رونمائی ہر سکتی ہے یہ تو اس سلسلہ کی ایک تہید ہے کہ :

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت و بلاغت“

کس منزل پر تھی اور چونکہ قارئین کے سامنے اس موضوع کے تحت مجھے چند حقائق پیش کرنا ہیں۔ اس لئے یہ ابتدائیہ یا تمہیدی سطور بہت ضروری تھیں کہ یہی وہ آئینہ ہے جو سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام بلاغت نظام کے خد و خال کی رونمائی کر سکے گا۔

قرآن حکیم جو نظام حیات کے لئے ایک مکمل دستور العمل اور اسلام کے تشریعی احکام کا نبی و ماخذ ہے اس کی حیثیت ایک کلیات قانون کی ہے اور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مامور کیا گیا تھا کہ وہ ان کلیات کی توضیح و تشریح فرمائیں چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْبَيِّنَاتِ لِقِيَاسِ مَا سُئِلَ فِيهِمْ

”اور ہم نے آپ پر ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی توضیح و تشریح فرمائیں“

اور اس بیان و وضاحت کے ساتھ ساتھ ان کلیات سے مسائل خبر کی احکام شرعی اخذ کر کے لوگوں کے لئے ہدایت و رہنمائی کا سرمایہ فراہم کریں، یہی وہ بیان ہے جو ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم کو عطا ہوا اور ہمارے لئے داریں کی نجات کا سرمایہ بنا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جو کچھ باری تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ اپنے صوری اعتبار سے فصاحت و بلاغت کا کامل ترین مجموعہ ہے اور اپنے اسلوب بیان اور بیچ کے لحاظ سے اس ہندی پر ہے کہ ہم انسانی اور اس کا فطرتی اس کا مثیل پیدا کرنے پر قادر نہ ہو سکا جب ”مبتین“ کی یہ شان ہے تو لازم ہے کہ اس کا بیان بھی اسی شان کا ہو اگر بیان اس بیچ اور اس اسلوب کی خصوصیات سے مالا مال نہیں ہے تو پھر کن کہہ سکتا ہے کہ وہ بیان ”مبتین“ کے معیار پر پورا اُترتا ہے اسی لئے اس بیان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مبتین قرآن اکی تمام تر خصوصیات موجود تھیں۔ حضور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشادِ گرامی میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے :

أَلَا إِنِّي أُذِيقُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (ابراہیم)

ترجمہ : آگاہ ہو کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کا شل بھی دیا گیا ہے ۔

یہ ”مثل“ وہی بیان ہے یعنی کلیات قرآن کی ترویج و تشریح بسان نبوت (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اس کے بارے میں بارگاہ ایزدی سے یہ تاکید بھی نازل ہو گئی کہ :

مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۱)

ترجمہ : اور رسولؐ کو کچھ تم کو دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے تم رک جائیا کرو !
اور یہ بیان صرف ایک پہلو کا نہیں ہے بلکہ اپنے محل و مخاطب کے اعتبار سے مختلف الانواع ہے، جس طرح آیات قرآن اپنے محل اور مخاطب کے اعتبار سے مختلف الموضوع اور تباہن الالفاظ ہیں، اصطلاح شرع میں اسی بیان کا نام ”حدیث مبارکہ“ ہے، میں یہاں حدیث کے سلسلہ میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا صرف مختصر یہ عرض کروں گا کہ حضور اکرمؐ کے اس بیان سے جس کو حدیث کہا جاتا ہے ان آیات کی وضاحت اور تشریح ہوتی ہے جن کو عقل بشری اپنی نارسائی کے مقابلے میں مبہم خیال کرتی ہے یہ بیان ان بات کے لیے ایضاح ہے، اجمالات کے لیے تفسیر ہے اور مشکلات قرآنی کے لیے تفسیر (جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تفاسیر قرآنی کا نبی احادیث رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) اس طرح بیان کی متعدد انواع ہیں اور ان تمام انواع کا اطلاق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے ۔

اصحاب تحقیق و تدقیق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن حکیم مختلف قبائل کے لغات کا حامل ہے اور ان مختلف قبائل کی زبان باوصف اتلاف لغات صرف عربی تھی، رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم ”کافۃ لسانیات“ کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے اس نے ضروری تھا کہ قرآن میں ان تمام قبائل کے لغات ہوں اور جیسا کہ میں آئندہ تصریح کروں گا رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قبائل کے لغات اور ان کے اسالیب بیان سے واقف تھے اور یہ ذوق و نگاہی وہی اور توفیقی تھی کسی نہ تھی ۔

علامہ سیوطیؒ اپنی معتبر اور مشہور تصنیف ”الاتقان“ کی نوع سی و ہفتم میں علامہ ابو بکر واسطیؒ کی کتاب ”الارشاد فی القرأت لعشر“ کے حوالہ سے تحریر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مندرجہ ذیل چالیس لغات ہیں انہی چالیس قبائل کی زبان کے لغات (

قریش، بنی نضیل، کنانہ، قحط، خزرج، اشعر، ثمر، قیس غیلان،
جرہم، امدوشنہ، کندہ، مہم، حمیر، مدین، لخم، سعد العیشیہ،
حضر موت، سدوس، عمالقہ، انمار، غسان، خزاعہ، غطفان،
ندج۔ اوس طے الطلب، عامر بن صعصعہ، سبأ، عمان۔ بنو حنیفہ،
مزینہ، جزام۔ ہوازن۔ غذہ۔ یمامہ اور ترکی لغتیں، ہیں
اعلیٰ حصہ لغت قریش پر مشتمل ہے ۔

ان متعدد قبائل کے مرد و زنانہ کے ساتھ بہت سے مخصوص لغات، لغات قریش میں ضم ہو گئے اور بعض علیٰ حالہ باقی ہیں۔
اس سلسلہ میں کچھ اختلاف رائے بھی موجود ہے، میں یہاں ان اختلافی آراء کو پیش نہیں کروں گا لیکن تمام محققین نے اس بات

قرآن مجید مختلف اقوام (قبائل) عرب کے لغات پر نازل ہوا ہے، اختلاف بس اُن کی تعداد میں ہے۔

سرد کوئین صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمات قرآن کی وضاحت فرماتے تو قرآن حکیم کی تمام بیانی خصوصیات جزائمت، فصاحت، الفاظ و کلمات کی تالیف و ترکیب پر وہ بیان مشتمل ہوتا تھا اور حضور سرد کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مختلف قبائل کے لغات، رد مزمرہ، محاورات اور اسالیب بیان سے اللہ تعالیٰ نے بہرہ ور فرمادیا تھا اور ان اسالیب مختلفہ میں آپ کو کمال کے درجے پر نازل کیا گیا تھا چنانچہ جو مختلف قبائل مشکی ردزد آپ کی بارگاہ میں ارباب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان ہی کے اسلوب بیان، رد مزمرہ اور لغات میں کلام فرماتے!

جس طرح قرآن حکیم کا نظم اور اسلوب قبائل عرب کی سانی اور اس کی روح کے عین مطابق تھا اور مرتبہ میں اس سے کہیں افزوں اور برتر، تاثیر دار و دلنشینی میں اس قدر بلند جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اسی طرح سرد کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصائص و ولیت فرا دیتے تھے جس طرح کلام الہی میں معانی بیان کے تمام نکات اور اوصاف، علم و یل کے تمام لوازم اس میں موجود تھے۔ اسی طرح اس کے بیان (کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) میں یہ خصوصیتیں موجود تھیں اور آج بھی وہ اسی طرح محفوظ و مضبوط ہیں۔ جس طرح منکرین وحی الہی یا اس کو سحر و شعو سے تعبیر کرنے والوں کو اس میں کبھی کوئی مقام باوصف سخی بسیار نہ مل سکا جس کے ذریعہ وہ قرآن حکیم پر باعتبار زبان و بیان حرف گیری کر سکتے اسی طرح ان فیضان عرب کو کبھی یہ جرات نہ ہو سکی کہ وہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یا کبھی اعلیٰ کہہ سکیں۔ یہ ضیانت و حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر توفیقی اور توفیقی تھا۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مضبوط وحی تھی۔ جن پر وہ قرآن نازل ہوا تھا جو قریش اور دوسرے قبائل عرب کے لغات کا مال اور سرمایہ دار تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعہ لغات مختلفہ کے مواقع استعمال اور ان کے محل سے بھی آگاہ فرمادیا تھا جو آپ کا ایک عظیم معجزہ تھا اور جس کے سامنے فیضانِ عرب سر بحرِ خم کے ہوئے تھے (دیکھئے تاریخ آداب العرب)

ظاہر ہے کہ ایسا کلام اور زبان پر ایسی دسترس اور قدرت، مختلف قبائل کے رد مزمرہ اور ان کے محاورات اور رد مزمرہ پر ایسا عبور اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ایک زبانداں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بر قبیلے کے مخصوص انداز بیان اور زبان سے واقفیت کے لئے اُن کے ماحول اور معاشرت میں صرف کرے اور اس حقیقت سے کس کو انکار کی جرات ہو سکتی ہے کہ سرد کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول زبان و اسلوب بیان کے لئے نہ یہ کوشش کرنا پڑی اور نہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قبائل کی زبانوں اور نہ صرف زبانوں پر ان کے مختلف پس و پیش قدرت عطا فرمادی تھی کہ یہ وصف نحمدہ خاصا نہت آپ کی ایک خصوصیت بن گیا تھا اور عرب کی سر زمین میں وصف نبوت کی طرح اس وصف میں بھی کوئی آپ کا ثانی اور مثیل نہیں تھا۔

حضرت رافعی فرماتے ہیں۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ اس میں الفاظ کم ہونے مگر معانی کی ایک دنیا لے

ہوئے ہوتے تھے۔ بناوٹ سے خالی اور تکلف سے آپ کا کلام پاک تھا۔“

جب بھی آپ کی زبان وحی ترجمان گیا ہوتی تو اس سے حکمت کے جواہر نکلتے اور آپ جب کلام فرماتے

تو تائید الہی اور توفیق ربانی سے وہ کلام ہر طرح کی خطا اور لغزش سے پاک ہوتا، دکھائی دل نشینی اور دل پذیری کا یہ عالم ہوتا کہ اس کی ٹھانسن سے دشمنوں کے دل مرہ لیتے تھے، جس طرح آپ کی ہیبت دلوں پر لرزہ طاری کر دیتی تھی اسی طرح آپ کی محبت، شفقت اور کلام کی اثر آفرینی سے دل آپ کے والدِ وحید بن جاتے تھے۔

(احجام القرآن از علامہ رافعی)

مختلف قبائل کی زبان پر قدرت کاملہ کا یہ عالم کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ صبا کرامؓ کی ایک ایسی جماعت جن کا اکثر وقت شرف خدمت کی سعادت افروز میں بسر ہوتا تھا اور آپ کے کلام وحی ترجمان سے فردوسِ گوش کاطلف اٹھاتے حاضر خدمت ہوتے اسی اثنا میں کوئی وفد بار بار خدمت ہوتا تو آپ اسی وفد کی زبان اور اسی قبیلہ کے اسلوب بیان میں کلام فرماتے گویا ان ہی کے لب و لہجہ میں آپ گفتگو ہوتی، بعض اصحابؓ کے من سب موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے کہ ”یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم اظلالِ موتی پر فلاں رئیس وندیا ارکان وند سے جو کلام آپ نے فرمایا اس میں بعض کلمات ایسے تھے کہ اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں سنے“ اور نہ عرب سے کسی عام ساقی میں وہ پائے جاتے ہیں تو آپ بطورِ تحدیثِ نعمت فرماتے ”انا اضع العرب“:

ایک بار خبابؓ البکریؓ ماسر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو جو نصائح فرمائیں اُن میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا ”ایٹافَ وَ اَلْمُخَيَّلَةَ“ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ”مخیلہ“ کیا ہے؟ ہم قومِ عرب سے ہیں لیکن ہم یہ لفظ نہیں سمجھ سکے! تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”مخیلہ از اراکا زمین پر بھٹسانا ہے۔“ یعنی از اراکا اس قدر نیچا ہونا کہ وہ زمین پر بھٹسا جائے کہ یہ کہہ کر علامت ہے، اس کے بعد یہ لفظ ”مخیلہ“ کثیر کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعدد بار استعمال فرمایا! حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے پلٹے قبول اسلام کے موقع پر حضور والا کے چند نصائح کو بیان فرمایا ہے، اس حدیث میں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ”مخیلہ“ استعمال فرمایا ہے۔

”وَارْفَعِ اِزَارَكَ وَاسْبِالِ الْاِزَارِ فَاشْفَاهِمَا مِنَ الْمَخِيَّلَةِ اِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمَخِيَّلَةَ“ (ترمذی، ابو داؤد)

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد الفاظ، مرکبات اور جملے ایسے استعمال فرمائے ہیں جن سے عام طور پر عربوں کے کان نا آشنا تھے، ایسے کلمات اور جملوں کا استعمال ”بیان“ کی ان چیزوں میں سے ہے جن کی بلاغت میں نظیر نہیں ملتی!!

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ردِ بردِ ماتِ حَتَفَ لَانْفَةَ“ ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں نے ایسا جملہ سنا ہے کہ اس سے قبل کسی عرب کی زبان سے نہیں سنا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی دریافت کئے تو معلوم ہوا کہ اس کے معنی ہیں کہ ”وہ اپنی ناک کی موت مر گیا“ جس طرح ارد میں ناک رگڑ کر مر جانا مستعمل ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایک مسلمان کو شہید کی محبت مرنا پسند کرنا پسند نہ کرنا کہ نہ بستر پر پڑے پڑے دم سے دے۔“

۱۔ ادھاس میں جب مسلمان نے کافروں پر پلٹ کر حملہ کیا اور اُن کے کشتروں کے پلٹے لگنے لگے اس وقت حضور نے ارشاد کیا ”اَلَا تَحْسَبُوْنَ اَنَّكَ حَسْبُكَ الْوَلَدُ“ تنویر اب گرم ہو گیا یعنی اب گھسان کارن پڑا ہے غرض کہ عربوں کی لغت وانی، الفاظ کی تراش و تراش یعنی اشتقاق کی مضامین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و کمکش لغات اور مشتقات کی جامعیت سے بھرپور کلمات کے سامنے بالکل ماند پڑ گئی تھیں: اس قبیل کے نادر اور حسین کلمات آپ کے کلام میں بکثرت موجود ہیں اور ان حتم باثان الفاظ، کلمات اور جملوں سے سرور کو نہیں سبکی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دامن مقدس ملو اور محسوس ہے۔

اسی غزوہ ادھاس کا واقعہ ہے کہ جب تنگسادی سے گزرنے والے مسلمانوں پر کافروں نے تیروں کی ہوجا شروع کر دی اور مجاہدین مضطرب اور انتشار کا شکار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجز جلیلہ ارشاد فرما کر میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس پریشانی اور اضطراب میں گرفتار مسلمانوں سے آپ نے فرمایا۔

”اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ“

میں نے سیرت کی بعض معتبر کتابوں میں بھی اس رجز پر جملے کو بصورت شعر لکھا دیکھا ہے اس موقع پر میں یہ دنساحت کر دوں کہ یہ شعر نہیں ہے بلکہ ایک وزن و اریح اور مقفی کلمہ ہے، جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ شعر ہے ان کی خدمت میں معروض ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی سے باز رکھا تھا۔

”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ“

”اور ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی کہ وہ ان کے شایان شان نہیں!!“

اس جملہ پر شعر کا اطلاق نہیں ہو سکتا کہ جملہ کا پہلا کلمہ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ کی ذند اور سبب کے اعتبار سے ترکیب و ترتیب پر ہوتی ہے ذند + ذند + سبب + ذند اور دوسرا کلمہ سبب اور ذند سے اس طرح مرتب ہے۔ ذند + سبب + سبب + سبب + ذند، چونکہ ذند اور سبب کی عروضی پابندی اس میں نہیں ہے اس لئے اس کو شعر نہیں کہا جاسکتا، پس انابنی لا کذب ایک رجز ہے جملہ تھا جس کی ہیبت اور عظمت نے کافروں کے دلوں کو ڈلادیا اور مسلمانوں کے دلوں میں تازہ جوش اور ایمانی حرارت پیدا کر دی اور ”ادھاس“ کی جنگ فتح پر منتج ہوئی۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہشت کے سلسلہ میں خطاب فرما رہے تھے اُنہائے کلام میں آپ نے فرمایا:

وَابْعَثْتُ فِيَّ نَفْسَ السَّاعَةِ

”میں آخری زمانے میں مبعوث ہوا ہوں“

اس جملہ کی بلاغت کی کیا تعریف کی جائے یہ الٰہی خصوصی تراکیب میں جو حضور سرور کوئن صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنیتی الٰہی ابداع فرمائی تھیں اور آپ اُن کو بطور مجاز استعمال فرماتے تھے ہر جہت کہ تفصیل ”عرب“ مجاز کے استعمال میں بیطلانی رکھتے تھے اور ان کو اس خصوصیت پر بڑا ماننا تھا۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجازی تراکیب کے سامنے وہ شرمندہ دم نہ گزرنے تھے، حضور کے ارشادات مقدسہ میں اس قبیل کے جملے بکثرت ہیں یہاں میں چند ایسے ارشادات پیش کر رہا ہوں جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

مبدلت علی دخی صلیع دھوئیں پر پت

کل الریح سما نہما ہر زین اس کے تو سُنندوں کے ساتھ ہے۔

یا خلیل اللہ اِر کبی اے اللہ کے سوار! سوار ہو جاؤ!

ایسی طرح فیصد غلطیوں میں درہم شاخ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں۔

رویداد اور نقابا القواریر میں سوار تھیں، ابھی نے اپنی حدیث سے ادنیٰ کو جب گرم رفتار بنایا تو ان خواتین گرامی تدبیر میں اضطراب پیدا ہوا اور پریشان ہونے لگیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خواں ابھی سے فرمایا:

رویداد! دقیقاً القواریر! قواریں جو لینے گئی ہیں اس کی تعریف سے زبان قاصر ہے۔

محدث عظیم ابی عبد اللہ ترمذی نے اپنی مشہور تحقیقی کتاب "معروفۃ عند لوم الحدیث" میں اس موضوع پر نوٹ بست دوم میں قائم کیا ہے اور اس کے تحت ایسی احادیث کو جمع کیا ہے جن میں غریب الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے استعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انفرادیت کی حامل ہے! علامہ حاکم نیشاپوری کے بعد بھی دوسرے محدثین کرام نے اس شخص پر علم اٹھایا ہے۔

فصاحت و بلاغت کی یہ خوبیاں آپ کے ان بیشال جزالت و سلاست سے آراستہ پھوٹے پھوٹے جملوں ہی تک موقوف نہیں ہیں بلکہ ميسوط اور طویل ارشادات میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں اور نظم الفاظ اور حسن ترکیب ان خوبیوں پر مستزاد! اور وہ ایسی خوبیاں ہیں جن کی نظر کسی بشر کے کلام میں موجود نہیں ہے اور نہ کوئی کلام حادث اس کا حریف و شیل ہو سکتا ہے۔ میں یہاں آپ کے ميسوط و فصل ارشادات کو پیش کر کے ان کی جزالت، فصاحت اور بلاغت کو پیش کر دوں تو مجھے یہاں متعدد مفصل احادیث پیش کرنا ہوں گی جن کے لئے اس مضمون کی تنگ دامانی، محدودی کا باعث ہے۔ تاہم ان صحاح، مسانید اور معام میں ایسی احادیث شریفہ کے مطالعہ سے معلومات اندوز ہو سکتے ہیں!

کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار کے لئے ضروری ہے کہ کلام پیش کر کے اس کے الفاظ اور جملوں سے اجزالت و سلاست اور فصاحت کا استدلال کیا جائے۔ اس کے بغیر اس دتر سے مہدہ برآ ہونا مشکل ہے اس لئے سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات گرامی کو پیش کرنا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ مَرَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَقَبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ يَعْمَلْهَا لَقَبَتْهُ عَشْرًا وَمَنْ مَرَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا سَمَّ بِكَلْبٍ عَاقِبَهُ فَإِنْ عَمِلَهَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ سَمِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ

جس نے ایک نیک کاراواہ کیا اور اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکا تو اس کے لئے ایک نیک لکھ دی جاتی ہے اور اگر اس نے وہ نیک عمل کیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر کسی نے بدی کا ارادہ کیا اور اس بدی پہل پہل ہوا تو اس کے لئے کچھ نہیں لکھا جاتا اور اگر اس بدی پہل کیا تو اس کے لئے ایک لکھ لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور سوائے تباہ کار کے اور کوئی تباہ نہیں ہوتا۔

اس حدیث مبارکہ میں اریدہ علی اللہ اذہالک عجیب و غریب لطافت و فصاحت کا حامل ہے! حضور اکرم صلی اللہ

ت و بلاغت آپ کے ہر کلمہ کلام میں موجود ہے، اُنہدہ ادراک میں اس کی مثالیں آپ کے مطالعہ سے گزریں گی۔
 فاضل عیاض بن موسیٰ اندلسی "اشفا" میں سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت زبان اور بلاغت کلام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :-

"فقد كان سلی الله علیه وسلم من ذلك بالمحلّ الافضل والموضع الذی لا یجہل ملامۃ الطبع وبراعة المنزع وایجاز المقطع ونصاعة لفظ وجزالة تول وحة معان وقلة تكلف اذی جوامع الکلم وخص ببلایع الحکم وعلیم ائینة العرب فكان مخاطب کل امۃ بلسانها ویجا ورها بلسانها ویباریها فی منزع یلافتها ستی کان کثیر من اصحابه یسألونه فی غیر مَوَظِن عن شرح کلامه تغیر قوله من تامل حدیثه وسیره علیم ذلك وتحققه ولین کلامه مع قرین والانصار واهل الحجاز رغید کلامه مع زب المشار اہمدا فی وطهقة التمدی وقطن بن حارثه العلیی والاشعث بن قیس وواصل بن عُبَیْر لکنید وغیرهم من انیال منمر موت وملوک الیمن ، کتاب الشفا فاضل عیاض رحمہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت زبان اور بلا کلام میں ایسے بلند و رفیع مقام پر ایسے مرتبہ پر فائز تھے جہاں سلاست طبع ، فصاحت کلام ، ایجاز ، موزون الفاظ کا انتخاب ، جزالت کلام ، صحت معانی اور تقلت تکلف ، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم الفاظ اور وسیع معانی کا وصف عطا کیا گیا تھا اور نادرجہوں کے ساتھ آپ مخصوص کئے گئے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کی تمام (مختلف) زبانیں سکھا دی تھیں ۔ پس آپ ہر قوم سے اس کی ہی زبان میں خطاب فرماتے تھے اسی قوم قبیلہ کے کھادے اور اسی کے روزمرہ میں سے لغت استعمال فرماتے تھے اور اسی کے روزمرہ میں بلاغت کی رعایت مد نظر رکھتے تھے یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کسی اور موقع پر آپ سے اُس کلام کی شرح دریافت دیتے اور آپ کے ارشاد گرامی کی توضیح کیے خواہنگار ہوتے جس نے آپ کے اقوال گرامی (احادیث و سیرت) میں غور و فکر کیا ہے ، اس پر یہ بات واضح ہو گئی ہے اور یہ حقیقت سامنے آگئی ہے ۔ آپ کا کلام جیسا قریش ، انصار ، اہل حجاز و اہل نجد کے ساتھ ہوا تھا ویسا انداز کلام اس وقت نہیں ہوا تھا جب آپ ذی الشانہ مدنی بلقیۃ التمدی قطن بن حارثہ اشعث بن قیس اور وائل بن الحجر الکندی سے گفتگو کے وقت اختیار فرماتے تھے جو امرا و ملوک میں سے تھے ۔

جناب علامہ فاضل عیاض صاحب اشفا نے محولہ بالا قول کی تائید میں سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گرامی نامہ (من) پیش کیا ہے

جو آپ نے بنی ہمدان کو رقم فرمایا تھا، تاریخین نقوش بھی اس کے مطالعہ سے بہرہ اندوز ہوں، اس مکتوب گرامی میں نصاحت و بلاغت جزالت الفاظ اور ان کا نظم اپنے کمال پر ہے اور کمال پر ہے کہ یہ گرامی نامہ ان ہی کی زبان، ان ہی کے لغت اور ان ہی کے روزمرہ میں ہے

اِنَّ لَكُمْ فِرَاعِيَهَا وَوَهَاطَهَا وَعَزَازَهَا
تَا بَاوَنَ سِلَا فِيهَا وَتَرَعُونَ عِفَاةَهَا
لَسَا مِنْ وَفِيهِمْ وَصِرَامِهِمْ وَ
سَلَمُوا بِاَلِمِيْنَاقِ وَالْاَمَانَةِ، وَكَلَهُمْ
مِنْ الشَّدَنَةِ الثَّلَبِ وَالْاَثَابِ وَالْفَيْلِ
وَالْفَارَسِ الدَّاجِسِ وَالْكَشْبِ الْحَوَارِيِّ
وَعَلَيْهِمْ فِيهَا السَّالِحُ وَالْقَارِحُ !
(اقتباس از نامہ گرامی)

تمہارے لیے نشیب فرار اور سنگریزوں والی زمین
ہے بس تم اس کی پیداوار کھاؤ اور اس میں
(اپنے جانور) بے روک ٹوک چراؤ، ہمارے لیے ان
کے مویشیوں اور فتنے کے خرمیوں سے وہی حصہ
ہے جو دو عہد (کے مطابق) ادا مانت سے ادا کریں
گئے ان کے لئے عمدتے کا مال، نوٹسے اونٹ،
اونٹن، شتر بچے، عمر رسیدہ اور گھر پر کھڑے رہنے والے عدا
(ان کی کھال سے لٹے بنایا جاتا ہے) اور ان پر وہ بڑی
اور وہ گائے ہے جو چھ سال کی ہوا وہ اونٹ جو بائیس
سال میں ہو۔

حضور سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گرامی نامہ سے میں نے چند متبرک سطور پیش کی ہیں جو آپ نے بنی ہمدان کو ان ہی کے
روزمرہ اور ان ہی کے لغات میں تحریر فرمایا تھا۔ قریش کا روزمرہ اور زبان یہ نہیں تھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمراء
محقر موت (قیام) اور شاہان مین کو بھی جو مکتوبات ارسال کئے یا ان کی ایرانیائی کے موقع پر ان سے گفتگو فرمائی وہ انہی کی زبان اور
ان ہی کے روزمرہ میں فرمائی آپ ان سے گفتگو میں ان ہی کا اسلوب بیان اور ان ہی کے مخصوص لغات استعمال فرماتے تھے باوجودیکہ
سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان قبائل میں کبھی تشریف لے گئے اور نہ ان علاقوں اور قبائل کی زبان سمجھی یہ سب کچھ توفیق اور توفیق تھا۔
مندرجہ بالا مکتوب گرامی جو بنی ہمدان کو ارسال کیا گیا تھا، اس کی فصاحت، جزالت الفاظ، نظم و ترتیب، ایجاز اور بلاغت
کی تعریف کس کا یا رہے جو کر کے اس سجع اور لازم لفظی پر نظر ڈالتے جو تکلف اور تصنع سے بالکل عاری ہے! سبحان اللہ!

”فِرَاعِيَهَا وَوَهَاطَهَا وَعَزَازَهَا - سِلَا نَهَا، عِفَاةَهَا اور
ذَفِيهِمْ وَصِرَامِهِمْ میں جو بلاغت اور علم معانی و بیان دیدیے کے
جو لازم میں ان پر فصاحت زبان و بیان و جہد کرتی ہے۔
وَالثَّلَبِ وَالْاَثَابِ وَالْفَيْلِ وَالْفَارَسِ
الدَّاجِسِ ... السَّالِحِ وَالْقَارِحِ جیسے الفاظ

”وَأَمَّا بَنُو إِسْرَءِيلَ فَكَرِهُوا أَنْ يُنَادُوا زَيْدَ بْنَ مَرْثَدَةَ بِأَبْنَاءِ إِسْرَءِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِهِمْ فَأَبَى زَيْدٌ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُمْ لِقَاءَ إِسْرَءِيلَ أَنْ يَدَّبُّهُمُ فَكَتَمَهُمْ وَكَانَ زَيْدٌ وَكُنَّ ابْنَتَا زَيْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ يُجَاهِدُ”

یعنی اور چالیس کبریل میں سے ایک کبریٰ ہے جو نہ بہت دہل ہو اور نہ بہت موٹی (اور میانی ہو) اور نہ اعلیٰ نہ ادنیٰ اور زمین کی پیداوار سے پانچواں حصہ ہے اور جو کوئی کنوارا دل میں سے زنا کا مرتکب ہو تو اس کو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لئے جلا وطن کرو اور شادی شدہ زانی کو پتھروں سے رجم کرو کیونکہ دین میں ڈھیل نہیں ہے۔ اور اللہ کے فراتص میں اخفا نہیں ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے اور وائ بن حجر تمام اُمراء (اقبال) پر مرواری کرے۔

اس مکتوب گرامی کا اسلوب، اس کے لغات اور تراکیب بھی وہی ہیں جو اس قبیلہ میں رائج تھا اور اسی قبیلہ کا انداز بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، علامہ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں:-

« أكثر استعمالهم هذه اللفاظ استعماها معيهم لتبين للناس

فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ ۖ وَحَدِّثْ لِلنَّاسِ مِمَّا لَعَلُّهُمْ يَظُنُّونَ ۝

یعنی ”آپ ان لوگوں سے گفتگو اور معاملہ کے وقت وہی الفاظ استعمال فرماتے جو بعینہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے، قرآن حکیم کی آیات کا مفہوم اور اس کی وضاحت بھی ان ہی کی زبان میں فرماتے جس میں وہ لگ کلام کرتے تھے اور پسند کرتے تھے“

جناب عظیمہ السعدی والی حدیث میں ہے کہ آپ نے اُن سے فرمایا:

فَإِنَّ أَيْدِيَ الْعُلِيَّاءِ هِيَ أَيْدِي الْمُسْتَطِيعَةِ وَالْأَيْدِ سُقْلِي هِيَ الْمُنْتَظَّةُ

یعنی ”بیک اونچا ہاتھ تو دینے والا ہے اور لینے والا ہاتھ تو نیچا ہے۔“

مختلف قتائل کے روگ اتر آف کیا کرتے تھے کہ رسول خدا اصلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے کلام فرماتے ہیں تو ہماری ہی زبان میں فرماتے ہیں۔

چنانچہ النبطیہ اور المظاہر قریش کے لغات نہیں تھے بلکہ قبیلہ سعد سے مختص تھے :

علاء مہ قاضی عیاض رحمہ حضورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر مختصر گفتگو کرنے کے بعد اس بحث کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

وَمَا كَلِمَةُ الْعِتَادِ وَفَصَاحَتُهُ الْمَعْلُومَةُ :

جوامع کلمہ و حکیمہ ماثورہ فَقَدْ أَلَفَ النَّاسُ فِيهَا دَوَائِيسَ وَجَمِيعَتِ
فِي أَعْيَانِهَا وَمَعَانِيهَا الْكُتُبُ وَفِيهَا مَا لَا يُؤَادِي فَصَاحَةً وَكَأَيُّ بَارِي بَلَاغَتِهِ
یعنی ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام متاد، آپ کی فصاحت معلوم، آپ کے جوامع انکلم اور احکام
ماثورہ کے سلسلہ میں بہت سے لوگوں نے متعدد کتب لکھی ہیں اور دفتر کے دفتر پر کر دیئے
ہیں جن میں اُن الفاظ اور اُن کے معانی اکو جمع کیا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو فصاحت
ان الفاظ کی بلاری نہیں کر سکتی اور نہ بلاغت کو تاب مقاومت ہوگی۔“

علامہ قاضی عیاض کے محولہ بالا قول کی مزید صراحت و فصاحت کے لیے میں یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات گرامی
پیش کر رہا ہوں، جو اپنی سلاست بیان، نظم الفاظ، فصاحت کلمات اور ایجاز کے نادر نمونے ہیں، ان حکمت آفریں کلمات اور جملوں میں
معانی کا ایک سمندر موجزن ہے، آپ کے یہ کلمات طلیات کم سے کم الفاظ اور زیادہ سے زیادہ معانی کے حامل ہیں، ان کی جامعیت
کا یہ عالم ہے کہ دوسرے فصیح و بلیغ انسان کے کلام میں اس کی مثال ملنی ناممکن ہے۔

آپ کی بارگاہِ فلک رفعت میں ہر وقت کے حاضر باش اصحاب جو خود ہی زبانِ دال اور قریش کے فصیح و بلیغ اصحاب تھے، آپ کی
اس فصاحت و بلاغت پر انفرحیت کا اظہار فرماتے، آپ نے ان کے تیر کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرمایا:۔

”أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيِّنًا أَتَى مِنْ قُرَيْشٍ وَلِشَأْتِ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ“

یعنی میں عرب میں فصیح ترین شخص ہوں جبکہ میں قریش سے ہوں اور بنی سعد بنی بکر میں میری نشوونما
ہوئی ہے۔

اسی طرح ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت گرامی میں عرض کیا کہ
”یا رسول اللہ! میں عرب کے تمام قبائل میں گھوما پھرا ہوں اور ان قبائل کے نصما سے میں
نئے لنگھو کہ ہے لیکن میں نے آپ سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں پایا، یہ تعلیم آپ کو کس نے دی۔“
اس کے جواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
”أَدْبَتْنِي رَجُلٌ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي“

میرے رب نے میری تعلیم و تادیب کی ہے اور خوب ہی ادب سکھایا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی اور ماہرِ نساب نہیں تھا اور ممکن نہ تھا کہ کوئی فصیح و بلیغ شخص اس زمانے میں ہو
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے واقف نہ ہوں، اس وقت کا کوئی خطیب، کوئی شاعر اور کلمے والا ایسا نہ تھا جو آپ کی کلموں
سے چھپا ہو پس حضرت صدیق کبرہ کا آپ کی فصاحت و بلاغت پر اظہارِ حیرت ہی اس امر کی دلیل ہے کہ ”دنیا سے عرب میں سرور کونین
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی فرد نہیں تھا۔“

یہاں جو چند کلمات طبیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پیش کئے جا رہے ہیں یہ آپ کے کلام کا کوئی منتخب نمونہ نہیں بلکہ یہ ایسے کلمات طبیات ہیں جو اپنی معانی آفرینی اور جامعیت کے اعتبار سے زبانِ نزد خواص و عوام میں، زبانوں پر بے تکلف جا کر دوسری میں غور لیجئے کہ نہ ان کلمات طبیات میں آدائے مقصود میں کہیں (معاذ اللہ) کوتاہی ہے نہ ضرورت سے زیادہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، ہر ایک ارشاد گرامی فصاحت و بلاغت اور جامعیت کا بہترین نمونہ ہے، تعقید سے خالی ہے، تکلف و تصنع کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، اسلوب بیان میں متانت رچی بسی ہے اور معانی کی دستوں کا کیا کہنا! دریا بکوزہ کا مہرِ صداق ہے، و مضموع دلالت میں الفاظ کی کسی کے با وصف کامل ہے اور معانی و بیان کی صفات سے آراستہ ہے!!

یہ تو حقیقت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ مضموع حقیقت کی ترجمانی ہی چاہتا ہے ورنہ محبت و عقیدت تو ایک ایک لفظ پر سرخم کرتی ہے، ایسا لکھنا تو تازہ ہوتا ہے، ردع ابقان و جد میں آتی ہے اور کیوں نہ ہو! عیبیہ کہ ناکردہ ستر آں درست

کتب خانہ چند ملت یہ شست (سعدی)

کس کی زبان کا یا رہا ہے کہ اس کلام کی تعریف کر کے جس کی خوبیوں کی خالق اکبر اس طرح قسم یاد فرمائے:

وَقِيلَ لَهُ يَرْكَبُ إِنَّ هُوَ لَا يَرْكَبُ مَرَّةً
لَا يَوْمَ مَثْوً ۝

لوگ ایمان نہیں لاتے۔ (الزحزف آیت ۳۶)

عقیدت و محبت نے لرزتے ہاتھوں، ترساں انگلیوں اور سر بہ فکر قلم سے ان چند کلمات طبیات کو زیب قرطاس بنانے کی جرات کی ہے تاکہ دنیا کے ادیب اپنی فصاحت و بلاغت کے معیار پر اس زبرد کاں عیار کو اگر چاہیں تو کس ٹکڑے کا دیکھ لیں اگر اُن میں اتنی جرات ہو لیکن ادب شرط ہے کہ یہ بارگاہِ بریلی و تار ہے:

ادب کا ہیئت زیر آسماں از عرشِ مذکور

نفسِ گم کردہ می آید جنید و ابیہ ای (اعت باری)

علم معانی و بیان تو یہاں خود سرگزشتہ و سرنگوں ہیں کہ ان علوم کا وجود تو خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا صدقہ ہے ان علوم کا مٹی اور ان کی اساس تو خود قرآن حکیم اور اس کا بیان یعنی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم فصاحت و بلاغت کو وجود تو خود حضور کے کلام معرفت السیام نے بخشا ہے، صرف، سخن، معانی، بیان اور علم کے مہل قواعد تو خود قرآنِ حقیقہ کے گئے ہیں کہ حدیث رسول بھی تو عجا رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اِی کلام کے لئے تو فرمایا گیا ہے میں اس جسارت پر آمادہ نہ ہوں لیکن نے کہا کہ اسلاف کرام نے بھی شامل نبوی اور ارشادات مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر علم اٹھایا ہے اور اپنی آہ و بڑھائی ہے اور اپنے کلام و بیان کو اس کے فیض سے سرمدی بنایا ہے تو میں بھی اُن ہی بزرگوں کا نام لیا ہوں مانا کہ وہ آفتاب تھے میں دوزخ ہوں، وہ سمندر تھے میں قطرہ ہوں وہ گلستاں تھے میں خار بند گلستاں ہوں، لیکن یہ خار بند گلستاں بھی کبھی کبھی پھولوں کا منہ چوم لیتا

ہے، قطر سے کوہی دریا کے توسط سے سمندر کی موجوں سے ہم آغوشی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ذرہ بھی خورشید کے پرتو سے چمکنے لگتا ہے
ہند میں بھی اسلاف کرام کے اس کوچے میں قدم رکھ رہا ہوں، الہی میری آبرورہ جائے۔

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بے شمار حکمت آگئیں، فسادات نظام و بلاغت الیام کلام سے جو ان مذکورہ اوصاف
سے کہیں زیادہ خوبیوں کے حامل ہیں، یہ چند لطیف، پاکیزہ، مقدس و معطر، معنی آفرین اور بلیق آموز کلمات پیش کر رہا ہوں جو فسادات و فحاشات
اور اعجاز کلام کے نادر نمونے ہیں۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

- ۱ اَلنَّاسُ كَالسَّانَنِ السَّيْطِ
 - ۲ اَتَوَلَّدَ الْبَقَرُ اَش
 - ۳ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْعَيْنِ
 - ۴ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ
 - ۵ سَيِّدُ الْقَوْمِ رَخَادٌ مَهْمٌ
 - ۶ تَرَكَ الشِّرْكَ صَدَقَةً
 - ۷ اَلْمَرْءُ مَعَ اَحَبِّ
 - ۸ اَلنَّاسِ مَعَادُونَ
 - ۹ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
 - ۱۰ هُوَ بَا اَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْكَمْ
 - ۱۱ مَا مَلَكَ اِمْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ
 - ۱۲ رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدَهُ اَقَالَ خَيْرٌ اَفْعَنِمَ
 - ۱۳ اَوْ سَكَتَ فَسَلَمَ
 - ۱۴ وَالْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللّٰهِ وَجْهًا
 - ۱۵ خَيْرُ الْأُمُورِ اَوْ سَطُّهَا
 - ۱۶ اَسْلِمَ تَسْلَمَ
 - ۱۷ اَتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ كُنْتَ
 - ۱۸ اَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى اَنْ
 - ۱۹ يَكُوْنَنَّ يَغْنُصُكَ يَوْمًا
- لوگ لنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔
بیٹا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔
سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہے (شیو کے بودا مندر دیکھ)
جو (مخلوق پر) رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔
قوم کا سرور وہ ہے جو اس کی خدمت کرے (ہر کہ خدمت کرد اور نمود شہ)
شرابرائی کا ترک کرنا بھی صدقہ (نیکی) ہے۔
انسان اس کے ساتھ ہے جس کو وہ محبوب رکھے۔
لوگ کانیں ہیں۔
جس سے مشورہ لیا جائے اس کے لیے امانت ضروری ہے۔
انسان مختار ہے جب تک کلام نہ کرے۔
وہ شخص ہلاک نہیں ہوتا جو خود شناس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اُس بندے پر رحم فرمایا جس نے اچھی بات کہی تو
فائدہ اٹھایا یا خاموشی اختیار کر کے محفوظ ہو گیا۔
مند دیکھ کہ بات کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں باعزت نہیں ہے۔
میانہ روی (اعتدال) اچھی چیز ہے۔
اسلام قبول کر، محفوظ ہو جا!
اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہو۔
اپنے دوست کو رازِ کم بتاؤ، ممکن ہے وہ تمہارا کسی روز دشمن
ہو جائے!

مندرجہ بالا ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصول معاشرت، اجتماعی زندگی اور اخروی، زندگی کی کامیابی اور کامیابی پر فائز ہونے کے

جبرائیل کا صد اور ان کی وسیع تعلیمات اپنے اندر لئے ہوئے ہیں اُن کی تشریح و توضیح کے لیے سیکڑوں صفحات درکار ہوں گے، میں نے اس کے استفادہ کے لیے ان چند اشادات گرامی ہی پر اکتفا کیا ہے، میرا در خطا قیامت پر لکھی جانے والی کتابوں میں ایسے کلمات حکمت و دانش بکثرت موجود ہیں اور اسی قبیل کے ہزاروں غامضیات، موثقیات، محاورات و خطبات موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرات صحابہؓ کی زبانوں پر رزوں اور حلقے میں محفوظ تھے، امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو کتابت کے توسط سے محفوظ کر لیا جائے، تمدن کا یہ کام دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا، یہ سب کچھ تجربہ ہے اس کاوش کا جو متقدمین اور توسلین علمائے کرام نے تمدنِ حدیث کے سلسلہ میں انجام دی ہیں، ان مقدس احادیث میں احکام بھی ہیں اور معاملات بھی، خطبات بھی ہیں اور اوجہ ماثورہ بھی، غرض وہ سب کچھ موجود ہے جس کی اسلامی معاشرے کو ضرورت ہو سکتی ہے، یہ سرمایہ عظیم البرکت اس طرح ثقہ راویوں کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے کہ ان حضرات نے کسی راوی سے روایت کے قبول کرنے میں بری کڑی شرطیں مائد کر دی تھیں، اُذات کے اوصاف متعین کئے راوی کو اس نقطہ نظر سے جانچا اور پرکھا جو مطالعہ کی کسوٹی پر گستا کہ حدیث گرامی کی روایت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے غرض کہ محدثین کرام اور محققین عظام نے روایت کو درایت کے ہر ایک پہلو سے پرکھا ہے اور اس کو معیار صداقت پر جانچا ہے۔ تب کہیں بہر و ظلم کیا ہے، صحاح ستہ، مسانید، معاجم، مؤلف کے یہ تمام مجموعے جس کی تصدیق و توثیق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلی فعلی اور سکوئی احادیث کے مقدس مجموعے ہیں، اُن تمام احادیث مقدسہ میں جن کو احادیث ذلی سے موسوم کیا جاتا ہے جن میں اوجہ ماثورہ، خطبات و محاورات شامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسانی و بیانی اوصاف موجود ہیں یعنی فصاحت و بلاغت بھرپور طریقے پر موجود ہے میں نے سرورِ دیشان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چند بہت ہی مختصر کلمات طلیات جن میں معانی کی بیہائیاں سمٹ کر آگئی ہیں، آپ کے سامنے پیش کئے ہیں، اب میں یہاں صرف ایک حدیث گرامی پیش کر رہا ہوں جس میں چند مقدس و پاکیزہ جملے ہیں لیکن ان چند جملوں میں ایمان، اخلاق، حسن معاشرت، تہذیب منزل کے تمام مباحث نہاں ہیں، صرف اسی ایک حدیث پر عمل کا مایاب زندگی کا وسیلہ ہے اور یہ چند مقدس کلمات فلاح دارین کا دستور العمل ہیں، اس حدیث مبارکہ کا ایسا ناخصصار بجا ہے خود ایک معجزہ ہے اور فصاحت و بلاغت کا ایک آئینہ ہے:

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر (۷۰) سے کچھ اور شاخیں ہیں اُن میں سب سے افضل لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ

کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ یہ کہ راستے سے اذیت رسا چیز کا شہادینا اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

(یہ حدیث متفق علیہ ہے)

(اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا أَمَّا طَةَ الْإِذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ". (متفق علیہ)

(رواہ بخاری و مسلم)

صحیح بخاری کے شارح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعیؒ اپنی شرح صحیح بخاری موسومہ فتح الباری میں اس حدیث مبارکہ کی توضیح و

تشریح میں رقمطراز ہیں کہ:

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں جن سترے کچھ زیادہ شعبوں کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے یہ تمام شعبے ہمارے دل، زبان اور ہمارے بدن کے اعمال ہیں جو ان شعبوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، میں ان کی یہاں وضاحت کروں گا۔“

سب سے پہلے تو اعمالِ قلب کو لیجئے کہ اعتقادات اور تبت کا تعلق اسی قلب سے ہے۔ اس کے تحت یا اعتقادات آتے ہیں :-

۱۔ ایمان باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی توحید پر ایمان لانا اور اس پر کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی قدیم نہیں اور ہم اس کے بندے ہیں۔

۲۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔

۳۔ قرآن اور قرآن سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتب پر ایمان لانا جس طرح وہ نازل ہوئیں یعنی غیر محرف پر

۴۔ سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ سے قبل مبعوث ہونے والے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا۔

۵۔ اس بات پر ایمان لانا کہ تقدیر بخیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

۶۔ قیامت پر ایمان لانا۔

۷۔ محبت اللہ

۸۔ محبت فی اللہ (محض اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے بندوں سے محبت کرنا)

۹۔ بغض فی اللہ (جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اور اس ذات میں دوسروں کو شریک بناتا ہے اس سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا)

۱۰۔ سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔

۱۱۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دل میں راسخ ہونا، آپ پر صلوة و سلام بھیجنا۔

۱۲۔ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔

۱۳۔ اخلاص پر یقین داشتن رکھنا یعنی ترکِ بیا اور ترکِ نفاق۔

۱۴۔ توبہ کرنا۔

۱۵۔ خوفِ الہی - ۱۶۔ امید ورجاء - ۱۷۔ شکر الہی بجالانا۔

۱۸۔ ایفاء عہد - ۱۹۔ صبر بالقضا - ۲۰۔ توکل

۲۱۔ رضا بالقضا - ۲۲۔ ایثار - ۲۳۔ رانت و رجعت

۲۴۔ تواضع (اس میں بہت سے فضائل اور ترکِ روائی ضمنا داخل ہیں) ۲۵۔ صدق - ۲۶۔ کذب سے گریز۔

۲۷۔ خضوع و خضوع۔

ان تمام مذکورہ بالا امور کا تعلق قلب سے ہے اس لیے یہ سب کے سب اعمالِ قلب ہیں۔ اب ان اعمال پر غور کیجئے جن کو ”اعمالِ سان“ کہا جاتا ہے۔ اعمالِ سان کے تحت یہ اٹھ امور آتے ہیں۔

۱۔ زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔

۲۔ تلاوت قرآن۔ ۳۔ تحصیل علم۔ ۴۔ تعلیم و تدریس (علومِ دنیویہ)۔ ۵۔ ذکرِ الہی (توبہ استغفار)

۶۔ دُعا۔ ۷۔ لغو اور فہل گفتگو سے اجتناب۔ ۸۔ صدق یعنی راست گوئی۔

یہ تھے اعمالِ قلب اور اعمالِ سان اب اعمالِ بدن کو لیجیے آپ ان کو ۳۸ فردِ پرستش پائیں گے ان میں کچھ اعمال تو ذات سے تعلق رکھتے ہیں ذاتی ہیں اور انفرادی نوعیت کے ہیں اور کچھ عائلی اور اہلِ زندگی سے متعلق ہیں۔

ذاتی اور انفرادی اعمالِ بدن یہ ہیں :-

۱۔ طہارت جسمانی (حستی اور عی دھون) یعنی غلاہری اور باطنی ناپاکی اور نجاست سے طہارت حاصل کرنا۔

۲۔ ستر عورت۔ ۳۔ فرض و سنن اور نقلی نمازوں کا ادا کرنا۔

۴۔ زکوٰۃ اور صدقاتِ فاطمہ کا ادا کرنا۔ ۵۔ غلام آزاد کرنا۔ ۶۔ فرض اور نقلی روزوں کا ادا کرنا۔

۷۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ ۸۔ اعتکاف۔ ۹۔ مساکین کو کھانا کھلانا۔

۱۰۔ مہمانداری یعنی میزبان بننا اور میزبان کے آداب کی بجا آوری۔

۱۱۔ لیلتہ القدر کے بانے کے لئے شب بیداری کرنا۔

۱۲۔ اپنے دین کے تحفظ کے لئے دارالشُرک سے ہجرت کرنا۔

۱۳۔ نذر معین کا بجالانا۔

۱۴۔ بہترین ایمان کے ثمرت کے لئے کوشش بجالانا یعنی ایسی سامی میں مصروف ہونا جس سے بہتوں

ایمان کے حال ہونے کا ثمرت فراہم ہو۔

۱۵۔ مفروضہ کفاروں کا ادا کرنا۔

مذکورہ بالا تمام اعمالِ بدن ایسے ہیں جو ذاتی اور انفرادی ہیں۔ کچھ ایسے اعمالِ بدن ہیں جن کا دائرہ فرد سے بڑھ کر چند دوسرے افراد و نفوس تک پہنچتا ہے یعنی بعض کا تعلق عائلی اور خاندانی زندگی سے ہے اور وہ یہ ہیں :

۱۔ نکاح سے اپنی عفت کا تحفظ کرنا، (وظیفہ زوجیت بجالانا)

۲۔ اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا۔

۳۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا۔

۴۔ صلہ رحمی (خاندان کے مستحق و نادر افراد کے حقوق بجالانا)

۵۔ بزرگوں کی اطاعت کرنا اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا۔

۶۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔

۷۔ اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور فہرستی تربیت کرنا۔

۸۔ کسی قضیہ میں اگر کو ایسی دینا ہو تو سوچ کر ایسی دینا (تاکہ کسی فرد یا افراد کی حق تلفی نہ ہو)

بہت سے وہ اعمال نبی جن کا تعلق فرد کی ذات سے بڑھ کر عالمی زندگی تک پہنچتا ہے۔

اب اُن افعالِ بدن کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا دائرہ اثر و نفوذ اجتماعی اور مدنی زندگی سے ہے۔ وہ یہ ہیں !!

۱۔ عدل کے ساتھ حکمرانی کرنا۔

۲۔ جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔

۳۔ ادب و الامر کی اطاعت کرنا۔

۴۔ باہمی اختلاف اور رنجشوں کو دُور کرنا

۵۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا اور عدوان و بدی میں عدم تعاون کرنا۔

۶۔ اسلامی تعزیرات یعنی حدود کا اجرا۔

۷۔ عبادت (باغیوں اور سرکشوں سے قتال اس میں داخل ہے)

۸۔ اداائے امانت (بروقت قرض ادا کرنا بھی اس میں داخل ہے)

۹۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور ان کا احترام کرنا۔

۱۰۔ حسنِ معاملت۔

۱۱۔ کسبِ حلال (حلال ذرائع سے روزی کا حصول)

۱۲۔ جائز مواقع پر مال خرچ کرنا۔

۱۳۔ بیکار خرچ سے احتراز اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے (اسراف) سے بچنا۔

۱۴۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اور دونوں کو اسلامی طریقے پر بجالانا۔

۱۵۔ چھینکنے والے کی بھینک پر یہ محکٹ اللہ کرنا۔

۱۶۔ لوگوں کی ایذا رسانی سے خود کو محفوظ رکھنا۔

۱۷۔ لہو و لعب سے احتراز کرنا۔

۱۸۔ بخل سے خود کو بچنا۔

۱۹۔ پورا توں اور پورا ناپنا۔

۲۰۔ نذر ثبوت لینا اور نذر ثبوت دینا

۲۱۔ راستہ سے ایذا رساں چیز کو ہٹا دینا۔

(نتیجہ الباری شرح بخاری)

اس طرح ایمان کی یہ سترے کچھ اور شاخیں ہیں جو صرف ایک ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعوں میں ایسا ایجاز اور سبب سے رکھنے والی احادیث بکثرت موجود ہیں۔ یہ ایجاز بھی بلاغت کا وصف ہے اسی لئے میں نے محض نمونے کے طور پر ایک حدیث شریف پیش کر دی ہے۔ احادیث شریفہ کی شروح میں ایسی تفصیلات معنوی بکثرت موجود ہیں وہاں ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

حضور سرور کونین فصاحت و بلاغت کی تمام خوبیاں آپ کے کلام میارک کی کسی ایک نوع اور شعبہ سے مختص اور مخصوص نہیں تھیں کے گرامی مکتوبات بلکہ جس طرح آپ کے خطبات، محاضرات، صحابہ کرام سے گفتگو، دُور سے خطاب، اُن کو ہدایات اور نصائح جن کو اصطلاحاً حدیث شریف سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہر ایک نوع کلام میں یہ خوبیاں اور کمال زبانی اور اس کی خصوصیات بنی ہریان و معانی و بدیع موجود ہیں۔

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے جو شارع عبد السلام کے ارشاد گرامی

أَلَا إِنِّي أَوْتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

سے بہرین ہے ظاہر ہے کہ جب وہ چیز مثل قرآن ہے تو اس کا موضوع اور قرآن کا موضوع ایک ہی ہوگا، پس حدیث کا موضوع اور اس کے مقاصد وہی ہیں جو قرآن کا موضوع اور مقاصد ہیں، اب جب تفحص کی نظر ڈالیں گے تو احادیث شریفہ کے مجموعے بخود وہ صحیح ہوں یا سناید یا معاجم وغیرہ یا جن احکام یا موضوعات پر مشتمل ہیں وہ عموماً یہ ہیں۔

۱۔ ان میں اُن امور کی تفصیل ہے جو قرآن پاک میں مجمل بیان کئے گئے ہیں اور جن کی توضیح و تصریح کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا تھا۔

وَأَوْثَرْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ لِنَسْأَلَ مَا نَزَّلَ إِلَيْنَا مِنْهُمُ

مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، مضاربت، نکاح، ایلا، طہار اور اس سے متعلق احکام کی تفصیل اور ان کے اطلاقات، چونکہ مدنی اور معاشرتی زندگی حُسنِ قبح سے خالی نہیں ہے اس لئے جہاں اور ان سے متعلقہ چیزیں (حدود الاشیاء کی قلت و حرمت یعنی کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام! ان کا دائرہ بہت وسیع ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس وسعت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔

۲۔ آپ ہی کی احادیث سے وحی کے نزول کی کیفیت، ہجرت وحی، اس کے مختلف مراحل و احوال کی تفصیلات علم میں آتی ہیں۔

۳۔ کفار کو آپ کی دعوت اسلام کہ یہی آپ کی بعثت کا مقصد و اہل تھا۔ اس دعوت حق میں تشدد و مصائب سے آپ کا دوچار ہونا۔

اس دعوت حق کے سلسلہ میں آپ کے دلائل و براہین جو حکمتوں اور بصیرتوں سے مالا مال ہیں۔

نحیضین سے آپ کی معظمت اور خطاب کا انداز۔

آپ کی ہجرت کے احوال۔ اصحابِ صفہ کا انتظام اور ان کی معاشی زندگی کی بحالی کی تدابیر۔
مبعورات نبوی کی تفصیلات جو آپ کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرتی ہیں۔
انبیاء سابقین کے واقعات کی تفصیل یعنی قصص القرآن کی توضیحات۔

غزوات و سرایا کے سلسلہ میں اہتمام و انصرام کی کیفیت اور ان کی تفصیلات۔
مبلغین اسلام کو ہدایات اور ان حضرات کا طرز تبلیغ اور دلائل۔

زائم اخلاق سے اجتناب اور فضائل اخلاق کے اکتساب کے لیے تاکید و ارشادات۔
غیر مسلم اقوام سے معاہدات کی تفصیلات اور ان معاہدوں کے متون۔

تدبیر منزل، تہذیب اخلاقی اور سیاستِ مدُن سے متعلق احکام اور ان کی تفصیلات۔
آپ کے تحریر کردہ وثیقہ جات کے متون اور ان میں مندرجہ احکام۔

ردیہ اور سیاسی معاہدے جو اسلام کے استحکام کے لئے ضروری تھے ان کے متون۔
آپ کے ان مکتوبات گرامی کے متون جو امرائے وقت اور سلاطین زمانہ کے نام تحریر کئے گئے۔

غرض کہ یہ تمام تفصیلی امور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہیں اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حدیث شریف کے ان تمام موضوعات کے تحت احادیث متعدد کا گراں قدر اور موقع سراہہ آج بھی ہماری بصیرت، آنکھیں اور دہنمانی کے لئے موجود ہے، دوسری انواع کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر ایسے مکتوبات گرامی کے متون جو امرائے حاضر اور سلاطین وقت کے نام تحریر کئے گئے آج بھی تحریف سے پاک و منزه محفوظ ہیں، یہ اہتمام صرف مسلمانوں ہی کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ دیگر اقوام نے بھی ان کو مذہبی و قیمہ کی طرح نہ سہی، ادبی شہ پاروں کے اعتبار سے محفوظ رکھا، صلیبی جنگوں اور اسلامی مملکتوں کے انقلاب نے ان مکتوبات گرامی میں سے اکثر مکتوبات کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال کر غیروں کے ہاتھوں میں پہنچا دیا اور پھر یہ ان کے قومی عجائب خانوں میں محفوظ ہو گئے۔ مکتوبات گرامی کے علاوہ متعدد فرامین، معاہدات و احکام و وثیقہ جات ہیں جن کے متون مرور زمانہ کے باوصف ان غیروں کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں! اس وقت میں سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تا خلافت راشدہ کے سیاسی و وثیقہ جات کا مجموعہ ہے جس کے مرتب و مؤلف مشہور زمانہ محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حمید رابادی ہیں۔ صاحب موصوف نے اس سلسلہ میں بڑی کاوش کی ہے، آپ کا منتقل قیام پیرس (فرانس) میں ہے اور آپ کے ڈاکٹر ٹیٹ (پی ایچ ڈی) کے مقالہ کا جو کہ عنوان "فرامین نبوی و وثیقہ جات" تھا لہذا اس سلسلہ میں انہوں نے کیا کچھ سعی نہ کی ہوگی۔

یہیں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب فرامین نبوی پر کام کرنے والی پہلی شخصیت ہیں ان سے صدیوں پہلے علامہ عبد المنعم نے "رسالات نبویہ" کے نام سے عربی زبان میں ایک جامع کتاب مرتب کی تھی۔ علامہ عبد المنعم کے علاوہ بھی عربی زبان میں اس موضوع و قیاس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس سلسلہ میں جو کاوش کی ہے وہ لائق تحسین ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ تحقیقی مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا جس کا انگریزی

اور دوسری عربی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور پیش نظر کتاب انگریزی کا اردو ترجمہ ہے جو ابوبیخی امام خان نوشہری کی کاوش کا نتیجہ ہے مجھے ہے کہ میں اپنے موضوع "کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے تحت اس اردو ترجمہ سے استفادہ نہیں کر سکتا گا کہ وثیقہ جات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ترجمہ پیش کر کے اُن کی فصاحت و بلاغت پر کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے اور زبان و بیان کے اسباب کی وضاحت کس طرح ہو سکتی ہے۔

دوسری صدی ہجری اور قرن ہائے مابعد کے محدثین کرامؒ اور مورخین ملت اسلامیہ نے العبتہ حضور اکرمؐ کے فرامین، مراسلات والا کو مستند راویوں کی روایت سے ضبط کر کے ہم تک پہنچانے کا سامان فراہم کیا تھا مگر انہوں نے صرف اسی موضوع پر قرن دوم اور قرن ہائے مابعد کے وہ علمی ذخیرے بھی معدوم ہو گئے، طبقات کی بعض کتب میں ان مراسلات کو بعض مؤلفین طبقات نے ضرور شامل کیا ہے لیکن ان سے زیادہ معتبر و مستند کتب حدیث کے وہ متون ہیں جو فقہ راویوں کی روایت سے روایت کی معیار پر پرکھ لینے کے بعد ہمارے لیے چھوڑے گئے ہیں، میں یہاں چند ایسے ہی فرامین والا اور مراسلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متون سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت و بلاغت کے سلسلہ میں پیش کروں گا جن کو ارباب سیر نے کمال احتیاط ایک دوسرے سے نقل کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین الا کو پیش کرنے سے قبل یہ چند ضروری تھیں تاکہ قارئین اس سلسلہ کے مالہ و ماعلیہ کے کسی حد تک آگاہ ہو جائیں یہ واضح رہے کہ فرامین کا یہ سلسلہ سہ ہجری سے شروع ہوا ہے۔

سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات گرامی دعوت اسلام کے سلسلہ میں

۱۔ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی

قیصر روم بہر قل عظیم کے نام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے بہر قل عظیم التوم اباوشاہ روم کی جانب ہے۔

اس پر سلام ہو جو ہدایت کی اتباع کرے، اما بعد میں تجھ

کو دعوت دیتا ہوں اُس کلمہ کی طرف جو اسلام کی طرف

بلائے والا ہے۔ تو اسلام قبول کرے

(تمام آفات سے) سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے دُعا

آبرو عطا فرمائے گا اگر تو اسلام سے روگردانی کرے گا تو تیرا

رہایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔

”من محمد مبد اللہ ورسولہ الی

بہر قل عظیم التوم ورسولہ علی

من اتبع الہدی، اما بعد فانی

ادعوت یدعیایۃ الاسلام، اسلم

تسلم، یتوک اللہ اجرک مہرتین

فان تولیت نعلیک اثم الایہین

و یا اہل اعتاب نعالوا الی کلمۃ

سواہ بیننا و بینکم الا نعبد

اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے
اور تمہارے درمیان منہ ہے یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت
نہ کریں اور اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا رب اور
معبود نہ بنائیں پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو کہہ
دیجئے کہ تم گواہ رہو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔

إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يُعَذِّبُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَرْبَابًا مَعْدُون
لَهُ فَنان تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا أَتَشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

یہ فرمانِ ذیشانِ وحیرِ کلیدی کے ذریعہ محرم سہ ہجری میں ارسال کیا گیا۔ (بخاری)

مندرجہ بالا مکتوب میں جو فصاحت و بلاغت ہے یعنی کلمات کا ایجا اور ان کا نظم "اَنْتُمْ تَقْلُمُ" کی معنی آؤ یعنی اور ان دو لفظوں میں
معانی کی دستوں کا پناہ ہونا، اربابِ نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سب سے اول محمد عبداللہ "فرما کر عیسائیت کے بنیادی باطل عقیدے
علی بن اللہ" کی تردید فرمائی "اَنْتُمْ تَقْلُمُ" میں علم معانی اور بیان کی خوبیاں، اللہ اللہ دو لفظوں کے ایک سلیط مطلب، مقصد اور بہت
سے معانی ای میں پوشیدہ ہیں اور پھر مقتضائے حال "کا اتمام ہے جو کمالِ بلاغت ہے۔" سلام "علی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
کی بلاغت ملاحظہ کیجئے کہ ہر قلمِ اسلام نہیں لایا تو اس پر سلام کیا اسلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم پر سلام اس شرط کے
ساتھ مشروط ہے کہ تم ہدایت کی اتباع کرو۔ یونٹ اللہ آجرت مَرَّتَيْنِ اللہ تجھ کو دونا اجر دے گا، ایک اجر تو سابق
نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں علی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اسی طرح
اس لطیف و مقدس جملے میں "فَنان تَوَلَّوْا فَاتَّعَيْنَا اِنَّهٗ اِلَّا رِيسِيْنَ" جو خبر دے رہا ہے اس ارشادِ باری کی،
وَيَكُنْمَا اَتَقَالَهُمْ وَ اَتَقَالَمَعَ اَتَقَالَهُمْ" (اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی۔ سورہ
الحکوت آیت ۷۱) آپ کے اس ارشادِ گرامی کا مدلول ہے جو عینِ بلاغت ہے۔

۲۔ مکتوبِ گرامیِ رسامی بنامِ خسرو پُر ویز (کسریٰ)

(شاہ ایران کے نام)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد رسول کی طرف سے، کسریٰ شاہ فارس
کی جانب!

بسم اللہ الرحمن الرحیم
من محمد رسول اللہ الی کسریٰ
خلیفہ فارس :-

سلام ہے اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ اور اس
رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ سوائے اللہ کے
کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد (صلی اللہ
علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ کے

سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَسْرِيْكَ لَهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

ادْعُوكَ بِدَعَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاتَّقِ انَّا رَسُولُ
اللَّهِ ابْنِ النَّاسِ كُلُّهُمْ لَا تَذَرُهُمْ كَانِ حَيًّا
وَيَحْيِ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ - أَسْلِمَ تَلَمَّحُ فَاَن
تَوَلَّيْتَ نَعْلَيْكَ اِنَّهُ الْجَمُوسُ -

(تاریخ طبری - زرقانی)

کسری آتش پرست تھا، اسی بنا پر کرامی نامہ کے آغاز میں "محمد رسول اللہ" فرمایا جیکہ ہر قل عظیم الروم کے نامہ میں "محمد عبد اللہ" فرمایا گیا تھا، دونوں کلمات طبقات کا فرق اپنے اندر کئی بلاغت رکھتا ہے! اسلام کی عظیم دھرت چند مختصر جملوں میں دی گئی ہے جو مشتق سے حال کا تقاضا ہے اور کمال انشا "لَا تَذَرُهُمْ" کی سیار یعنی انقول علی الکافرین" کی معنی آفرینی اور اس کا تاثر سبحان اللہ سبحان اللہ! امن کمان حیات سے دل کے اندھوں اور مردہ دلوں کی طرف مبلغ اشارہ ہے۔ چونکہ عین القول علی الکافرین" فرمایا گیا ہے اس لئے ہر قل کی طرح "أَجْرَكَ مَرْتَبِينَ" نہیں فرمایا کہ اس جموس کا دامن تو بالکل اجر سے خالی تھا۔ پر اس ارشاد گرامی کی معنی آفرینی اور اس کی وسعت، نظم الفاظ اور ان کی جوازالت!!

نظم میں یہ تاب و توان کہاں کہ اس کی غویوں کی وضاحت کر کے یہ چند جملے جو تحریر کئے یہ بھی آپ ہی کا رم بہ نہ علم کو یہ جو صلہ عطا فرمایا۔ اس جملے پر توجہ فرمائیے "فَاتَّقِ انَّا رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ النَّاسِ كُلُّهُمْ" مبلغ اشارہ ہے اس ارشاد بانی کی طرف "فَاتَّقِ" یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقِ رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ جَمِيعًا" اور یہی آیکریہ اس عظیم جملہ کی مدلول ہے: یہ گرامی نامہ حضرت عبداللہ بن محمد ذہبی کے ذریعہ ارسال کیا گیا۔ زرقانی، تاریخ طبری -

نجاشی شاہ جہشہ کے نام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد! اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ جہشہ کی طرف
سلامت! بشیاد! ابابہ میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس اللہ کی
جس کے واکوئی مہر نہیں ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے تمام
عیوب سے پاک ہے امن دینے والا ہے اور سب کا نگہبان
ہے میں راہی دیتا ہوں عیسیٰ مریم کے بیٹے، اللہ کی خواہش
روح اور اس کا کلمہ ہیں جو اللہ نے پاک، محمد بنی مریم
میں ڈالا جس سے وہ حاملہ ہوئیں پس اللہ نے حضرت عیسیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
من محمد رسول اللہ ابْنِ النَّجَاشِيِّ مَلِكِ
الْجَبَشَةِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، اِنَّا بَعْدُ فَاتَّقِ
اِسْمَ اَبِيكَ اللّٰهُ الَّذِي، لَا اِلَهَ اِلَّا
هُوَ، الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الرَّحْمَنُ
الْمُهَيِّمُ وَ اَشْهَدُ اَنْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رُوحُ اللّٰهِ وَ كَلِمَةُ اَبْقَاهَا اِلَى صَرْبِهِ
اَلْبَتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بَعِيسَى

فَخَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ
أَدْمُومِيَّةً وَآتَىٰ إِدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحَدِّ
لَا شَرِيكَ وَالْمَوْلَاةَ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِ
تَلْبَعَتِي وَتَوَمَّنِ بِالَّذِي جَاءَ فِي فَاثِي رَسُولُ
اللَّهِ وَآتَىٰ إِدْعُوكَ وَحَبْنُوكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
فَقَدْ بَلَغَتْ وَلِصَحَّتْ فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَىٰ -

تاریخ طبری، در قافلی، زاد المعاد -

کو اپنی روح اور نفخ سے پیدا فرمایا جس طرح حضرت آدم
کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا اور میں تم کو
اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی
اطاعت اور فرمانبرداری کی محبت کی جانب! اور اپنے
اتباع کی طرف! اور اس بات کی طرف جو اللہ کی
جانب سے میرے پاس آیا ہے (قرآن) اس پر ایمان لاؤ
بیشک میں اللہ کا رسول ہوں میں تم کو اور تمہارے شکر
کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا
اور نصیحت کر چکا پس میری نصیحت کو قبول کرو اور سلامتی
ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے -

بعض نسخوں میں والمولاۃ بالذی جائی کے الفاظ نہیں ہیں :-

یہ گرامی نامہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ارسال کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ وہی نجاشی ہے جس کے جنازے
کی نماز غائبانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ یہ گرامی نامہ بھی سحرہ میں ارسال کیا گیا!۔
اس گرامی نامہ میں جو اہل الفاظ، کلمات کا ایجاز اپنے کمال پر ہے "السَّيِّمُ الْقَبُولُ لَطِيْفَةُ الْحَصِيْنَةُ" میں جو نظم
الفاظ اور ان کا درجہ و رتبہ اور اسلوب بیان ہے، وہ محدود و محدود و محدود ہے پھر یہ کہ نامہ گرامی ایک عیسوی کو لکھا گیا ہے۔ اس کے
مقتضائے حال کے اعتبار ان الفاظ کی بلاغت کیا کہنا!

"بَلَّغَتْ وَلِصَحَّتْ فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي" میں جو وسعت معانی ہے وہ ظاہر ہے، اور الفاظ کی سلاست و جرات آپ اپنی جگہ ہے۔

حضور سرارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی بہ مقوقس عظیم القبط
(شاہ مصر و اسکندریہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدُ اللَّهِ كَيْدُكَ مِنْدُكَ اور اس کے رسول کی جانب
سے مقوقس عظیم القبط کے نام۔ اس پر سلام ہو جو ہدایت
کا اتباع کرے۔ میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں
اسلام قبل کرسلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دہرا
اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے اس دعوت سے اعراض کیا تو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوْسِ
عَظِيمِ الْقَبْطِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَىٰ
أَتَا بَعْدَ فَاثِي إِدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ
أَسْلَمَ تَسْلَمَ يَوْمَ تَكَلَّمَ اللَّهُ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ
فَإِنْ تَوَكَّيْتُ فَتَلَبَّيْتُ أَهْلَ الْقَبْطِ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَىٰ كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
فَاَنْ تَقُولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِمَا نَا
هَسْبُكَ ۝

(زرقانی)

تمام قبضہ کے حق نہ قبول کرنے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔
”اے اہل کتاب ایسی سیدھی بات کی طرف آؤ جو ہمارے
اور تمہارے درمیان منقسم ہے جو یہ ہے کہ اسوے
حق تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس
کا شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اس
خدا کے رب نہ بنائے“ پس اگر وہ اس سے اعراض
کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے
فرمانبردار ہیں“

یہ گرامی نامہ حضرت حاطب بن ابی بلتعمر رضی اللہ عنہ کی معرفت شاہ مصر و اسکندریہ کوٹ۔ یہ سحری میں ارسال کیا گیا۔
اس گرامی نامہ کا اسلوب بیان اور اس کے الفاظ اس گرامی نامہ سے مماثل میں جو ”عظیم الروم“ کو ارسال کیا گیا تھا، خشک و
اور جزالت کلام میں یہ مکتوب گرامی بھی فصاحت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام زبانی کی یہ ایک اہم خصوصیت
عنی کہ لکھ کا کلام مختصر مگر جامع ہوتا تھا۔ آپ نے حضور والا مرتبت کے یہ چند گرامی نامے ملاحظہ کئے یہ خصوصیت ہر والا نامہ میں موجود
ہے۔ اور سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا یہ ایجاز بھی ایک اعجاز تھا۔
خطبات میں چونکہ مکتوبات کے مقابلہ میں بسط سخن کا خاص محل ہوتا ہے اس لئے سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع اور محل
کے خاص آداب شناس تھے لہذا حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامی مکتوبات میں اس ایجاز کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، مکتوبات اور
خطبات کا یہ مابہ الامتیاز آپ کو خطبات والا کے مطالعہ کے بعد صاف نظر آئے گا۔ اس وصف خاص کی وضاحت کے لیے ضروری ہے
کہ میں چند خطبات گرامی بھی پیش کروں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات گرامی کی فصاحت و بلاغت

اس عنوان کے تحت مجھے سرور زینان صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گرامی خطبات پیش کر کے ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی
بسط و تفصیل کے سلسلہ میں عرض کرنا ہے لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ مختصراً فقط خطبہ کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔
خطبہ کی فریاد افراد سے خطاب کرنا ہے جس میں حسب محل و موقع ضروری امور پیش کئے جاتے ہیں، آپ شاید یہ خیال کریں کہ خطبہ تو ہر
جمعہ کی نماز سے قبل پڑھا اور سنا جاتا ہے پھر اس تقریر کی کیا ضرورت! آپ کا خیال بجا ہے مجھے یہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ
خطبہ جو جمعہ کی نماز سے قبل پڑھا اور سنا جاتا ہے، اپنے حقیقی معنی میں خطبہ نہیں بلکہ ملائے کلام نے حمد و ثنا، نعت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور چند احکام دین پر مشتمل احکام الہی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ
وسلم پر مشتمل مضامین کو تالیف کر دیا ہے، چونکہ ان کا سننا موجب طہارح دین ہے اس لیے عربی زبان میں اس حمد و نعت و مناقب و

چند احکام دین کی مُتَدَلِ آیاتِ قرآنی و احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدتوں پہلے مدنی دمر تب ہوئے تھے علی حوالہ ہمارے سامنے خطیب اُن کو پیش کرتا ہے اور ہم اُن کی ساعت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خطیب کا حاضرینِ مسجد سے خطاب تھا ہے اس لئے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے اور اس کا سننا واجب قرار دیا گیا ہے۔

عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبات اس مفہوم تک محدود و محصور نہیں تھے بلکہ حمد و ستائش ہی کے بعد سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم احوالِ حاضرہ پر تبصرہ فرماتے تھے۔ ضروریاتِ دین سے آگاہی عطا فرماتے، وحی الہی کے ذریعہ جو احکام دین و معاشرت اور اخلاق کے سلسلہ میں نزول فرماتے اُن سے مطلع فرماتے، تبلیغِ رسالت اور دعوتِ اسلام کے سلسلہ میں ضروری امور سے مستفیض فرماتے، غزوات و سرائیا کی تیاری کے سلسلہ میں جو باتیں قابلِ ذکر ہوتیں یا جو ضروری احکام ہوتے وہ ارشاد فرماتے، مالی تعاون کی انصار و مہاجرین کو ترغیب دیتے اور اس کے اجر کی نوید سے شاد کام فرماتے، انصارِ ملکی کے بارے میں ارشاد ہوتا، عاملین کے تقرر کی خبر دیتے! آج بھی حج کے موقع پر میدانِ عرفات کی مسجدِ حیف میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں بھی حمد و ثنا، نعت و منقبت کے بعد عالمِ اسلام کو پیش آمدہ مسائل اور اسلامی دنیا کو درپیش مشکلات کے حل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یہ خطبہ ہمارے مدونہ و ملاحظہ خطباتِ جمعہ سے بالکل جداگانہ چیز تھی، اگرچہ اسلوب اور نظم بیان میں قدرے مماثلت پائی جاتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خطبات کے ضمن میں امور بھی کچھ ہوتے تھے (میں نے جن کو بہت مختصر طور پر بیان کیا ہے) اور یہ ضروری نہیں تھا کہ خطبہ جمعہ کی نماز سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے بلکہ حسبِ موقع جہاں بھی ضرورت محسوس فرماتے تو نماز سے قبل یا نماز کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابِ کرامؓ سے خطاب فرماتے۔ یہ خطبات بیض و طویل بھی ہوتے تھے اور مختصر بھی!

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہر زوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عصر کے بعد خطبہ دیا جس میں آپؐ نے فرمایا:

”سنو! دنیا بڑی تروتازہ اور شادان ہے، خبردار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اُس میں (اتہام و انصرام اور تنظیمِ حیات کے لیے) چھوڑنے والا ہے! جو فیما رہنا اور دیکھنا کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو، دنیا پرستی سے بچنا، عورتوں سے بھی بچتے رہنا اور خبردار! کسی کو حق بات کہنے میں۔ جبکہ وہ حق کو جانے لے“ لوگو! کا خوف مانع نہ ہو!

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ارشاد فرماتے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ دھوپ ختم ہو گئی اور اس کی دھیر سہی باقی رہ گئی جو کچھور کی شاخوں پر پڑی، اس وقت (دنِ ڈھلاؤ کچھ کر) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ ”ویناب اتنی بنی باقی رہ گئی ہے جتنا کہ آج کے دن میں اب یہ وقت باقی رہ گیا ہے۔“

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنِ دو گھنٹہ سے بھی کم باقی رہ گیا تھا۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک

طویل خطبہ تھا۔ بعض اور مواقع پر بھی آپ نے طویل خطبے ارشاد فرمائے ہیں لیکن عموماً آپ کے خطبات مختصر ہوتے تھے، جمعہ کی نماز قبلہ دینیے جانے والے خطبہ کے سلسلہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”نار کو طویل کرو اور خطبہ کو مختصر!“ میں یہاں سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو خطبات پیش کروں گا اور ان کی فصاحت و بلاغت کی نشاندہی کروں گا، ایک خطبہ وہ ہے جو فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے روازہ پر ارشاد فرمایا اور دوسرا خطبہ وہ ہے جو خطبہ حج الوداع کے عنوان سے معنون ہے!

فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کرتے ہوئے جب در کعبہ پر تشریف فرما ہوئے تو یہ خطبہ

ارشاد فرمایا:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَلَقَدْ عَمِدْتُ حَزْرًا الْأَخْنَابِ وَحْدَهُ، الْأَكْلُ مَا تَرَى أَوْ دُمٍ وَمَا يَدْعِي فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي مَا تَنِي الْأَسْدَانَةُ الْبَنِيَّةِ وَسَقَايَةُ الْحَاجِ الْأَوْ قَتِيلِ، الْخَطَاءِ شَبَهَ الْعَمْدِ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا فَنَيْدُ الدَّيْتِ مُعَلِّطُهُ مِنْ الْأَيْلِ أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ لَغْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظُمُهَا بِالْأَبَاءِ النَّاسِ مِنْ آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابِ ثَم- تِلْكَ هَذِهِ الْآيَةُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ إِلَى فَاعِلِ بِكُمْ (فاواخيراخ کریم و ابن اخ کریم) قَالَ فَاثْنِي آوَلُ لَكُمْ كَمَا قَتَلَ يُوسُفُ أَخُوهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ بچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جاسمتوں کو اس نے تباہ کر دیا! آگاہ ہو جاؤ! ان تمام صفتیں اجانی ہوں یا مانی ہیں کا دعویٰ کیا جا سکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں بجز ان دو کے یعنی بیت اللہ کی درباری اور حاجیوں کو پانی پلانا۔

آگاہ ہو جاؤ! جو شخص خطائے شر اور عداوت قتل کیسا جائے یا کوڑے یا لاشی سے مارا جائے اس کی دیت منقطع ہے یعنی سزا دینے میں چالیس ملازمتیں ہیں اسے گردہ قریش! اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا ہے سب کو آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم ٹمٹی سے ہیں! پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اسے لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت (کے ملاپ) سے پیدا کیا اور پھر تم کو شاخوں اور غانڈوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی (خدا ترس) ہو! اللہ تعالیٰ عظیم خیر ہے۔ اسے گردہ قریش! تمہارا میری نسبت کیا نیا

وَلَنْ تَشْرِيْبَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ اِذْ هُمْ اَوْفَا نَكَرٌ
 طلقاً۔
 ہے کہ میں تم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا لوگوں نے
 کہا بھلائی کا۔ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی
 کے بیٹے ہیں (آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں
 جو یوسف (علیہ السلام) نے اپنے بھائیوں سے فرمایا
 تھا: تم پر اب کوئی عتاب نہیں جاوے، آج تم سب
 آزاد ہو!!

اس فیصلہ دینے کی خطبہ میں جس کے الفاظ میں ایک روح انقلاب کروٹ لے رہی ہے اور مساوات انسانی کا اس میں ایک
 ایسا درس پنہاں ہے جو نجات و جبروت کے تینوں پر ایک ضرب کاری ہے، غور کیجئے کہ کس قدر متانت ہے اور کیسے
 دھیمے لہجہ میں انسانیت کی تقدیس کا سبق دیا گیا ہے، چند الفاظ میں جن میں معافی کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ یہی خطابت کا کمال
 ہے۔ اس خطبہ نے ایک ایسی انقلابی روح کو بیدار کیا جو آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔

”صدق وعدہ و تقرع عبدہ“ اخترم الاحزاب و حدہ میں وعدہ، وعدہ اور وعدہ کا لازم لفظی اور صوتی ہم آہنگی کس حد تک
 لطیف ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں کلمات کی دستوں پر غور کیجئے اور ان میں جو تاریخی پس منظر ہے وہ تاریخ اسلام کے صد با صفتی
 پر مشتمل ہے۔ ”نحوت الجاہلیتہ“، فزا کر عمر جاہلیت کی اخلاقی تاریخ بیان فرمادی ہے اور صرف دو لفظ ہیں۔

”تعظمہا بآیاء کے ارشادِ گرامی سے فخر و مباہات کے وصف اضافی کا سر کھل دیا ہے جس نے نوع انسانی کو عظیم اور کم تر
 کے خود ساختہ درجات میں تقسیم کر دیا تھا۔ ”شعوب و قبائل“ کی تقسیم کا حقیقی مفہوم اور اسلامی مقصد ان پر ظاہر فرما دیا۔
 ”لا تشریب علیکم البیوت“ کی نوید درگزر سے ہزاروں سرکشوں اور باطل پرستوں کے سر پہلے پُر غرور کو خداوند تعالیٰ کے
 حضور میں سجدہ ریز فرما دیا، تاریخ شاہد ہے کہ اس عام معافی اور درگزر نے مکہ کی اجتماعی زندگی کا دُح کس صحیح سمت میں موڑ دیا۔
 الفاظ کا تلازم، ان کی سلاست اور جزائت، معافی اور بیان کے متعدد دلکشات اس خطبہ میں موجود ہیں جو فصاحت
 زبان و بیان کے لازم ہیں۔

خطبہ حجۃ الوداع
 کمال فصاحت و بلاغت
 سلسلہ ہجری کا یہ حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور حضور نے جو خطبات یہاں کیے
 وہ آخری خطبات تھے، میدانِ عرفات اور منیٰ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے
 وہ اجتماعی خطبات تھے۔ حج سے واپسی پر ہی مدبرِ حج کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا وہ صحابہ کرام کی مخصوص
 جماعت سے خطاب تھا یہ عرفات اور منیٰ جیسا اجتماعی خطبہ نہ تھا۔ مصدقہ روایت کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ
 نے تصویری پر شریف رکھتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا اجتماع تھا اور یہاں جو احکام دین آپ نے مسلمانوں
 کی اجتماعی اور معاشرتی اور اسلامی مملکت کی فُوز و فلاح کے لیے ارشاد فرمائے وہ آخری اجتماعی ارشادات تھے جس کا علم سرورِ دیشان صلی اللہ
 علیہ وسلم کو تھا اور آپ نے طبع اشارے بھی عرفات اور منیٰ کے خطبات میں اس طرف فرمائے۔

میں یہاں اس گرامی اور عظیم خطبہ کی فصاحت و بلاغت کے اظہار کے لئے اگر اس کا متن پیش کروں تو مزید چند صفحات دیگر لگاؤں اور اگر صرف ترجمہ پیش کروں تو مقصود حاصل نہیں ہوگا، اس لئے خطبہ کے متن گرامی کو پیش کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس خطبہ میں بھی کلام کی جامعیت اپنے نقطہ کمال پر ہے۔ اس عظیم اجتماع میں صرف مدینہ منورہ کے مسلمان اور مکہ مکرمہ کے اصحاب ایمان ہی شامل نہیں تھے بلکہ دور دراز کے قبائل بھی شامل تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ ان حضرات کے رد و رد حضور اکرمؐ نے جو خطاب فرمایا اور طویل و بسیط خطبہ ارشاد کیا اس کی زبان ان تمام بھائیوں کی حال تھی جو ایسے مختلف قبائل کے افراد کے لیے سیر النعم اور اثر آفرین ہو، چنانچہ آپؐ کے ارشاد گرامی کی زبان، زبان کی تمام خوبیاں یعنی فصاحت و بلاغت، اجزائے کلام کا نظم، ترتیب اپنے نقطہ عروج پر تھا۔

حج الوداع کا خطبہ اسلامی قانون کا مغز، شریعت اسلامیہ کا خلاصہ، مدنی اور اجتماعی زندگی کی روح کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ اس عظیم خطبہ کے چند جملے اپنے قول کی تائید میں ضرور پیش کروں گا: نسی (لوند کا مہینہ) سال کے بارہ مہینوں میں افسانہ کر دینا عرب جاہلیت کا قدیم دستور تھا۔ محض اس لیے چار واجب الاحترام مہینوں کی پابندیوں سے نجات مل سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کے طور پر اس کی محرمیت کا اعلان فرمایا اور ارشاد کیا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ائْتُمَا النَّسِيَّ زِيَادَةً
فِي الْكَفْرِ يَصِلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحَادِّثُهُ عَامًا وَيَجْتَرُّ مَوْنَهُ عَامًا
يَتَوَاطَّوْا عِدَّةً مَا حَضَرَ اللَّهُ فَيَحِلُّوْا مَا
حَضَرَ اللَّهُ

اے لوگو! احترام دے دو مہینوں کا غیر احترام دالے
مہینوں سے اول بدل کرنا کفر ہے (جس میں مومن آلودہ
نہیں ہو سکتا) جو ہر سال چار مہینوں میں سے ایک مہینہ
آئندہ سال کے حساب میں ڈال دیتے ہیں اور اُنے دابے
سال میں اس کو بدستور قائم رکھتے ہیں یہ بھی خداوند تعالیٰ
کی طرف سے حرام کردہ امور کو حلال کر لینا ہی ہے۔

(سورۃ توبہ)

آپؐ نے ملاحظہ فرمایا کہ نسی کے وسیع مفہوم کو کس انداز سلاست کے ساتھ ”یحلونه عَامًا و یحرمونه عَامًا“ کے ملین الفاظ میں بیان فرما دیا ہے اور نسی کے ذریعہ مہینوں میں جو اسٹاپ کی جاتی تھی اس کو ”زیادۃ فی الکفر“ کے جامع الفاظ سے ظاہر فرما دیا۔ اسی سبب سے خطبہ میں آپؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس سے نسی کا ابطال ہوتا ہے۔

وَإِنَّ الزَّوْمَانَ اسْتَبْدَرَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ
خَلَقَ الْبَلَمُوتَ وَالْأَرْضَ!

اور دیکھو! زمانہ ہر پھر کر آج اسی نقطہ پر آ گیا جس پر
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔

علمِ نبوت اور فلسفہ زمان کے بہت سے نکات ہیں جو اس ارشاد والا میں پنہاں ہیں اور ایک ملین اشارہ سے اس امر کی طرف کہ آج ج، ذی الحجہ کی تاریخ کو اپنے صحیح وقت اور تاریخ پر ادا ہو رہا ہے وہ اس سے قبل نسی کے بہانے کھار اٹھ پھیر کر کے ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے مہینوں میں چھ کر لیتے تھے اور مہینوں کی ترتیب کو کہیں سے کہیں ہٹا دیتے تھے۔

اس عظیم خطبہ میں معاشرتی، تمدنی، اخلاقی اور دینی مسائل عجیب و غریب جامعیت اور ایمان کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان ہی خصوصیات

کے باعث حج الوداع کا خطبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے لیکن میرا موضوع چونکہ خطبات کی متغیبات نہیں ہیں اس لیے میں تمام و کمال خطبہ اور اس کے معانی و مطالب پیش نہیں کروں گا صرف ایک نکتہ کی وضاحت کے لیے گرامی تدریسات سے یہ چند مقدس کلمات اور تحریر کر رہا ہوں۔

اس خطبہ کے افتتاحیہ کلمات یہ تھے:

فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوِي بَنَاتِي
قَدْ بَلَغْتَ وَقَدْ تَرَكْتَ نِيكَمَّ مَا
اِغْتَصِمْتُمْ بِهِ فَإِنْ تَصَلُّوا أَبَدًا أَمْرًا
بَيْنَنَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

اے لوگو! غور کرو۔ غور سے سنو! میں جو کچھ کہہ رہا ہوں
اس کی تین تین دفعہ توجہ کے لئے میں جو چیزیں تم میں چھوڑ
جا رہا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی
مگراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز تو بجائے خود ایک کھلی چیز
ہے یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت!!

میں نے ایک موقع پر عرض کیا ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، اللہ تعالیٰ کے اس گرامی فرمان کی توضیح و تشریح ہے۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مِنْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ اس حکم کی توثیق اس آخری خطبے میں موجود ہے کہ خدا کی کتاب اور اس کی توضیح و تشریح رسول اللہ ہے اگر اس پر عمل رہو گے اور مضبوطی سے اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی مگراہ نہ ہو گے حج الوداع کے طویل و سبب خطبہ میں حکمت کے انمول موتی موجود ہیں جو لوازمِ بلاغت ہیں! جو اقتباس میں نے بصیرت اندوزی کے لیے پیش کیا ہے وہ سے دیکھیے قرآن میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو لوازمِ بلاغت ہیں! جو اقتباس میں نے بصیرت اندوزی کے لیے پیش کیا ہے وہ بظاہر چند الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن معانی کی ایک وسیع دنیا ان کے اندر موجود ہے۔

حج الوداع کے موقع پر اس خطبہ کا سبب و مقصد ہونا بھی عین بلاغت ہے کہ مقتضائے حال ہی تھا، آپ کے اس قدر تفصیلی خطبات بہت کم ہیں، اس عظیم خطبہ کا اسلوب بیان بہت ہی سادہ و سلیس ہے، کلام کے اغراض و مقاصد سے سرمو تجاوز نہیں فرمایا ہے بلکہ عوام کی فکر و نظر کو ایک ایسا راستہ دکھایا ہے جہاں ان کے بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے!!

ادعیہ ماثورہ اور اُن کی فصاحت و بلاغت

حکامہ احکام اور بیانات ارشادات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی فصاحت و بلاغت کی دنیا میں ہی بے ہمتی رہتی ہیں! سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ بے نیاز میں جب دست دعا باندھ فرماتے اور اس وقت حضور و خشوع کے عالم میں زبانِ حقیقت ترجمان سے جو کلمات ادا ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سینوں میں یہ کلمات بھی اسی طرح محفوظ ہو جاتے جس طرح وہ ارشادات جو احکام، بیانیہ اور ادراہی اور قرآن حکیم کے احکام کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہوتے، اُن اصلاحی، معاشرتی، اصلاحی پر مبنی ارشادات کو جس طرح ان کے حافظے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے اور جن

بیت کے مجبوروں کی شکل میں کچھ مدت کے بعد قید کتبت میں لے آیا گیا اسی طرح یہ ادعیہ ماثورہ بھی محفوظ کر لی گئیں، ان میں

دعائیں تو وہ ہیں جن کو نماز پنجگانہ کے بعد سرورِ دیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بارگاہِ ایزدی کے یہ نیاز مند سے تاحیات اپنا ورد بنائے رہے اور ان کو محفوظ کر کے ہمارے لئے بھی عجز و نیاز کا سرمایہ و قیغ فراہم کر دیا اور الحمد للہ کو آج بھی ان ادعیہ ماثورہ میں سے بہت سی دعائیں مسلمانوں کا دردیں اور بارگاہِ ایزدی میں حصولِ قرب اور مغفرت اور بخشش کی طلب کا سرمایہ ہیں۔

چونکہ فصاحت و بلاغت آپ کے بیان کے ایسے غلامی و ممنوی اوصاف تھے جو کسی حال میں اور کسی وقت بھی آپ کے کلام سے جدا نہیں ہوتے تھے گویا اس کا جزو لاینفک تھے، جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ فصیحانِ عرب کے کلام کے مقابل میں ان غریبوں کو اپنے کلام میں پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زورِ غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ ان کے اپنے تکلف اور اہتمام کیا جاتا تھا۔ آپ کا رب کریم۔ آپ کی زبان اقدس سے مباحثہ ایسا کلام جاری کر دیتا تھا۔ یہ تمام ذخیرہ ارشادات و احکامات، توضیحات و تشریحات احکام الہی زبانی جو امور تشریحی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک الہامی چیز تھی اس لئے آپ کو اپنے کلام کی تزئین کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی، جو کچھ آپ جس وقت بھی ارشاد فرماتے وہ زبان و بیان کے تمام کمالات سے آراستہ ہوتا، اس لئے آپ کو بے معنی طریقوں کو اپنانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی اور نہ آپ نے کبھی کسی فصیح و بلیغ قبیلہ کی زبان کا خاص طور پر تکیہ کیا، آپ کے ارشادات گرامی سے فنِ بلاغت کے مابنی و مبادیات، اصول و قواعد تو خود مرتب اور اخذ کے گئے، پر اس الہامی اور توفیقی کلام کو کسی خاص قبیلہ کی فصیح زبان کو اپنانے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کی زبان اور روزمرہ وہی تھا جو قریش کی زبان اور ان کا روزمرہ تھا اور قبیلہ بنی سہد (جس میں آپ کی نشو و نما ہوئی تھی) کا بیج و اسلوب تھا۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی خاص لفظ موقع و محل کی مناسبت سے ادا ہوتا، بعض سامعین کو یہ گمان گزرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافت استعمال فرمایا ہے، اس موضوع پر خوب صواب کرام باہم گفتگو کرتے تو حاضرین میں سے کوئی نہ کوئی صاحبِ شعرا نے یا شعرا نے عصر جاہلیت کے کلام سے اس کی سند پیش کر دیتے تھے، اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ آپ کے الفاظ کا ماخذ کسی شاعر کا کلام ہوتا تھا بلکہ یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ اس لفظ میں غرابت نہیں ہے اور یہ ناموس نیست نہیں ہے بلکہ فصیحانِ عرب اس کو استعمال کر چکے ہیں۔ آج بھی بہت سے عربی لغات کی سند شعرا کے کلام ہی سے پیش کی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اقدس کا موضوع، ہر چند کہ مختلف اوقات اور مختلف احوال و مواقع پر متنوع ہوتا تھا لیکن کلام اقدس کی خوبیاں ہر حال میں اور ہر موقع پر علیٰ حالبا قائم رہتی تھیں۔

فرامین ہوں یا مکتوبات، وعدائے ہوں یا وثیقہ جات، خطبات ہوں یا دعائیں بیان و زبان کی یہ خصوصیتیں ہر نوع کے کلام اور ارشاد کے ساتھ مختص ہوتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبیِ فرازہ کا ایک دند حاضر خدمت ہوا۔ یہ دند چوبیس افراد پر مشتمل تھا، خارجی بن حصین اور حسن بن قیس بن حصین اس وفد کے نائبین میں سے تھے یہ سب حضرات دولتِ ایمان سے سربلندی حاصل کرنے کے بعد خدمتِ گرامی میں شرفِ انداز و سعادت ہوئے ان لوگوں نے اپنے علاوہ کی خنک سالی، باغات اور کھیتوں کی تباہی، جانوروں کی ہلاکت اور اہل و عیال کی ناقہ کشی کا حالی بہت ہی اندوہناک انداز میں بیان کیا اور استدعا کی کہ ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے ان کی استدعا پر سرورِ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دعا کے مستحق کے لیے دستِ ہائے مبارک بلند فرمائے

اور ان الفاظ میں دعاے استغفار فرمائی!

اللَّهُمَّ اسْقِ بِلَادَكَ دِيهَاتِكَ وَ النَّسْرَ وَ حَمَتَكَ وَ احْيِ بِلَادَكَ الْعَيْتَ ،
 اللَّهُمَّ اسْقِنَا غِيثًا مَغِيثًا مَرِيحًا مَوِيلًا طَبَقًا اسْبَعًا عَاجِلًا غَيْرَ اجِلٍّ ، نَافِعًا
 غَيْرَ نَارٍ ، اللَّهُمَّ سَقِيَا - مَثَلًا سَقِيَا عَذَابٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ وَلَا حَقٍّ
 اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَ النَّسْرَ خَلْقِي الْأَعْدَاءُ -

ان کلمات طیبات کی صُورتی ہم آہنگی، ان کا سمیع اور مقفی ہونا، ایک عجاز ہے، "غیثا مغیثا مریحا مویلا طبقا" کی جزالت اور ان کا دروست زور و بلیغ، ان کے معانی کی وسعت، سبحان اللہ زبان ان کی خوبیاں کس طرح ادا کر سکتی ہے "عاجلا غیولاجلا" اور "نافعا غیوضار" جزالت و بلاغت، علم بلیغ کی خوبیاں صل علی سبحان اللہ! صرف اسی ایک دعائیں کلام کی یہ فصاحت محصور نہیں ہے، احادیث کی کتب میں متعدد ادعیہ ماثورہ محفوظ ہیں ہر ایک میں بیان کی یہ خوبیاں اور فصاحت کے یہ لوازم موجود ہیں۔

حضور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ عطف و کرم ملاحظہ کیجئے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہر خلیفہ حیات کے لئے دعاؤں کا بیش بہا، اگر نایہ ذخیرہ موجود ہے جن سے عجز بندگی، اقرار عبدیت، خضوع و خورش اور شکر الہی کی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے میں ان دعاؤں میں سے چند بھی اگر یہاں پیش کر دوں تو اس مضمون کی طوالت ظاہر ہے جن کو میں کم سے کم صفات میں محصور و محدود کرنا چاہتا ہوں پھر یہ کہ یہ ادعیہ ماثورہ زیادہ تجسس اور تلاش کی طالب نہیں ہیں ادعیہ ماثورہ کے نام سے ان کے مجموعے جدا گانہ بھی شائع ہو چکے ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اوراق میں بھی یہ تمام دعائیں محفوظ ہیں۔ مجھے تو یہ سلسلہ موضوع یہ عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں انعام و اکرام الہی پر اظہار شکر اور خضوع و خورش بندگی کے لیے جب دست دعا بلند فرماتے تو یہ دعائیں کلمات بھی ان خیروں سے عاری نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف یعنی فصاحت آپ کی ایک امتیازی خصوصیت تھی جس میں آپ کا کوئی شریک و شیل نہیں تھا اور اس کی بلندی کا یہ عالم کہ انسان کا نہم ناقص اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ اس کا تعلق انتساب سے تھا۔ ہر چند کہ اہل عرب کلام کی تہذیب و تزئین میں ہمارے ہمارے تھے اور انہوں نے اپنے کلام کو محاسن سے آراستہ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی لیکن وہ اپنے اسلاف کی حدود سے آگے نہ بڑھ سکے ان کے غور و فکر سے ان کے لیے نئے رائے پیدا نہیں ہوئے اس لیے جو کچھ تھا وہ محض تقلیدی تھا! اصول اور قواعد کے تحت کچھ بھی نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ سلف اور تصنیف کی ہمت میں ان کے قدم کچھ آگے بڑھ گئے، زبان میں کچھ اور سلجھاؤ پیدا ہو گیا لیکن کلام میں پاکیزگی خیال اور روحانی اظہار چوکم بالکل ناپید تھیں، لہذا اپنی کادشوں اور جدوجہد کے باوجود وہ اپنے کلام اور زبان کو انتشار و اضطراب سے نہ بچ سکے اور بسا اذلت ان کا کلام تسان بلاغت سے بھی گر جاتا تھا یعنی مقتضائے حال کی پابندی کا حقدار نہیں ہوتی تھی، ان کے کلام میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک کلید خوب کو ان کے کلام سے ہٹا کر دوسرا کلید خوب تر و مان رکھا جاسکتا ہے یا ایک لفظ سے بہتر لفظ کا انتخاب اس محل کے لئے ہو سکتا ہے یہ نقص بھی منائی فصاحت ہے۔

موضوع اور مضامین کے باب میں ان فصحاء عرب کے دامن غلی میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ اپنے تجربات کے اندر کردہ نتائج

کو بیان کر دیتے یا ایک دوسرے سے جو کچھ اپنے اسلاف کے فضائل کے باب میں سنا تھا اس کو بیان کر دیتے تھے، صرف اُن کی شاعری مضامین کا مجموعہ تھی جس کا پس منظر نفیس پرستی اور عیشِ کوشی تھا اخلاقی زندگی کے اعلیٰ اقدار کی اُن کی شاعری کو ہوا بھی نہیں لگی تھی، میں عہد جاہلیت کے قصائد کی تشابہ کے سلسلہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔

ان تشابہ کے نئے بندے موضوعات پر وہ الفاظ کی لمبے سازی ضرور کر لیا کرتے تھے اور اس پر ان کے کلام (شاعری) کی بلند و بالا تہ تعمیر ہوتی تھی، اس کے برعکس ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متنوع موضوعات اس کثرت سے تھے کہ ۲۳ سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام فصاحت انیام کے ذریعہ مملانوں کی معاشی اور اخروی امور کی تربیت اور اصلاح فرماتے رہے یہ موضوعات اس کثرت سے ہیں کہ چند صفحات میں ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں کہ ہر مملان معاش و معاد کے ان موضوعات سے آگاہی رکھتا ہے

تدبیر منزل، تہذیب اخلاق اور سیاست دُن کے صدائے نبی ہیں اور ہر شعبہ حیات کی اصلاح و تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ گرمی موجود ہیں، اسی طرح معاد (حیاتِ اخروی) سے لے کر حشر و نشر، صراط، میزان، جنت و دوزخ، فردِ اعمال حساب و کتاب، شفاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اخروی معاملات پر مشتمل وسیع موضوعات و اہم سابقہ اور قصص القرآن کی تفصیلاً زبان و مکان کے مباحث اور ان جیسے بیشمار موضوعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتبِ بانہ کے روبرو تھے اس لیے ان کے بیان کے لیے نہ آپ کو غور و فکر کی ضرورت تھی اور چونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اُفصح العرب تھے اس لیے نہ کلام کی تربیتی کے لیے آپ کو کسی تکلف کی ضرورت تھی اور نہ کسی فنی اصول اور قاعدے کو اپنانے کی!

آپ کا کلام مقتضائے حال کے عین مطابق ہوتا، اختصار کے موقع پر اختصار اور بسط و تفصیل کے محل پر بسط و تفصیل کلام میں نہ کوئی لفظ زیادہ نہ کوئی کم!

کلام کی لفظی لطافت و لطافت کا یہ عالم کہ کوئی گریہ یا ناشائستہ لفظ بیان میں کبھی دخل نہ پاسکا اور نہ سبائی لغزش کا امکان! معنویت کے اعتبار سے اس میں وہ رفعت اور بلندی کہ روح و جد میں آجائے، نشینی اور اثر آفرینی کا یہ عالم کہ کفار مکہ کا جب آپ سے سامنا ہوتا اور وہ آپ کو نہایت کوشش سے پاتے تو کانوں میں انگلیاں دسے لیتے ان کو ڈر ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اگر سن لیا تو پھر یقیناً آیاتی دین کو ترک کرنا پڑے گا۔ عرب کے مشہور فصیح اور ادیب و کید بنِ عیتر کا قول اس سے قبل میں پیش کر چکا ہوں۔

کفار جب آپ کا کلام سنتے تو کلام کی اثر آفرینی اور دل نشینی ان کی کایا پلٹ دیتی تھی، آپ کے اسلوب بیان کی دلکشی اور اثر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ الفاظِ مقدسہ دل میں اترتے چلے جاتے تھے۔ آپ کا یہ اسلوب بیان مقتضائے حال اور ظاہری تقاضوں کے عین مطابق ہوتا تھا۔ بدویت کے ماحول میں پرورش پانے والوں کے سامنے جب آپ اسلام پیش فرماتے اور دین کے اغراض و مقاصد سے اُن کو آگاہ فرماتے تو ان بلند مطالب کو ذہن نشین کرنے کے لئے اُن کے ماحول سے مناسبت رکھنے والی مثالیں و تشبیہات آپ استعمال فرماتے۔

آپ کا کلام والا صرف اُن مضامین و معانی کا حامل ہوتا تھا جو اتہائی مآلاتہ، حکیمانہ اور الہاماتِ نبوت اور وحیِ الہی سے ماخوذ ہوتے تھے اور ان خوبیوں پر مستزاد آپ کا نشین اور ایسا موثر انداز بیان جہاں تک دوسروں کی رسائی ناممکن! آپ کے کلامِ دیباچہ کے یہ تمام محاسن کسی

مے بلکہ نبی اور توفیق تھے جب ہی تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا اور نہ کوئی یہ کہنے کی جرأت کر سکا کہ ایک امتی اور ایسے ہی نہ اور یقیناً ارشادات "ایسے محکم براہین اور ایسا زبردست استدلال کہ نصیحان عرب اور سرواوان قریش اپنی اجتماعی کوششوں سے بھی اس استدلال کا مطلقانہ نہ کر سکے، کسی کے ساتھ زائے ادب نہ نہ کرنے والا ایسا دانشور اور زبانان کہ جزیرہ نماے عرب کے تمام قبائل کے اسالیب بیان پر قادر، ان کے روزمرہ سے آگاہ اور محاورات سے واقف، ایسا فصیح و بلیغ کہ نصیحان عرب کی زبانیں اس کے حضور میں گنگ و لال!!

زبان دانی کے یہ تمام کمالات آپ کی ذات والا صفات میں ایک معجزہ بن کر نمایاں ہوئے تھے اور اس محبتِ غلطی کی عطا کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا کو انتخاب فرمایا تھا۔ سابقہ اوراق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ان ہی خوبیوں کو میں نے مثالوں کے انطباق کے ساتھ پیش کیا ہے۔

وما توفیقی إلا باللہ

رسول اکرمؐ کے کلام کی فصاحت و بلاغت

محمد نصر اللہ خاں خاں مخدومی

کسی انسان کی عظمت کا معیار محض اس کے افکار و نظریات کی ہمہ گیری، جامعیت اور فلاح انسانیت کے لئے ان کی افادیت ہی نہیں۔ بلکہ اس کی سیرت و کردار اس کی عادات و اطوار اور اس کی رفتار و گفتار بھی اس کی عظمت جانچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ عام انسانوں کو افکار و نظریات سے بڑھ کر اس کی سیرت و کردار سے سابقہ پیش آتا ہے۔ جیسا ایک انسان اپنی روزمرہ زندگی میں ملتا، اخلاق ہوگا۔ جیسا اس کے معاملات پر غلوں اور بی بی صداقت ہوں گے۔ جتنا وہ اپنی چال و حال اور نشست و برخاست میں پرتار اور اپنی بول چال اور گفتار میں فصیح و بلیغ ہوگا۔ اتنا ہی لوگ اس کے گرد ویدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کے قلب مفتوح ہوں گے۔ اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت و جلالت شان کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ جب ہم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ اس نقطہ نظر سے لیتے ہیں تو آپ کی سیرت پاک کا ایک ایک پہلو آپ کی عظمت و بلندی کی شہادت دیتا ہے پوری سیرت کمال انسانیت کا بہترین۔ بلکہ ارفع ترین نمونہ نظر آتی ہے۔ جس کا اعتراف ان سیرت نگاروں نے بھی کیا ہے۔ جو آپ پر ایمان لائے اور ان سیرت نگاروں نے بھی جنہیں ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔

ہم اس وقت صرف آپ کی گفتار کو لے رہے ہیں۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آپ کے بے شمار ارشادات اور خطبات نقل ہوئے ہیں۔ زبان و ادب کے نقطہ نظر سے جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو یہ فصاحت و بلاغت کے انمول موتی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے معنی و مفہوم میں نہایت جامع اور پرمغز ہیں۔ گویا کونے میں دریا بند کئے ہوئے ہیں۔ اور حکمت و دانائی کے شاہکار ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ اَوْتِيتُ حَبَآ مِيعَ الْكَلِمِ (مجھے معنی و مفہوم کے لحاظ سے نہایت جامع کلمات عطا ہوئے ہیں) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے بعض ایسے محاورے استعمال کئے ہیں جن کا استعمال آپ سے پہلے کسی عرب ادیب و شاعر کے ہاں نہیں ملتا لیکن کچھ عرصہ کے بعد آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہی کلمات ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ ہم محض نمونہ ایک مختصر سا ”وگلدتہ فصاحت“ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو عام قارئین کے لئے بالعموم اور شائقین عربی ادب کے لئے بالخصوص باعث سعادت و افادیت ہوگا۔

حکیمانہ ادب پارے

آپ نے ارشاد فرمایا۔

۱۔ آیاتِ سورۃ الذہن (تم کو ڈاکٹر کے ڈھیر پرانے ہوئے سبزے سے بچو) مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی ایسی ظاہری خوشحالی اور چکا چوند سے بچنا چاہیے۔ جس کی تہ میں فکر و نظر اور اخلاق کی گندگی اور عفونت ہو۔

۲۔ کُلُّ الصَّيِّدِ فِي حَبْوَةِ الْغُرَا سب شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہیں، جب کسی شخص کی بہت سی حاجتیں اور مزدتیں ہوں اور ان میں سے سب سے بڑی حاجت پوری ہو جائے تو اس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں یعنی ”ما تھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں“۔

۳۔ مَا تَ كَلَّا تَ حَقَّتْ لَہِ (فلاں شخص اپنے بستر مرگ پر مرا) نہ ناک کی موت، مرنا سے مراد کسی جنگ میں جامِ شہادت نوش کئے بغیر طبعی موت مرنا ہے۔ جو شخص راہِ فدا میں اس حالت میں بھی مرے اسے آنحضرت نے شہید کہا ہے۔

۴۔ لَا يَنْدَ طَحَ قَبِيْہَا عَزَّ اَنْ رَّاسِہِیْنِ دُوْجُرُوْیْنِ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں کسی کو مجالِ اختلاف نہیں ہے۔

۵۔ هَذِهِ عَلٰی دَخْنٍ دَجَاعَةٍ عَلٰی اَحَدٍ اَوْ بَیْہِ لَای کا دھواں سگ رہا ہے اور اوپر صلح کی اوس، دونوں میں دشمنی کی کک نہیے اور بظاہر اتحاد و اتحاد کی رٹ یعنی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔

۶۔ اِنَّ الْمَرْبُتَ لَا اَرْضًا طَعَّ وَلَا ظَهْرًا الْبَقِی (سبزے نے نہ کوئی زمین چھوڑی ہے نہ کوئی سطح مرتفع باقی رہنے دی ہے) ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، یعنی جب ایماں کی فصل اگتی ہے تو ہر طرف نیکی اور بھلائی کی ہریالی ہو جاتی ہے۔

۷۔ اَلَا نَحٰی الْوُطْبِیْرُ (اب تنور بھر لہے) یعنی معرکہ کا زار اب گرم ہے۔

۸۔ اَلَا یَمَانٌ قَتِیْدَ الْفَتَنِ اِیْمَانُ نے تنگ کو روک دیا ہے یعنی کسی کو غفلت اور بے خبری کی حالت میں یہ بیٹھے ہوئے یا سوتے ہوئے مار ڈالنے سے روک دیا۔

۹۔ هٰی مَنَاحٌ مِّنْ سَبْقٍ (مئی اس شخص کی جائے قیام ہے جو وہاں پہلے پہنچے) یعنی اگر کوئی شخص وہاں پہلے آئے تو دوسرے کو اسے وہاں سے ہٹانا جائز نہیں ہے۔

۱۰۔ اَلْمَدْعَاوُ سِلَاحُ الْاَلَمِیَا (دعا انبیاء کا بھتیجا رہے) یعنی وہ اپنی مشکلات اور دشمنوں پر ظالمانہ پانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

۱۱۔ حَوَالِیْہَا عَلَیْنَا (ہمارے گرد و پیش ہوا لیکن ہم پر نہ ہم آنحضرت نے یہ الفاظ غیر متوقع بارش کو درمیانے کے لئے دعا کیا انداز میں ارشاد فرماتے تھے۔ یعنی اسے اللہ یا یہ بارش ہم پر نہ۔ برسے البتہ ہمارے گرد و پیش بیشک برس جائے۔

۱۲۔ اَعْقِلْ دَلُوْکَیْہِ اَنْتَ کا گھٹنا باندھو۔ پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی ہر معاملے میں پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

۱۳۔ حَوَالِیْہَا یَدُ سَدْرٍ (اس کے اقرباء پر بڑا رہے ہیں) یعنی انہاں ناراضگی کر رہے ہیں۔

۱۴۔ رُوْحًا تَزِدُ اَوْ حَیًّا رُحْمًا کبھی کبھار ملنے جاؤ محبت میں (منافہ ہوگا) یعنی کبھی کبھار اسکی ملاقات سے باہمی محبت بڑھتی ہے)

۱۵۔ سَلَمًا مِّنَا اَهْلَ الْبَیْتِ (سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے) یعنی وہ ہمارا نیر خواہ ہے۔ ہیں اس کی نصیحت قبول

کمرنی چاہیے۔

- ۱۶۔ لَوْ كُنَّا حِجْرًا (اے ماجہ) نہ کسی کو نقصان پہنچانا روا ہے۔ نہ کسی کو انتقام کی خاطر تکلیف دینا روا ہے۔
 ۱۷۔ رُفِقَ بِالْقَوَادِرِ۔ انہیں کی طبیعت میں پہنچاؤ۔ یعنی عورتوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔
 ۱۸۔ سَبَقَتْ بِهَا عَمَّا شَفَعَتْ۔ اس معاملہ میں عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ کسی کا درجہ دوسرے سے کم ظاہر کرنے کے لئے یہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے تاکہ اسے ناگواری نہ ہو۔
 ۱۹۔ اَلْصَّبْرُ مَعَ الصَّبْرِ۔ کامیابی صبر کے ساتھ دالبتہ ہے۔
 ۲۰۔ اَلْمَرْءُ بِالْفَرِيقِ۔ انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے۔
 ۲۱۔ مَنْ حَبَدَ وَحِدًا جَبَنَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ۔ وہ کامیاب ہوا۔
 ۲۲۔ مَنْ نَجَّكَ صَحْبًا۔ جو دوسروں پر منتہا ہے۔ دنیا اس پر منہسے گی۔
 ۲۳۔ اَلْحَرْبُ حُدُودُهَا۔ لڑائی ایک چال ہے۔ یعنی میدان جنگ میں چال چلتا بھی لڑائی ہے۔
 ۲۴۔ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ۔ حیا ایمان میں سے ہے۔
 ۲۵۔ اَلصَّبْرُ مَقَامُ الْفَرَجِ صَبْرٌ رَاحِيَةٌ وَفَرَاحٌ كِلَايَةٌ۔
 ۲۶۔ اَلْجَائِسُ بِالْأَمَانَةِ مَجْلِسِ اَمَانَتِ رازداری سے قائم ہیں۔
 ۲۷۔ حَسَنُ الْخَلْقِ جَسَدُ الْعِبَادَةِ اچھا خلق بہترین عبادت ہے۔
 ۲۸۔ اَلطَّيْرَةُ شَرِكُ شُكُونِ لَيْثٍ شَرِكُ بے۔
 ۲۹۔ اَلصُّمْتُ اَرْقَعَ الْعِبَادَةِ قَامُوغِي سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔
 ۳۰۔ اَمَنْتُ مِنْ عَتَبِكَ جس نے تم پر عتاب کیا تم اس کے شر سے رکینہ سے محفوظ ہو گئے۔
 ۳۱۔ اَمْلَكَ مِنْكَ اِنے ہاتھ کو قابو میں رکھو یعنی تمہارا ہاتھ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔
 ۳۲۔ اِنَّكَ عَلَيَّ لَسَاتِكَ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔
 ۳۳۔ اَجْتَنِبِ الْعَضْبَ نَعَصَ اَجْتَنِبِ کبر و۔

پُر حکمت تمثیلات

- ۳۴۔ اَلْاَنَسُ مَعَاوُنُ كَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا افْتَحُوا۔
لوگ سونے چاندی کی کانوں کی مانند کانیں ہیں جو لوگ ان میں سے زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو سمجھ
- ۳۵۔ اَصْحَابُ كَالِجِجِمِ يَا بَيْتَهُمُ اَقْدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ مِيرَ اَصْحَابِ سَارُوں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی

بھی تم پر دی کر دے۔ ہدایت پا جاؤ گے۔

۳۶۔ اَهْلُ بَنِي كَسْفَيْنَةَ يَزُجُ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجًا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ مِثْرَ اَلْبَيْتِ كِىْ شَالِ سَفِينَةِ نُوْحٍ كِىْ هِىَ سَوَاسٍ مِّنْ سَوَابِهَا كِىْ دِهْ يَارِ مَوْگِيَا جَوِيْچِيْ رَهْ گِيَا۔ دِهْ يَارِکْ مَوْگِيَا۔

۳۷۔ کَلَّا تَجْعَلُوْنِیْ فِیْ کَفْوَاجِ الْاَوْکَیْبِ رَجْعِيْ سَوَارَکَے پِيَاے کِیْ حِیْثِیْتِ مَت (دو) مِیْنِ حِیْثِیْ سَوَارِ پَانَا پِيَا لِهْ جَاوے کے، چِچے باندھنا ہے۔ اِس طرح مِیرا فِکْرہ فرمیں نہ کرو۔ کیونکہ اس سے تمہاری بے رخی اور بے اعتنائی کا اظہار ہوتا ہے۔ جو ایمان کے خلاف بات ہے۔

۳۸۔ مَثَلُ الْجَلِیْسِ الصَّالِحِ کَالْعَطَارِ اِنْ اَصَابَکَ مِنْ طِیْبِهِ وَاِنْ اَصَابَکَ مِنْ رِیْحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِیْسِ السَّوْءِ کَمَثَلِ کَبِیْرٍ لِّحْدَادٍ اِنْ اَصَابَکَ مِنْ لِّهْمٍ وَاِذَا اَصَابَکَ مِنْ شَرٍّ رَمَ۔

نیکی کا رہنمائی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے عطار کہ اگر تمہیں اس کی خوشبو سے کچھ مل جائے۔ تو بہت خوب دہنا اس کی مہک تو آئے گی۔ اور بڑے ہمنشین کی مثال لوبار کی بھٹی کی سی ہے کہ اگر اس کی لگ کی لپٹ آئے تو جھسا دے۔ ورنہ اس کی چنگاریاں تو تم پر پڑیں گی۔

۳۹۔ مَثَلُ اَبِیْ سَکْرِ کَمَثَلِ الْغِیْثِ اَنْیَمَا حَلَّ نَفَعَ۔ اَبُو سَکْرِ کی مثال بادل کی سی ہے کہ جہاں رستہ نفع پہنچا دیتا ہے۔

۴۰۔ اَعْمَالُکُمْ عَمَالُکُمْ کَمَا سَکُنُوْنُوْنَ یُوْنِیْ عَلَیْکُمْ تَمَارَے اَعْمَالِ ہِی تَمَارَے عَمَلان میں جیسے تم ہو گے۔ ویسے ہی والی تم پر منتظر کر دیے جائیں گے۔

۴۱۔ مَا مَثَلِیْ فِیْکُمْ اِلَّا کَالْتَنْدِیْرِ الْعَرَبِیِّ۔ تمہارے اندر میری مثال ایسی ہے۔ جیسے ٹھکانا ڈالنے والا ہو۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بہت بڑا خطرہ درپیش ہوتا تو ایک شخص پہاڑی پر چڑھ کر کپڑے اتار کر قوم کو بلاتا تو لوگ اس کی بات سننے کے لئے جمع ہو جاتے اور وہ انہیں خطرے سے آگاہ کر دیتا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ میں بھی تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے انکار اور نافرمانی کی وجہ سے تم دوزخ میں پڑنے والے ہو، اس سے بچ جاؤ۔

۴۲۔ اُفْقِیْ کَاغْیْثٍ لَا یُعْلَمُ اَوَّلُهُ خَبِیْرٌ اَمٌّ اٰخِرُهُ۔ (میری امت کی مثال بارش کی سی ہے جس کے بارے میں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا ابتدائی حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ)

۴۳۔ کُوْنُوْکُمْ کَذُوْجٍ عَلٰی اللّٰهِ حَقَّ التَّوْبِیْلِ لَعْنَةُ کُوْنَمَا یَعْبُذِ الطَّیْبُ، تَعْبُدُوْهُمَا صَادَّعُوْذُ دَرُوْجٍ اِبْطَانًا۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو۔ جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ تو وہ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے۔ جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹے باہر جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔

۴۴۔ اَلْیَسَّاءُ رِیْعُ الْمُؤْمِنِ اَقْصَرُ نَمَاسُہٗ فَصَامُہٗ وَطَلَّ لَیْلُہٗ فَمَامَہٗ۔ موسمِ سرما مومن کے لئے بیمار کی مانند ہے۔ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اور رات لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ نیا ملیل میں

گذا رہا ہے۔

۴۵۔ عِلْمُ لَا يَنْتَهَى حُبُّهُ كَلْبُ لَا يَنْفَقُ مَتَّهُ۔ وہ علم جس سے کوئی نفع نہ ہو اس کی مثال اس خزانے کی ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے۔

۴۶۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ مُّرْسِلٌ۔ تم دنیا میں اس طرح رہو۔ جیسے تم پر دیسی ہو، یا راہ چلنے والے مسافر ہو۔

۴۷۔ النَّاسُ كَالْبِلِّ مِائَةِ لَا يَجِدُ بَيْنَهُمَا رَاحِلَةً۔ لوگوں کی مثال ان سواؤٹوں کی ہے جن میں سواری کے لائق ایک بھی نہ ہو یعنی عام لوگوں میں نیک و فاضل پرست آدمی ایک بھی نہیں ملتا۔

۴۸۔ أَلَمْ تَشْهَدْ مِمَّا كَانَتْ تَدْرِي أَنَّكَ لَيْسَ ثَوْبِي زُورٌ۔ جو شخص اپنی تو گھری ریاضات گذاری یا علم اس چیز سے ظاہر کرے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ (یا جو اس میں موجود نہیں ہے) اس کی مثال اس شخص کی ہے جو جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہنے ہو۔

۴۹۔ أَلْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي تَيْبِهِ۔ کوئی چیز تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے تھے کر کے پھر اس کو ہٹا لینے والا۔

جوابِ حکمت

۵۰۔ أَلَمْؤُومٌ مَرْوَاةٌ أَحْيَاهُ۔ مومن اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے۔

۵۱۔ نَعُوْا لِحِصْنِ الْقِيَوْمِ۔ قریب اچھا قلعہ ہے۔

۵۲۔ كُنْ بِالسَّكَامَةِ ذَاؤَ سَلَامَةٍ رَهْ جَانِبِي بَرِي يَارِي ہے۔

۵۳۔ لَيْسَ الْعَمَى عَمَى الْبَصَرِ۔ أَلْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ أَوِ الْبَصِيرَةِ انڈھا پن آنکھوں کا انڈھا ہونا نہیں ہے۔ بلکہ دل کا انڈھا ہونا، یا بصیرت سے محروم ہونا ہے۔

۵۴۔ إِنَّ مِنَ الْبُكَايِ لَسُحْرًا۔ بے شک بیانِ رخطابت میں جادو ہے۔

۵۵۔ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ۔ شیطان اکیلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دو سے وہ دور رہتا ہے۔

۵۶۔ حَقَّتِ الْحِنَةُ يَا لَهْ كَادِمٍ۔ وَحَقَّتِ النَّارُ يَا سَهَّ فَوَاتٍ۔ جنت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے۔ اور دوزخ کے گرد خواہشات نفسانی ہیں۔

۵۷۔ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

۱۔ الْمُؤْمِنُ مِنْ أَمَةِ النَّاسِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَهْوَالِهِمْ۔ مومن وہ ہے جس کے شر سے لوگوں کی جانیں آں۔ مال امن میں رہیں۔

۵۹۔ الْهَدْيَةُ تَسَى السَّخِيَّةَ۔ ہدیہ بعض وعاد کو دور کر دیتا ہے۔

۶۰۔ الْمَاهِجُ مَنْ كَبَّرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑے۔ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے

۶۱۔ الْحَكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَدِّثْ وَحَدِّثْ هَادِفٌ وَادِّعْ بَهَا۔ دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ وہ جہاں اسے پائے وہی اسے لینے کا زیادہ حق دار ہے۔

۶۲۔ الْكُفْرُ مَعَ مَنْ أَحَدٍ۔ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

۶۳۔ مَنْ يُدْرِ اللَّهَ بِهِ خَيْرُ آيَةٍ هَذِهِ فِي الْإِيمَانِ۔ اللہ جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔

۶۴۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ پیادہ وہ نہیں جو پھجڑے بلا شک پیادہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔

۶۵۔ النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلْكُو كَيْسٍ۔ لوگ اپنے حاکموں کی طرز زندگی پر ہوتے ہیں۔

۶۶۔ جَبَلَتْ أُنْقُلُوبٌ عَلَى حَبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغِضَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا۔ دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی گئی جو ان پر احسان کرے اور اس شخص کے خلاف بغض وعناد ڈال دیا گیا ہے۔ جو ان سے بُرا سلوک کرے۔

۶۷۔ أَرَادُوا الْمُؤْمِنِينَ حُبُودًا فَجَدَّدَتْهُمُ تَعَارُفُ مِنْهَا اسْتَلَفَتْ دَمَا تَنَا كَرُمُهَا اخْتَلَفَتْ۔ اہل ایمان کی ارواح اکٹھے شکریوں کی مانند ہیں۔ جو ان سے جان پہچان کر لیتا ہے۔ وہ ان سے مل جاتا ہے۔ اور جو ان سے جان پہچان نہ کرے وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے دینی جو رو میں تخلیق کے وقت ایک دوسری سے جان پہچان رکھتی تھیں۔ وہی دنیا میں ایک دوسری سے مل گئیں اور جو اس وقت ایک دوسری سے انجان تھیں۔ وہ دنیا میں بھی ایک دوسری سے متحد ہو سکیں۔

گندھیں یا ہم جس پر داند کبوتر یا کبوتر، باز یا باز

۶۸۔ الْمَوْتُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنِ تَخَالَلُ۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ لہذا تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کے اپنا دوست بناؤ۔

۶۹۔ الْمُسْتَشِيرُ مُعَانٌ وَالْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَرٌ۔ مشورہ طلب کرنے والے کو مدد دی جاتی ہے۔ اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔ وہ امانت وار ہوتا ہے۔

۷۰۔ مَا هَلَكَ أَمْرٌ عَرَبَتْ كَدْرُهُ جِسْنِ لَمْ يَنْقُصْ بِإِيْنِهِ دَهْلَاكُ نَبِيْنِ هُوَا۔

۷۱۔ إِيَّاكَ وَمَا يُعَدُّ دُمِيْتَهُ۔ تم اس بات سے بچو جس سے غمزدہ خواہی کوئی پڑے۔

۷۲۔ أَطْلُبُوا الْحَيَاةَ عِنْدَ صَبَاحِ الْوُجُوْهِ۔ بھلائی (مال) اس وقت مانگو جب چہرے ہشاش بشاش ہوں۔

۴۲۔ الْحُمَّى رَأَيْدُ الْمَوْتِ۔ بخار موت کا پیش خیمہ ہے یعنی بخار آئے تو سمجھ لیا جائے کہ موت قریب ہے۔

۵۰ - اِنْ فِي الْحَبْسِ مُصِئَةٌ اِذَا صَلَّيْتَ حَتَّى تَكُنَّ فِي الْحَبْسِ مُكَلَّمَةً وَاِذَا نَسِيتَ سُبْحَانَكَ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ - انسان کے جسم میں گوشت کا ٹوٹنا ہے۔ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا

حسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار سن لو! اور وہ ”دل“ ہے۔

۷۶۔ اَبَاكُمْ وَالشَّيْبَةَ فَإِنَّهُ مُسْقِيَةٌ وَاجْتَنِبُوا الْجُوعَ إِنَّهُ مُفْرِمَةٌ تَمْهِيطُ بَهْرُكَ كِهَانِي سِيحِي

کیونکہ خوب پیٹ بھر کر کھانا آدمی کو بیمار کرتا ہے۔ تم بھوک سے کبھی بچو کیونکہ یہ بڑھاپا لاتا ہے۔

۷۷۔ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ دَاوُدَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَرَفْتَهُ مِنْ قَبْلِهِ مُجِيبًا إِلَّا التَّاسِمَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا

کی ہے اس کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ جو اسے جانتا ہے۔ سو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا سو نہیں جانتا۔ لیکن موت کا علاج کوئی نہیں ہے۔

۷۸۔ اَلْحَمِيَّةُ دَأْسُ الدَّاءِ وَالْمُعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ - پر مغیر بہترین علاج ہے۔ اور معدہ بیماری کا گھر ہے یعنی اُم الامراض ہے۔

۷۹۔ دَاوُدُ اٰمَرُضَنَّاكُمْ بِالْصَّدَقَةِ اِنِّهٖ بِمَا رَزَقْنٰكُم مِّنْ قَبْلِ هٰذَا كَاۡفِرٌۭۙ

۸۰۔ دُعَا مَایِ یُسَیِّکَ اِلٰی مَا لَیْکَ یُسَیِّکَ تَمَّ اِسَ چِزَ کَہ چھوڑ دو جو تہیں شک میں ڈالے۔ اِس چِزَ کَی خَاطِرَ جو تہیں شک میں نہ ڈالے۔

۸۱۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَبِكَيْ اَمْرٍ مَا تَوْحٰی . بلاشبک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اہل شرف کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔

۸۲۔ مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَهُ الْفَرُّ وَتَوَكُّهُ مَا كَلَّا يَعْنِيهِ - آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی وہ چیز چھوڑ دے جس کا کوئی نقص نہ ہو۔

۸۳۔ حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعْبِي وَيُصَمُّ كُی چیز کے بارے میں تمہاری محبت تمہیں اندھا اور بہرہ رکھ دیتی ہے۔ یعنی اس طرح تمہارے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تم دوسروں کی خوبیوں سے آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہو۔

۸۴۔ اِنَّ الْبَيِّنَاتِ لَهٗ عَلَى الْمُدْحِیِّ وَاللَّیْمِیْنِ عَلٰی مَنْ اَنْكَرَ۔ ثبوت بتیہ کرنا مدعی کے ذمے ہے۔ اور قسم اس پر ہے جو الزام سے انکار کر دے۔

۸۵۔ اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يَعْيبُكَ اللهُ وَانْهَدْ فِيمَا آسَدَى النَّاسُ يَحْبِبُكَ النَّاسُ۔ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ اس سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ لوگ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔

۸۶۔ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ - دانائی کا سرچشمہ اللہ کا ڈر ہے۔

۸۷۔ الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ فَأَعِظْهُ بِمَا لَكَ مِنْهُ بَلَاءٌ أَوْ نَجَاتٌ - لیکن اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں۔

۸۸۔ إِيَّاكُمْ وَمَشَارِقَ النَّاسِ فَإِنَّهَا تَمِيزُ الْعُرَّةَ وَتَحْيِي الْعُرَّةَ - تم لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے بچو۔ کیونکہ ایسا کرنا نیکیوں کو برباد کرتا اور برائی کو نمایاں کرتا ہے۔ یعنی لوگ ایسے شخص کی خوبیوں کو تو چھپا دیتے ہیں۔ اور عیب لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔

۸۹۔ ظَلَمْتُ مَنَاجِيَتٍ وَذَلَّاتٍ مُهْدِكَاتٍ - فَاِمَّا الْمُنَاجِيَتُ فَمَنْشِيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَدَاوِيَّةِ وَالْعَدْلُ فِي السَّرِّ وَالْعُصْبُ -

وَالْمُقَصَّدُ فِي الْغَيْبِ وَالْفَقْرُ - وَإِمَّا الْمُهْدِكَاتُ فَتُطَاعُ وَهَوَى مُتَّبَعٌ وَاعْتِبَابُ الْمَوَدِّعَةِ تَيْنِ بَاتِينَ نَجَاتٍ دِينِ وَالِي هِيَ أَوْتَمِينَ هِيَ بِلَاكُ كَرْنِ وَالِي هِيَ نَجَاتٍ دِينِ وَالِي هِيَ -

۱۔ پیچھے اور کھلے میں اللہ کا خوف

۲۔ خوشی اور ناراضگی کی حالت میں انصاف۔

۳۔ تنگ دستی اور خوشحالی کے زمانہ میں میانہ روی۔

بلاک کرنے والی یہ ہیں۔

۱۔ ایسا بعل کر آدمی جس کے پیچھے پڑا ہے۔

۲۔ ایسی خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے۔

۳۔ خود پسندی اور غرور و نفیس۔

۹۰۔ خَيْرُكُمْ مَنْ تَوَاضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ وَرَهَدَ عَنْ عُثْيَةٍ وَأَصْفَكَ عَنْ قُوَّةٍ دَحَلِمَ عَنْ قُدْرَةٍ -

تم میں بہتر وہ ہے جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے تواضع سے پیش آئے۔ جو دولت مند ہوتے ہوئے دولت سے بے رغبت رہے۔

جو طاقت کے باوجود دوسروں سے انصاف برتے۔ اور جو انتقام پر قادر ہونے کے باوجود درگزر کرے۔

۹۱۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَمَنَاتٌ - جَنَلُ خَيْرُ جَنَّتٍ مِثْلُ دَاخِلٍ نَهْ هُوَا

۹۲۔ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْعَسَاةَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ - تم حد سے بچو۔ کیونکہ حسد نیکیوں کو

اس طرح کھا جاتا ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو جھسم کر دیتی ہے۔

۹۳۔ إِيَّاكُمْ وَالَّذِينَ فَاتَتْهُمُ بِاللَّيْلِ وَمَدَّ لَهُمُ بِالنَّجَارِ - تم قرض سے بچو۔ کیونکہ یہ رات کا غم اور دن کی

رسوائی ہے۔

۹۴۔ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْثَرُ الْحَسَدِ يَفْتِي تَمِ بَدَلْغَانِي سَمِ بَحْوَ كِيُونَكَمْ بَدَلْغَانِي سَبِ سَمِ جَهْوَلِي بَاتِ سَمِ -

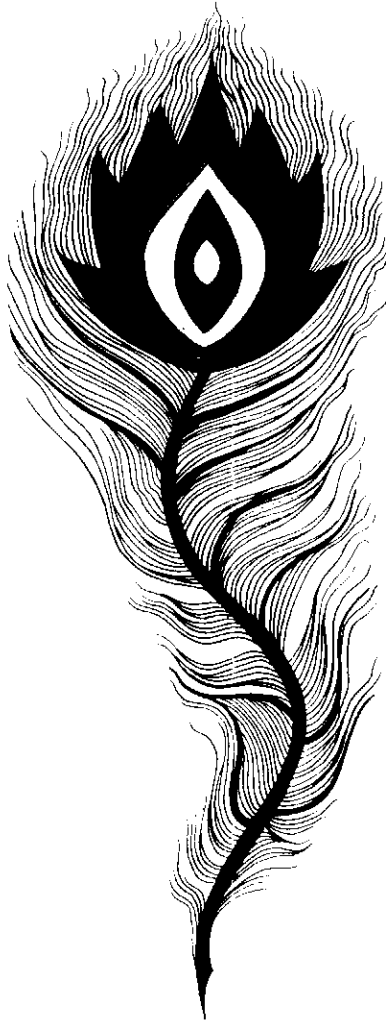
۹۵۔ النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بِأَيَّامِهِمْ - لوگ زمانے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اپنے حالات سے زیادہ

www.KitaboSunnat.com
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْمَدْوَةِ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الناس: ٥٢)

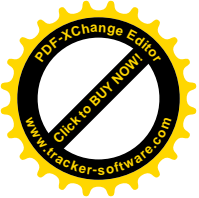

اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے جو اپنے پروردگار کو سبج و شرم
پکارتے ہیں خاص اُسی کی رضا کا قصد کرتے ہوئے۔

اصْحَابِ
صَفَا

رضی اللہ عنہم

اصحابِ صف

تسلیف: حافظ ابو نعیم احمد صاحبانی / ترجمہ: حافظ محمد سعد اللہ

حافظ ابو نعیم صاحبانی المتوفی ۳۴۰ھ کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک ایسی جماعت کا ذکر خیر کر رہے ہیں جو انتہائی عابد و زاہد ہمہ وقت اپنے معبودِ حق تعالیٰ کی یاد میں مگن اور اسی ذاتِ واحد کے ساتھ شغفِ ان کا مشغلہ تھا۔ وہ عارفانِ حقیقت، سالکانِ طریقت کے لئے بہت بڑے پیشوا اور مقتدا ہیں اور ان دنیا والوں کے لئے ایک جہت ہیں جنہیں اس فانی دنیا سے پاکل اور دیوانہ بنا رکھا ہے اب ہم اللہ تعالیٰ سے امداد چاہتے ہوئے ان اہل صفہ کی شان، ان کے اخلاقِ عالیہ، حالاتِ طیبہ اور وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہیں اس بیان میں ہماری بنیاد مشہور راسخینہ اور معروف دلائل پر ہوگی۔

اصحابِ صفہ صحابہ کرام میں ایک ایسا گروہ تھا جنہیں حق تعالیٰ نے مال و متاعِ دنیا کی طرف مائل ہونے اور مال و دولت کے فتنے میں پڑ کر فرائضِ دینی سے غافل ہونے سے بچائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کے واسطے ایک بہترین نمونہ بنایا جو فارغ ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اہل و عیال اور مال و اسباب کو مدعا نہیں بناتے تھے۔ خرید و فروخت یا کوئی دوسری مصروفیت اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا کے ہاتھ سے جانے اور فوت ہونے پر کبھی انہیں غم نہ ہوا۔ وہ اسی بات پر راضی تھے کہ ان کے مالکِ ازیلی نے انہیں آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ان کی خوشی اپنے معبود کی یاد میں اور غم اس کی یاد سے غفلت میں تھا وہ وہی بلند مرتبہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَا تَلْبِثُہُمْ تِجَارَۃً وَّلَا بَیْعَۃً ذُکُو اللّٰہِ۔ یعنی کوئی تجارت یا کسی بھی قسم کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ دنیا کے فوت ہو جانے پر انہیں کوئی افسوس نہ ہوا اور دنیا کے مل جانے پر انہیں کوئی خوشی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منہمک ہو جانے اور دولت کی فراوانی سے ان کی حفاظت فرمائی تاکہ وہ تاثیرِ دنیا کی وجہ سے بغاوت اور سرکشی پر نہ آمادہ ہوں کسی چیز کے فوت ہو جانے، چلے جانے یا لگنے ہو جانے اور بالبدیہ ہونے پر انہیں قطعاً کوئی ملال نہ تھا۔

مشہور راوی ابو ہانی کہتے ہیں۔ میں نے عمرو بن حریث اور دیگر کئی لوگوں سے سنا کہ یہ آیت اصحابِ صفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَکُوْا لِسَیْطَۃِ الرَّوْثِ لِیَبْکُوْا فِی الْاَسْحٰبِ: اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کو پھیلا دے تو وہ زمین میں بغاوت پر اتر آئیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک موقع پر انہوں نے دنیا کے حصول کی تمنا کی تھی

ابو جہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کی خاطر دنیا کو ان سے دور رکھا کہ کہیں بغاوت نہ کر دیں۔ چنانچہ وہ دنیا کے تمام مشغلوں سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے۔ اموال دنیا انہیں غافل نہ کرتے اور حالاتِ زمانہ انہیں متغیر نہ کر سکے۔

عبدالرحمن بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ اصحابِ صفہ کچھ فقیر لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس کی کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے وہ ان اصحابِ صفہ میں سے ایک تیسرے آدمی کو لے کر جائے جس آدمی کے پاس چار آدمیوں کا کھانا موجود ہو وہ ایک پانچویں کو بھی ساتھ لائے۔ علیؓ بذالقیاس چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اصحابِ صفہ میں سے تین اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو لے گئے۔ یہ حدیث صحیح اور متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم کی تخریج کردہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا۔ اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا۔ اہل صفہ کو جا کر بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ اہل دعیال اور کارویار و مال کو چھوڑ کر ہر وقت مسجد نبوی میں پڑے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حدیث کی چیز آتی تو اہل صفہ کے ہاں بھجوا دیتے اور خود اس میں سے ذرہ بھر نہ لیتے اور جب کوئی ہدیہ یا تحفہ کی شے آتی تو خود بھی لیتے اور اہل صفہ کی طرف بھی بھیجتے اور اس چیز میں ان کو شریک فرماتے (متفق علیہ)

طلحہ بن عمروؓ کہتے ہیں۔ جو شخص یا ہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ مدنیہ منورہ میں اگر کوئی اس کا جاننے والا ہوتا تو ادھر چلا جاتا ورنہ اہل صفہ کے ہاں ٹھہرا دیا جاتا۔ طلحہ بتاتے ہیں میں انہی لوگوں میں تھا جنہیں اہل صفہ کے ہاں ٹھہرایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ روزانہ ایک آدمی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اہل صفہ میں ایک مد کھجور، تقریباً آدھریس ایکہ پاؤنی کسی کے حساب سے تقسیم کر جاتا۔

ابورافعؓ کہتے ہیں: جب حضرت امام حسینؓ کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہراءؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ کروں؟ فرمایا ہنیں۔ المبتہ یہ کرو کہ بچے کے سر کے بال اتار کر ان کے وزن کے برابر چاندی یا سونا لو ناض میں صدقہ کرو۔ "ادافہ" سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اہل صفہ تھے۔

فضالہ بن عبیدہؓ کہتے ہیں۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کئی لوگ افلاس دنگی اور بھوک کی وجہ سے قیام میں کھڑے نہ ہو سکتے اور گر پڑتے۔ یہ لوگ اہل صفہ تھے جن کے متعلق اعرابی کہتے کہ یہ محبوز ہیں

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: اہل صفہ میں ستر آدمی ایسے تھے جن میں سے کسی ایک کے پاس چادر تک نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ میں اہل صفہ میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف عمدہ قسم کی کھجور بھیجی بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم نے دودھ کھجوریں ملا کر کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں آیا کرلو۔ حضرت حن بصریؓ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کی طرف تشریف لائے اور دیانت فرمایا

صنعت ہم کہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہر طرح کی خیر و بھلائی ہے آپ نے فرمایا واقعی تمام خیر و بھلائی یہ ہو عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم میں سے ہر ایک کے پاس کھانے کے بڑے پیالے کے علاوہ دیگر کچھ آرائش کی چیزیں ہوں گی۔ تمہارے گھر دل پر اس طرح کے پردے ڈالے جائیں گے جس طرح کے کعبہ شریف پر ڈالے جاتے ہیں۔ (یعنی تم اپنے گھروں کی در و دیوار کو مزین آرائش اور منقش بناؤ گے) انہوں نے استعجاباً عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ایسا کریں گے جبکہ ہم اپنے دین پر بھی ہوں؟ فرمایا ہاں عرض کرنے لگے پھر تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے غلاموں کو آزاد کرانے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ اس وقت تم ایسا نہیں کرو گے جیسا کہ تمہارا خیال ہے علیہ سو گناہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگو گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی اور بغض و عناد میں پڑ جاؤ گے۔

ایک تابعی نسان بن سین حضرت حن لیثی سے یوں روایت کرتے ہیں۔ صنعتاء مسلمانوں کے واسطے ایک چوبتر تعمیر کیا گیا تمام مسلمان مقدور پھر ان کے ساتھ بھلائی اور تعاون کرتے۔ حضور ان کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم کہتے وہ بھی سلام کا جواب دیتے پھر آپ پوچھتے تو ہم کیسے ہو؟ وہ عرض کرتے بہتر ہیں آپ فرماتے۔ واقعی تم اس وقت سے بہتر ہو جبکہ مختلف نعمتوں کی تمہارے اوپر بھاری ہو جائے گی۔ تم صبح کو ایک اور شام کو دوسرا لباس زیب تن کرو گے۔ تم اپنے گھروں کو اس طرح ڈھانپو گے جس طرح خانہ کعبہ کو ڈھانپا جاتا ہے۔ اہل صفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو اور اچھلے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر شکر بجالائیں گے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں بلکہ اب تم جس حال میں ہو یہ بہتر ہے۔

ابو نعیم کہتے ہیں: مختلف اوقات اور مختلف حالات میں صفہ میں مقیم لوگوں کی تعداد بھی بدلتی رہتی۔ رات کو آنے والے مہمان اور مسافر جب چلے جاتے تو تعداد کم ہو جاتی اور جب باہر سے وارد ہونے والوں اور وفود کا اجتماع ہوتا تو تعداد بڑھ جاتی۔ مگر اکثر حالات میں ان پر فقر کا غلبہ رہتا بلکہ وہ خود قلت و افلاس کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے پاس کبھی دیکھ کر بڑے جمع نہ ہوئے اور نہ کبھی دو قسم کا کھانا کھایا یا اس چیز پر حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا۔ میں نے ستر ایسے اہل صفہ کو دیکھا جو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے وہ کپڑا بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کو اس سے کچھ نیچے تک پہنچا تھا ان میں سے جب کوئی کرکوع میں جاتا تو کپڑے کو اپنے اوپر سمیٹ لیتا کہ کہیں قابلِ ستر نہ ملے۔ حضرت واثق بن اسقع فرماتے ہیں: میں اہل صفہ میں سے تھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس پورا لباس نہ ہوتا تھا۔ پسینہ کی وجہ سے ہمارے کپڑوں میں میل اور غبار اٹا ہوا ہوتا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں۔ جب شام ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کو صحابہ کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ کوئی ایک کو، کوئی دو کو، کوئی تین کو اور بعض صحابہ اس تک کو لے جاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ ہرات آٹھا اہل صفہ کو گھر لاتے اور ان کے کھانے کا بندوبست فرماتے۔ حضرت عقیب بن عامر کہتے

نبی کریم ﷺ اہل صفہ کی طرف تشریف لائے اور پوچھا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز اور "عقیقہ" (بازاروں کے نام میں) کی طرف جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دعوتی تازی اونٹنیاں لائے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بات تو ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے فرمایا تو وہ کیوں نہیں مسجد کی طرف جاتا اور قرآن کریم کی دو آیت سیکھتا یا پڑھتا۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات سیکھنا یا پڑھنا دو اونٹنیوں سے تین آیتیں لیکھنا تین اونٹنیوں سے اور چار آیتیں لیکھنا چار اونٹنیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔

ابو نعیم فرماتے ہیں عقبہ بن عامر کی یہ روایت اس چیز کی صراحت کرتی ہے کہ اہل صفہ کے دلوں میں جیب کبھی طلب دنیا کا داعیہ پیدا نہ ہوتا حضور تشریف لاکران کے مناسب حال ذکر اذکار بتا کر یا دعوت و نصیحت فرما کر اس داعیہ کا رد فرمادیتے چنانچہ اس طرح وہ دنیا کے ہلکات اور خطرات سے محفوظ اور نفوس میں خفیہ آرزوؤں کے وار دہونے سے مامون رہے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں۔ ایک دن ابو طلحہ آئے تو نبی اکرم ﷺ کھڑے ہو کر اہل صفہ کو پڑھا رہے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کے بطن مبارک پر پتھر نیا ہوا تھا۔ جو آپ کی کمر کو سیدھا کئے ہوئے تھا۔ اہل صفہ کا مشغل ہمہ وقت قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور خواہش ہمیشہ یہی تھی کہ ان کے محبوب اپنے شیریں خطاب سے ان کی رگوں کو بار بار تازہ کرتے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول مقبول ﷺ ہم صنفاء مسلمان یعنی اہل صفہ کے پاس تشریف لائے اتفاق سے ایک آدمی اس وقت ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا اور ہمارے لئے دعا کر رہا تھا۔ لباس کی قلت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ متصل بیٹھ کر ستر پوشی کر رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ طلعہ کی صورت میں بیٹھ جاؤ چنانچہ آپ کے ارد گرد حلقہ میں سب لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یہ شخص ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا اور ہمارے لئے دعا کر رہا تھا آپ نے فرمایا تم اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو جاؤ۔ بعد ازیں آپ اپنے خالی و مالک حقیقی کا اس نعمت پر شکر بجا لائے کہ اس نے آپ کی امت میں ایک ایسا گروہ اور جماعت پیدا کر دی ہے جن کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا حکم ہوا ہے اس کے بعد آپ نے فقراء مسلمانوں کو اشارت دیتے ہوئے فرمایا۔ تمہیں خوشخبری سنا تا ہوں اس بات کی کہ تم روزِ قیامت امراء سے پانچ سو سال قبل جنت میں داخل ہو گے۔ تم لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو گے جبکہ یہ امراء کا طبقہ ابھی حساب کتاب میں پھنسا ہوا گا

ثابت بنانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان ایک ایسی جماعت میں موجود تھے جو ذکر الہی میں مشغول تھے نبی کریم ﷺ پاس سے گزرے تو وہ ذکر سے رک گئے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ذکر جاری رکھو۔ میں نے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتے دیکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس رحمت میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں پھر فرمایا اُس ذات الہی

دیکھ رہے ہیں میری امت میں ایک ایسا گروہ بھی بنایا ہے جن کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔

ابو نعیم فرماتے ہیں: اصحاب صفہ اور تاتیا مت ان کے پیروکاروں کی علامت فقر ہے سچائی ان کی شہرت ہے اور ان کے باطن مشاہدہ حق سے ہمیشہ آباد ہیں کیونکہ ان کے محافظ دیگران حق تعالیٰ اور معلم و مہدب رسول ہیں۔ جس شخص نے مال اور اس کے غرور و دھوکہ دہی سے اعراض کر لیا۔ آخرت سفوارنے اور اخروی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زائل اور فانی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ مال و متاع دنیا اور نقص و سرمد کی چیزوں سے دور ہو گیا۔ واحد حقیقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کے کارخانہ قدرت کے مشاہدہ میں غرق ہو گیا دائمی اخروی زندگی اور اس کی تروتازگی ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوتے، ملاذ اعلیٰ کی حاضری اور سب سے بڑھ کر اپنے معبود کے دیدار پر راضی ہو گیا۔ ایسے شخص کے لئے لازم ہے کہ اس کے معبود نے جو فقر و تنگ دستی اس کے لئے مقدر کی ہے اس پر دل و جان سے راضی رہے۔ مال و متاع اور اسباب دنیا کے مفقود ہونے پر غم نہ کرے۔ باری تعالیٰ کے نزدیک جو افعال پسندیدہ ہیں ان کے لئے سعی کرے اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے شیطانی دوسوئوں اور خطرات کی نگرانی رکھے تاکہ وہ پاک ضغفہ و مساکن کے زمرہ میں شامل ہو سکے اور مقربین بارگاہ الہی کے نزدیک ہو سکے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر لمحہ زندگی کو عنایت جانے، غلط لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے گریز کرے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جدوجہد کرے اور تمام احوال میں بیدار رہے کی اقتداء کرے۔

شیخ ابو نعیم مزید فرماتے ہیں۔ اہل صفہ نے مسجد نبوی کے چوتھے درجے (صفہ) کو اپنا وطن بنایا تو باری تعالیٰ نے ان کے باطن کو پاک و صاف فرمایا۔ اختیار سے ان کی حفاظت فرمائی۔ نفسانی خواہشات اور نفس کے حملوں سے بچایا۔ ابراہیم کی صف میں شامل فرمایا جنہ کے باغات میں نازل فرمایا اور جنہ کے خاص سچوں سے پانی پلایا۔ ابو صالح کہتے ہیں جنت میں مقربین کے واسطے جو شراب ہوگی "قیسم" اس میں سب سے بہتر شراب ہوگی۔ ابو نعیم فرماتے ہیں۔ اہل صفہ مختلف قبائل اور متعدد اطراف و اکناف کے بہترین لوگ تھے۔ انہوں نے انوار الہی کا لباس پہنا۔ ذکر الہی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ باری تعالیٰ نے انہیں جو اپنی رضا اور نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں ان سے ان کے باطن روشن تھے انہوں نے دنیا پر فریفتہ لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا اور دنیا کے فانی اور ہلاک ہونے والے مال و ابواب کو جمع کرنے والوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ دشمن اور حاسد یعنی شیطان لعین کی مصالحت سے دور بھاگ گئے تھے جیسا کہ ایک مقام آدمی بچا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کی رضا ان کا اور صفا بھونٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا کہ ملائکہ بھی ان کی زیارت اور محبت کی خواہش کرنے لگے اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو اور مجالست اختیار کریں۔

حضرت جناب بن الارث کہتے ہیں۔ اقرع بن حابس تمیمی۔ عیینہ بن حصین الغفاری وغیرہ رضی اللہ عنہم

رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت ضعیف و مومنین یعنی بلال، عمار، صہیب اور خباب کے ساتھ بیٹھے تھے جب انہوں نے ان ضعیف و ساکین صحابہ کو آپ کے پاس بیٹھے دیکھا تو حقارت کی نظر سے ان کے پاس نہ بیٹھے۔ علیحدگی میں انہوں نے حضورؐ سے کہا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے واسطے ایک الگ مجلس تشکیل دیں۔ ہماری موجودگی میں یہ غرباء و ساکین نہ ہوں کیونکہ آپ کے پاس عرب کے مختلف دُفود آتے ہیں اور ہم ان کے سامنے اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان غلاموں کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ جب ہم نذر رخ ہو کر چلے جایا کریں تو آپ جن کے پاس جی چاہے بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ریشمان قریش نے کہا۔ آپ ہمیں یہ چیز لکھ کر دیں۔ آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور حضرت علی المرتضیٰؑ سے فرمایا کہ لکھ دو۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں ہم لوگ ایک کو دیں بیٹھے تھے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰؑ نے لکھنے کا بھی ارادہ ہی فرمایا کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہو گئے دلائل تہذیب و تمدن یسعون دلیہم بالعدوۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من جاہلہم من شیء دما من حسابک علیہم من شیء فتکون من الظالمین ۵ وکذالک فتنا بعضہم ببعض لیقولوا اھولاء من اللہ علیہم من بنینا الیس اللہ با علم بالشاکرین واذا جاکم الذین یؤمنون بأیلتنا نقل سلام علیکم کتب دیکم علی نفسہ الرحمۃ (سورہ الانعام: ۵۲ تا ۵۴)

ترجمہ: اور اے پیغمبر! جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی طرف رخ کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ نہ قرآن کے اعمال کی جو ایدہی کسی طرح تمہارے ذمے ہے اور نہ تمہاری جوابدہی کسی طرح ان کے ذمے ہے۔ پھر انہیں تم دور کر دو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور اسی طرح اختلاف حالت سے ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا تاکہ مقدور دالے غریبوں کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ کیا یہی دلیل لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہم میں سے اسلام کی توفیق دے کر اپنا فضل کیا ہے۔ ان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کے حال سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جب تمہارے پاس آیا کریں تو تم ان کی دل دہی کرو اور کہو کہ خدا کی طرف سے تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو اور تمہارے پروردگار نے بندوں پر مہربانی کرنا خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم پھینک دیا اور ہمیں بلا یا ہم حاضر ہوئے تو فرمانے لگے "سلام علیکم۔" ہم آپ کے اتنے قریب بیٹھے کہ ہمارے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے لگنے لگے اس کے بعد رسول مقبولؐ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے اور جب جانے کا ارادہ ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر تشریف لے جاتے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وا صبر لنفسک مع الذین یدعون دلیہم بالعدوۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیننا الذین عنہم تریب ذمۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا

درج ۵: اصرہ خروطا (الکھف: ۲۸)

اور اے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر اپنے نفس کو عبور کرو اور تمہاری نظر التفات ان پر سے ہٹنے نہ پائے کہ لگو دنیا کی زندگی کے سارے سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی باد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے اور اس کی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہے۔ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے غافل کروا تھا دینی بن حصین اور اقرع تھے اور فرط کا مطلب ہلاکت ہے اس کے بعد کی آیات میں باری تعالیٰ نے دو آدمیوں کی اور دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے حضرت خباب کہتے ہیں اس کے بعد حضور کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے جب آپ کے اٹھنے کا وقت ہوتا تو پہلے ہم آپ کو چھوڑ کر اٹھ جاتے بعد میں آپ تشریف لے جاتے جب تک ہم نہ اٹھ جاتے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے

حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ موفقتہ القلوب (جن کی حضور تالیف قلب فرماتے) عیینہ بن حصین اور اقرع وغیرہ رسول مقبول کے پاس آئے اور کہنے لگے کتنا ہی اچھا ہے کہ آپ مسجد کے درمیان میں تشریف رکھا کریں اور ان لوگوں کو بیچ ان کے لباسوں کی نوکے ہم سے دور کر دیں (ان لوگوں سے ان کی مراد ابو ذر غفاری، سلمان فارسی وغیرہ ضعیفہ مسلمان تھے ان کے جموں پر اون کے لباس ہوتے جن سے بوجہ پسینہ بواقی تھی کیونکہ ان کے پاس ایک جوڑے سے زیادہ کپڑے نہ ہوتے تھے) تو ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں گے اور دین سکھا کریں گے تو باری تعالیٰ نے مذکورہ آیت کو میرا نازل فرمادی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان ضعیفہ مسلمانوں کی تلاش میں اٹھے اور مسجد کے ایک کونے میں ان کو پایا کہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا گیا۔ میری موت اور زندگی ان ہی لوگوں کے ساتھ ہے

حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت چھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن معوذ ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں۔ حضور کے قریب بیٹھنے کی خاطر ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ صورت حال دیکھ کر قریش کہنے لگے۔ یا رسول اللہ آپ ہماری نسبت ان کو زیادہ قریب بٹھاتے ہیں؟ آپ نے ابھی کچھ خیال کیا ہی تھا کہ آیت دلائل و دلائل دین ان نازل ہو گئی۔ انہی سعد بن ابی وقاص سے ایک دوسری روایت یوں منقول ہے

ہم چھ آدمی رسول مقبول کے پاس حاضر تھے مشرکین نے کہا ان لوگوں کو ہٹا دیجئے یہ ایسے دیسے ہیں۔ سعد کہتے ہیں۔ ان چھ آدمیوں میں۔ میں عبداللہ بن معوذ قبیلہ نذیل کا ایک آدمی، بلال اور دو آدمی دیگر تھے جن کا نام میں بھول گیا ہوں حضور کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس طرح مشرکین ایمان لائیں تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔ یہ سوچا ہی تھا کہ منذر جب بال آیت نازل ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سردارانِ قریش کی ایک جماعت حضورؐ کے پاس سے گزری اور وقتِ آپؐ کے پاس صہیب رضی، بلال حبشی، خباب بن الارت، عمار بن یاسر اور اس قسم کے دوسرے ضعفاً مسلمان موجود تھے۔ سردارانِ قریش نے کہا یا رسول اللہؐ کیا آپؐ کو اپنی قوم میں سے یہی لوگ پسند آئے ہیں؟ کیا ہم ان کے تابع ہو کر رہیں کیا انہی لوگوں پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ اگر آپؐ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں تو شاید ہم آپؐ کی اتباع کر میں جب انہوں نے ایسا کہا تو فوراً جبریل امین سورۃ النام کی آیت نمبر ۵۵ اور نمبر ۵۶ لے کر نازل ہو گئے اور آپؐ کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما دیا گیا۔

حضرت عائشہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوسفیان، سلمان فارسی، صہیب اور بلال کے پاس سے گزرا۔ ان لوگوں نے ابوسفیان کو دیکھ کر کہا۔ ابھی تو اریس اللہ کے دشمن (ابوسفیان) کی گردن کو نہیں پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یہ کلمہ سنا تو کہنے لگے تم نے قریش کے بزرگ اور سردار کے حق میں ایسا کلمہ کہہ دیا یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ اکریمؓ کے پاس آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپؓ نے پوچھا اے ابوبکرؓ! تو نے ان کو ایسا کہہ کر ناراض کر دیا۔ خدا کی قسم اگر تو نے ان کو ناراض کیا ہے تو گویا اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ اسی وقت ان کے پاس دوبارہ گئے اور کہنے لگے بھائی! میری بات پر تم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وہ کہنے لگے۔ اے ابوبکرؓ اللہ تعالیٰ آپؓ کی مغفرت فرمائے اس میں کون سی ناراضگی کی بات ہے۔

حضرت انسؓ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس علم (علمِ دین) کے ذریعے بعض لوگوں کو رفعت و سلطی عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ امام و پیشوا بن جاتے ہیں۔ خیر کے امور میں ان کی اقتداء کی جاتی ہے ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور ان کے اعمال کو منظرِ عقیدت دیکھا جاتا ہے۔ مگر ان کی دوستی کی رغبت کرتے اور ان کے پاؤں کے نیچے پر کھیا جاتے ہیں۔۔۔ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول مقبولؐ نے صحابہ سے دریافت فرمایا: جانتے ہو جنت میں پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا وہ فقراء و مہاجرین ہوں گے جنہیں ہمیشہ متعدد مشکلات اور فقر و تنگدستی درپیش رہی حتیٰ کہ بہت ساری خواہشات اور آرزوئیں وہ سینوں میں ہی لے کر دنیا کی آخرت ہوئے اور زندگی میں ان کو پورا نہ کر سکے۔ مگر بارگاہِ الہی میں کہیں گے کہ اے العالمین! ہم تیرے ملائکہ، تیرے خزانچی اور آسمانوں پر رہنے والی مخلوق ہیں اس ارضی مخلوق کو ہم سے قبل جنت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ فقر و تنگ دستی کے باوجود راضی و بقضا رہے بہت ساری نامکمل آرزوئیں سینوں میں ہی لے کر آخرت کو سدھارے جنت میں پہلے داخل ہونے کے یہی حقدار ہیں اس وقت ان پر جنت کے ہر دروازے وا ہوں گے اور کہیں گے۔ "سبحانک یا مہربنم فنعلم عقیبتک یا ارحم الراحمین"

سرت علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ آیت: اولئک لیجزون المغفرۃ بما صبروا۔ رخت کے بارے میں صبر میں دیئے جائیں گے اس صبر کے جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیا میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں فقر و تنگدستی پر صبر کیا۔

ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں: میں نے متأخرین میں سے ایک صاحب کو دیکھا کہ اس نے اصحابِ صفہ کے نام حروفِ تہجی کی ترتیب سے ذکر کئے ہیں۔ بعض احباب نے مجھے بھی اس کی پیروی کرنے کو کہا۔ ان صاحب کی کتاب میں بعض نام ایسے آئے ہیں جو ”اہل الصفہ“ نہیں بلکہ ”اہل القبیۃ“ ہیں۔ بعض ناقلین سے یہ سہو ہو گیا ہے کہ انہوں نے قبۃ کو صفہ بنا دیا ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے اب بتو کل الہی اصحابِ صفہ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔

اوس بن اوس الشقی

ان کا اسم اوس بن حذیفہ بھی بتایا گیا ہے۔ اہل صفہ کی طرف ان کی نسبت مرموم ہے کیونکہ یہ وفدِ ثقیف کے ساتھ رسولِ مقبول کے آخری زمانہ میں آپ کے پاس آئے تھے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قبۃ“ میں ٹھہرایا تھا نہ کہ صفہ میں (قبۃ سے مراد کوئی گنبدِ عمارت یا خیمہ ہے) اوس نے متعدد احادیث روایت کی ہیں۔ ایک متحدہ حدیث میں کہتے ہیں کہ ہم بک مسجدِ مدینہ میں قبۃ کے مقام میں تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک آدمی نے اگر آہستہ سے آپ سے کوئی بات کہی جس کو ہم نہیں سمجھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ جا اور ان سے کہہ دے کہ اسے قتل کر دیں۔ پھر آپ نے پوچھا شاید وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جا اور ان سے کہہ دے کہ اسے چھوڑ دیں کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں تو ان کے خون اور اموال محفوظ اور معزز ہوں گے الا یہ کہ امرِ حق کا تقاضا ہو ان کا باقی حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے یعنی اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اس روایت کو شعبہ اور ابو عوانہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک روایت یوں بھی منقول ہے کہ ہم یعنی وفدِ ثقیف رسولِ مقبول کی خدمت میں حاضر ہوئے حلیف حضرتِ منیرہ بن شعبہ کے پاس چلے گئے اور مکیوں کو آپ نے ”قبۃ“ میں ٹھہرایا۔ اوس بتاتے ہیں کہ غشہ کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لاتے اور ہمیں گفتگو سے نوازتے آپ اکثر قریش کی ریشمکایت فرماتے کہ جب تک ہم مکہ میں تھے کمزور اور بے قدر تھے۔ یعنی قریش ہماری قدر نہیں کیا کرتے تھے جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے اپنی قوم سے انصاف کیا ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا بے قدری نہیں کی۔

اسماء بن حارثہ

اسماء بن حارثہ الأسلمی منہ کے بھائی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے۔ میں نے اسماء اور سہد کو ہمیشہ

آپ کی خدمت کرتے ہی دیکھا ہے۔ ہر دو صاحبان ہر وقت آپ کے دروازے پر ہی بیٹھے رہتے اور خدمت کا موح تلاش کرتے رہتے۔ بعض متاخرین نے کہا کہ اسماء اہل صفیں سے تھے عبداللہ بن محمد البغوی کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن سعد الواقدی کی کتاب میں دیکھا کہ اسماء بن حارثہ نجی اکرم کے صحابی اور اہل صفیں سے تھے۔ اسی سال کی عمر میں نبی صبرہ کے اندر فوت ہوئے۔ حضرت اسماء بن حارثہ سے ایک روایت یوں مروی ہے کہ رسول مقبولؐ نے انہیں بھیجا اور فرمایا اپنی قوم سے جا کر کہہ دے کہ وہ آج دن کا روزہ رکھیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر وہ کھانا کھا چکے ہوں تو بوجہ فرمایا تو بھی اب شام تک کھانا نہ کھائی۔ یہ دن عاشورہ (دس محرم) کا دن تھا۔

الاعراب المزنیؓ

مروسی بن عقبہ سے بلا سند ذکر کیا گیا ہے کہ الاعراب المزنی اہل صفیں سے تھے الاعراب المزنی سے لعین احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبولؐ نے ارشاد فرمایا "لیعان علی قلبی حتی استغفر اللہ مائة مرة" بعض اوقات میرا قلب غافل ہو جاتا ہے تو میں اللہ سے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں (تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تہمت دیگر ذرائق نبوت اور اصلاح امت کے امیر میں مشغول ہو جاتے تو ذکر خداوندی سے توجہ ہٹ جاتی اس تجربہ سننے کو بھی آپ گناہ سے تعبیر فرما رہے ہیں یہ آپؐ کی غایت درجہ کی تواضع اور مذہب کے حالانکہ وہ امور بھی ذکر الہی سے کم درجہ کے تھے اسی لئے کہا جاتا ہے - حسنات الابواب وسیئات المسقرین - دوسرے یہ کہ تعلیم امت کے لئے ایسا فرمایا در نہ آپؐ کے گناہ سے استغفار کرتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)

حضرت الاعراب المزنی سے ایک اور روایت بھی منقول ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریمؐ کو یہ فرماتے سنا یا ایہا الناس تو بوالا یا باس نکسہ فانی القوب الیہ فی الیوم صارتہ مرة "اے لوگو اپنے رب کی طرف اپنے گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں (رب کچھ تعلیم امت کی خاطر تھا)

بلال بن رباحؓ

سیدنا بلال بن رباح کا شمار بھی اہل صفیں ہوتا ہے آپ انتہائی عبادت گزار، متحرک و پند، صدیق اکبرؓ کے آزاد کردہ، فضل و احسان کے دلدادہ، دین کی خاطر آزمائشوں اور ابتلا میں پڑنے والوں کے سردار رسول امین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن، اسلام میں سابق دین سے غایت درجہ کی محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ پر سراسر توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔

کہا گیا ہے کہ نفوس اس بات کا نام ہے کہ انسان تمام ذرائع اور وسائل کو چھوڑ کر حضرت بلال کی طرح، محض اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کر لے۔

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے۔ ابو بکر عمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلالؓ کو آزاد کرایا۔۔۔ نیدین ارقم کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا نغمہ المسرد جلال وھو سید المؤذنین بلال کس قدر اچھا آدمی ہے وہ تمام موزونوں کا سردار ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ در ذہن نوفل حضرت بلالؓ کے پاس سے گزرے جبکہ انہیں اسد میں پاداش میں اذیت دی جا رہی تھی اور وہ (بلالؓ) احد احد کے جا رہے تھے۔ ورتہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوئے جو حضرت بلالؓ کو اذیت پہنچا رہا تھا اور فرماتے لگے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اسی طرح اذیت پہنچاتے ہو گے اس (بلالؓ) کو قتل کر دیا تو میں اس پر نوحہ کروں گا۔ ایک دن ابو بکر صدیقؓ گزرے تو بھی یہ ظالم حضرت بلالؓ کے ساتھ اسی طرح کر رہا تھا۔ آپؐ نے امیہ سے فرمایا کیا تو اس مسکین کے سلسل میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تم کو اسے تکلیف پہنچاتا رہے گا؟ اس نے کہا: اگر آپؐ کو اس کی یہ حالت پسند نہیں تو اسے اس حالت سے نجات دلا دیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ ”ماں میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو اس (بلالؓ) سے زیادہ قوی ہے اور تیرے دین پر ہے وہ میں تجھے بلالؓ کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ چنانچہ آپؐ نے وہ غلام دے کر حضرت بلالؓ کو آزاد فرما دیا۔ بلالؓ کے ساتھ چھ اور غلاموں کو بھی آپؐ نے آزاد فرمایا۔

محمد بن اسحاق نے کہا۔ حضرت بلالؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمہ تھو اسلام میں پیچھے کے اور پاکیزہ قلب والے تھے۔ آپؐ کا ایک امیہ آپؐ کو دوپہر کی گرمی میں مکہ کی تندہ ریت پر لٹا دیتا پھر آپؐ کے سبز پر بھاری پتھر دکھ دیتا جس سے آپؐ ادھر ادھر حرکت کر سکتے پھر کہتا تیرے ساتھ اسی طرح کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کر کے ”لات و عزریٰ“ کی پوجہ جاکر نہ لگے مگر آپؐ تھے کہ اتنی تکلیف میں بھی احد احد کے جا رہے تھے: حضرت عمار بن یاسرؓ حضرت بلالؓ اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش اور صدیق اکبرؓ کے آزاد کرانے کا ذکر مندرجہ ذیل اشعار میں یوں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام عقیق بھی تھا۔

ترجمہ ۱۔ اللہ تعالیٰ نے بلالؓ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے عقیق (ابو بکر صدیقؓ) کو جزائے خیر عطا فرمائی اور فائدہ ابو جہل کو ذلیل و خوار فرمایا

۲۔ جب کہ ان دونوں نے بلالؓ کے حق میں برائی کا ارادہ کیا اور نہ ڈرے جیسا کہ عاقل آدمی کو ڈرنا چاہیے
۳۔ بلالؓ کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے تمام لوگوں کے رب کو ایک مان لیا تھا اور اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ ہی ان کا پروردگار ہے۔

۴۔ بلالؓ نے کہا! اگر تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو تو بیشک مجھے قتل کر دو میں قتل کئے جانے کے خوف سے جہنم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔

۵۔ اے ابراہیم، یونس، موسیٰ اور علیؑ علیہم السلام کے پالنہار مجھے ان ظالموں سے نجات فرما اور آزمائش میں نہ ڈال۔

حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے پہل سات آدمیوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ بذات خود رسول مقبولؐ ابو بکر صدیقؓ، عمر ابن یاسرؓ، ان کی والدہ حمیمہ، مصعب رومیؓ، بلال اور مقداد۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابوطالب کے ذریعے اور ابو بکرؓ کی ان کی قوم کے ذریعہ حفاظت فرمائی۔ باقی تمام کو مشرکین پکڑ کر آہنی لباس پہنا دیتے پھر دھوپ میں ان کو سچکھاتے۔ حضرت بلالؓ کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں۔ اللہ کے راستے میں انہیں بہت ذلیل کیا گیا۔ کفار بکرا انہیں لٹکوں کے سپرد کرتے۔ لٹکے انہیں مکہ کی گلیوں میں ٹھکتے مگر وہ احدا حد ہی کہے جاتے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلال۔ حبشہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ عبداللہ الموزنی کہتے ہیں۔ میں بلال سے ملا تو ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کیسے چلتے تھے؟ حضرت بلال نے بتایا۔ آپ کے اخراجات کے انتظامات آپ کی وفات تک میرے سپرد تھے مگر کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ جب کوئی مسلمان شخص آتا اور اس کے جسم پر لباس نہ ہوتا تو مجھے حکم فرماتے۔ میں قرض لے کر کپڑے خریدتا اور اس کو پہنا دیتا اور اس کے کھانے کا بھی انتظام کرتا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے پاس کھجور کا ایک ڈھیر دکھاتا تھا۔ آپ نے پوچھا۔ بلال! یہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ اور آپ کے ہمناموں کی خاطر ذخیرہ کر رکھا ہے آپ نے فرمایا۔ کیا تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ یہ تیرے لئے آگ کا انبھہ بنے۔ اے بلال اسے خرچ کر ڈال اور عرش والے مہربان رب سے بھوک کا خوف نہ کر۔ ابوسعید حدری حضرت بلالؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبولؐ نے فرمایا۔ "یا بلال مت فقیماً ودا نعت غنياً۔ اے بلال فقیر ہو کر مرنا نہ کہ فقی ہو کر۔ میں (بلال) نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ کس طرح ہوگا؟"

فرمایا مجھے جو کچھ رونق عطا کیا جائے اسے چھپا کر نہ رکھ اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اسے روک نہ رکھ۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ایسا میرے واسطے کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ یہ چیز ہوگی یا پھر آگ

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی۔ دنیا میں کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا مگر میرے اور بلالؓ کے کھانے کے واسطے کوئی شے نہ ہوتی۔

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبولؐ نے فرمایا۔ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے پاؤں کی آہٹ سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہے۔ حضرت بریدہ بیان کرتے

ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آہٹ سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ملائکہ نے بتایا یہ بلال ہے اور اسے اس بات کی اطلاع کر دو۔ آپ نے بلال سے پوچھا: تو کس طرح جنت میں مجھ سے سبقت لے گیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں اور ساتھ ہی دو رکعات نفل بھی ضرور پڑھتا ہوں۔ اسی قسم کی ایک روایت ابو حیان نے ابو ہریرہ سے بھی بیان کی ہے۔ حضرت نفیس کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیقؓ نے پانچ ادا کے عرصہ میں بلال کو خرید کر آزاد فرمایا بلال نے عرض کیا۔ اے ابو بکر! اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی خاطر آزاد کرایا ہے تو مجھے چھوڑ دیں کہ میں اللہ کے لئے عمل کرتا رہوں اور اگر آپ نے مجھے اپنا خادم بنانے کے لئے آزاد کرایا ہے تو مجھے خادم بنالیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور فرمایا: میں نے مجھے اللہ کے لئے آزاد کرایا تھا و تم آزاد ہو اللہ کے لئے عمل کرو۔

سعید بن مسیب کہتے ہیں۔ خلافت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں حضرت بلال شام کی طرف جانے کی تیاری فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو بلال سے فرمانے لگے: اے بلال تو ہمیں اس حالی میں چھوڑ کر جا رہا ہے اگر تو یہاں رہ کر ہماری اعانت کرتا تو اچھا ہوتا۔

بلال کہنے لگے یا غلیفۃ الرسول! اگر آپ نے مجھے اللہ کے لئے آزاد کیا ہے تو مجھے جانے دیجئے اور اگر آپ نے اپنے لئے آزاد کرایا ہے تو بے شک مجھے اپنے پاس روک لیں یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اجازت دے دی بلال شام کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر وہیں وفات پائی۔

حضرت بلال ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک کڑا کے کی سردی دلی رات میں صبح کی اذان دی مگر کوئی آدمی مسجد میں نہ آیا۔ میں نے دوبارہ اذان دی مگر پھر بھی کوئی نہ آیا۔ حضورؐ نے فرمایا: کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ میں نے عرض کیا سردی نے انہیں روک رکھا ہے۔ آپؐ نے دعا فرمائی: اے اللہ! سردی کو توڑ دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے دستی نچکوں سے ہوا حاصل کر رہے ہیں۔

السید ابن مالک

ابراہیم بن مالک الانصاری حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ابراہیم اہل صفہ میں سے ہیں۔ برادر غزوہ اعدا اور مابعد کے تمام طواریات میں شریک رہے۔ "تستر" کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ انتہائی نفیس انقب سماع کی طرف مائل، نرم سینہ، بہادر اور شہسوار تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "بہت سارے مومنین کپڑوں والے جہنم کو لے گئے، اپنے ہاتھ پٹھانے کو تیار نہیں ایسے عالی مرتبہ ہیں کہ اگر وہ اللہ کو کسی فعل پر قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرمائے گا۔ ایسے خوش نصیب لوگوں میں ابراہیم بن مالک بھی ہیں۔ تستر کے روز لوگ ان کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم! اپنے رب کو قسم دو پھر انہوں نے کہا کہ

اے رب! جب تو نے ہمیں ان پر علیہ دے دیا تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ نشید ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ برادر بن مالک بڑے خوش آواز تھے۔ رسول مقبولؐ کے سامنے رجز یہ کلام پڑھتے۔ ایک سفر میں رجز کہتے کہتے عورتوں کے قریب چلے گئے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ ایک والقواریہ۔ ایک والقواریہ سے بچو۔

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ برادر بن مالک پیٹھ کے بل لیٹے خوش الحانی کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے حضرت انس کہتے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں لیٹر پر مر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے سوشل سٹریٹجی کو کیفر کردار تک پہنچا یا ہے خفیہ طور پر یہیں مگر لکارتے ہوئے اور ان کو قتل کرنے میں کوئی ایک میرا شریک نہ تھا۔

ثوبان کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عمر بن علی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان اہل صفہ میں سے تھے۔ وہ انتہائی فطانت، پند، پاک دامن، وعدے کے پکے اور ظریف الطبع تھے۔ جب انہوں نے سوال نہ کرنے اور بادشاہوں کے پاس نہ جانے کا عہد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنت کی ضمانت دی۔ یوسف بن عبد الحمید کہتے ہیں۔ میں حضرت ثوبان سے ملا۔ آپ نے میرے اوپر عمدہ قسم کے کپڑے اور انگوٹھی ملاحظہ فرمائی۔ فرمانے لگے۔ اے یوسف، تو ان کپڑوں اور خصوصاً انگوٹھی سے کیا کرتا ہے؟ یہ انگوٹھیاں تو بادشاہوں کے لئے ہوتی ہیں۔ یوسف بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد انگوٹھی پہننا چھوڑ دی۔ یہی یوسف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثوبان نے ان سے فرمایا کہ رسول مقبولؐ نے ایک مرتبہ اپنے اہل کے واسطے دعا فرمائی جس میں حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہراء اور دیگر حضرات کا نام آیا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا جب تک کہ تو کسی سے سوال نہ کرے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کسی سے کوئی سوال نہ کر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت پر سوار ہونے کی حالت میں مبارکات حضرت ثوبان کے ہاتھ سے کوڑا اگر جانا مگر کسی سے پکڑانے کو نہ کہتے خود اوضاف سے نیچے اترتے اور اٹھالیتے۔ حضرت ثوبان سے ایک روایت یوں بھی مروی ہے کہ رسول مقبولؐ نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کے لئے جنت کا درہم دیتا ہوں حضرت ثوبان نے بھی بھری اس کے بعد آپؐ کی سے کئی سوال نہ فرماتے تھے۔

حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نے بلا ضرورت سوال کیا وہ دنیا و آخرت میں اس کا چہرہ بے رونق ہوگا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خزانہ چھوڑ کر مرا قیامت

انہ گئے اڑھے کی صورت میں اس کے سامنے پیش ہو گا اور کہے گا۔ تیرے لئے ہلاکت ہو۔ میں خراہ ہوں جسے تو چھوڑ کر مرا تھا اس کے بعد ادا اس کے ہاتھ کو پھر تمام جسم کو کاٹنا شروع کر دے حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونا اور چاندی چھو کر مرے گا بڑی قیامت اسی سونا چاندی سے اسے قدموں سے لے کر ٹھوڑی تک داغ دیا جائے گا۔ ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثوبان نے ان سے فرمایا۔ اے ابو عامر! اگر تیرے پاس موجود بکری کا دودھ تیری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس زائد از ضرورت مقدار کو خارج کر ڈال۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب بہت ساری قومیں تمہارے اوپر ہر طرف سے یوں عجم کریں گی جس طرح لقمے کے پیالے پر عجم کر آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد کے اعتبار سے تو تم کم نہیں ہو گے مگر ہو گے سمندر کی جھاگ کی مانند، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب و خوف نہیں رہے گا۔ علاوہ ازیں تمہارے اپنے قلوب میں "وہن" پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے دریافت کیا وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مہاجرین کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال اچھا ہے کیونکہ سونا چاندی کی خدمت کے سلسلہ میں تو وحی الہی نازل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم لوگ کہو تو میں اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں۔ مہاجرین نے کہا کہیں نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہاجرین کا مسئلہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا۔ بہترین مال یہ ہے کہ تم میں سے کسی کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ اس کا قلب شکر الہی بجانائے دالاجہ اور اس کی بیوی ایسی ایماندار ہو کہ اس کے ایمان میں مددگار ثابت ہو۔ اعمش نے بھی سالم سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جب زمین و آسمان تبدیل کر دیئے جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگ تاریکی میں ایک پل کے نیچے ہوں گے۔ یہودی نے پوچھا۔ سب سے پہلے کون تاریکی سے نکلے گا؟ آپ نے فرمایا۔ فقراء مہاجرین۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل دنیا روہ ہے جسے انسان اپنے اہل و عیال پر یا اللہ کے رستے میں اپنے چوپائے پر یا اللہ کے لئے اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔

ثابت بن ضحاک

حضرت ثابت بن ضحاک بھی اہل صفہ میں سے بتائے جاتے ہیں۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں سعید الرضوان کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سے ایک روایت یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کو کافر کہا تو اس نے اسے قتل کیا۔ حضرت ثابت سے ایک روایت یوں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ملت اسلام کی جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ جھوٹا ہی ہے۔

ثابت بن ودلیعہ

ثابت بن ودلیعہ الانصاری بھی اہل صفہ میں شامل بیان کئے جاتے ہیں۔

ثقیف بن عمرو

ثقیف بن عمرو بن شمیط الاسدی بنی امیہ کے حلفاء میں سے تھے۔ غزوہ خیبر میں شہید ہوئے بقول خلیفہ بن خیاط یہ بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔

البوذرعفاری (جندب بن جنادة)

حضرت البوذرعفاریؓ انتہائی قدیم الاسلام میں یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ ظہور اسلام سے قبل کے توحید پرست اور عبادت گزار تھے آپ اہل صفہ کے ساتھ انس و محبت کی وجہ سے اکثر وقت انہی کے پاس گزارتے اس لئے یہاں اہل صفہ کی فہرست میں بھی ان کا نہایت مختصراً ذکر کیا جاتا ہے حضرت اسماء بنت زیدہ و ابیت کرتی ہیں کہ البوذرعفاریؓ ہمیشہ خدمت نبویؐ میں مشغول رہتے جب فارغ ہوتے تو مسجد میں چلے آتے کیونکہ مسجد ہی آپ کا گھر تھا۔ مسجد میں آکر لیٹ جاتے۔ ایک رات رسول کریمؐ تشریف لائے آپؐ نے انہیں مسجد کے رتبے فرش پر سوئے ہوئے پایا۔ آپؐ نے اپنے پاؤں مبارک سے ہلایا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپؐ نے فرمایا۔ کیا تم مسجد میں سو رہے ہو؟ البوذرعفاریؓ عرض کیا یا رسول اللہؐ میں اور کہاں لیٹوں مسجد کے سوا میرا کوئی گھر ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلمؐ یہ سن کر خود بھی انہی کے پاس جلوہ فرما ہوئے۔

حضرت البوذرعفاریؓ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں موجود ہوتا۔ جب شام ہوتی تو ہم تمام حضورؐ کے درِ اقدس پر حاضر ہو جاتے آپؐ ہر آدمی کو حکم فرماتے کہ وہ اہل صفہ میں سے ایک کو لے جائے چنانچہ ہم میں سے دس افراد یا اس سے کچھ کم و بیش بیچ رہتے۔ جب آپؐ کا کھانا آتا تو ہم سب مل کر آپؐ کے ساتھ کھاتے۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو جاتے تو آپؐ فرماتے۔ جا کر مسجد میں سو جاؤ۔ حضرت البوذرعفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ منہ کے بل ادھمے سوئے ہوئے تھے۔ آپؐ نے انہیں پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا: اے جندب (البوذرعفاریؓ) اس طرح منہ کے بل لیٹنا شیطان کا لیٹنا ہے۔

جرمہ بن خویلد

جرمہ بن خویلد الاسلمی بھی ساکنانِ صفہ میں سے ہیں۔ دوسرے حدیث میں موجود تھے۔ موصوف بیان کرتے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ اتفاق سے میری زبان کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان کا ڈھانپنا ضروری ہے۔

جعیل بن سراقہ

جعیل بن سراقہ الضمری بھی ساکنانِ صف میں شامل ہیں۔ محمد بن ابراہیم البیہقی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کی۔ یا رسول اللہ! آپ نے عیضہ اور اقربہ کو تو سو سو درہم یا دو سو تیرہ وغیرہ عطا فرمائے اور جعیل بن سراقہ الضمری کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جعیل بن سراقہ عیضہ اور اقربہ جیسے تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر ہے مگر میں نے ان کی تالیفِ قلب کی خاطر ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جعیل کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا جس طرح شکل کے اعتبار سے مکین ہے طبیعت کے اعتبار سے بھی مکین ہے۔ پھر آپ نے پوچھا۔ فلاں آدمی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا سردار لوگوں میں سے ایک سردار ہے۔ آپ نے فرمایا جعیل روئے زمین کے ایسے تمام سرداروں سے بدرجہا بہتر ہے۔ میں نے عرض کی اگر فلاں ایسا ہے تو آپ اس کے ساتھ جعیل سے بہتر سلوک کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ وہ (فلاں) اپنی قوم میں سردار ہے اور میں ان کی تالیفِ قلب کی خاطر ایسا کرتا ہوں۔

حباریہ بن جمیل

دارقطنی اور ابن جریر نے ذکر کیا کہ حباریہ بن جمیل بن شبنہ بن قسطل اہل صف میں سے ہیں اور انہیں صحبتِ نبوی کا شرف حاصل تھا۔

حذیفہ بن الیمانؓ

حذیفہ چونکہ بہت سارا عرصہ اہل صف کے ساتھ رہے اس لئے ان کا ذکر بھی مختصراً یہاں کیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد مہاجرین میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرفِ ہجرت اور شرفِ نصرت کے درمیان اختیار دیا۔ انہوں نے شرفِ نصرت کو اختیار کر لیا۔ لہذا انصار کے حلیف اور انصار کے ذمہ میں شمار ہوئے۔ قربِ قیامت کے فتنوں اور آفات کے جانتے والے عالمِ عبادت گزار اور دنیا سے منہ موڑنے والے تھے۔ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے انہیں دشمن کی خبر گیری کے لئے رات کے وقت بھیجا۔ جب واپس آئے تو ہوا اور سردی سے بچاؤ کے لئے آپ نے اپنی عبائے مبارک کا ایک حصہ انہیں اوڑھنے کو عطا فرمایا

ابوہریرہؓ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حذیفہ بن الیمان کے پاس موجود تھے۔ حذیفہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ احزاب کے موقع پر ایک سخت آندھی اور ٹھنڈک کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص اس وقت دشمن کی خبر لے آئے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا کسی نے کوئی جواب نہ دیا آپؐ نے دوبارہ اور پھر سربارہ اسی طرح فرمایا مگر کسی کی سمیت نہ پڑی بالآخر آپؐ نے فرمایا اے حذیفہ اٹھو اور دشمن کی خبر لے آؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے واسطے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ میں اٹھا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔ دشمن کی طرف خبر لے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں ڈرانا دھمکانا نہیں حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دشمن کی طرف یوں گئے جس طرح کوئی آدمی حمام میں چلتا ہے اور واپس بھی اسی طرح آئے دشمن کو احساس تک نہ ہونے دیا واپس پر رسول کریمؐ کو دشمن کے حالات سے آگاہ کیا۔ حذیفہ کہتے ہیں مجھے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی آپؐ نے اپنی عبا مبارک کا زائد حصہ مجھے پہنا دیا۔ میں صبح تک آپؐ کے پہلو میں سویا رہا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عینہ میں مست اٹھ۔

حذیفہ بن اسید

حذیفہ بن اسید الغفاری اہل صفہ میں سے ہیں۔ بعیت رضوان میں شامل تھے۔ یہی حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبولؐ ہمارے پاس تشریف لے آئے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ دس علامات ظاہر نہیں ہوں گی۔ دھان (دھواں) دجال، دابۃ (چوپایہ) مغرب کی طرف سے طلوع سورج۔ تین جگہ حشف (زمین کا دھنس جانا) ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک جزیرۃ العرب میں یا جوج و ماجوج کا نکلنا آگ جو فخر عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدانِ حشر کی جانب لانک لے جائے گی البقیع کہتے ہیں میرے خیال میں رادی نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہی حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! میں تم سے پہلے آگے جانے والا ہوں تم میرے پاس جو عین کوثر پر وارد ہو گے اس وقت میں تم سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ میرے بعد ان دونوں کا خیال رکھنا۔ ان میں بڑی اور اہم چیز کتاب اللہ (قرآن مجید) ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تم کبھی گمراہ نہ ہو گے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں (قرآن اور عترت) قیامت تک جہاں نہیں ہوں گی۔

حبیب بن زید

حبیب بن زید بن عاصم الانصاری قبیلہ بنی سہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اہل صفہ اور اہل عقبہ (جن

لوگوں نے مدینہ منورہ سے آکر مکہ مکرمہ میں ایک گھاٹی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر سجدت کی تھی، میں شامل ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمہ کذاب کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ وہ ملعون کہتا کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ فرماتے ہاں پھر وہ پوچھتا کیا تم میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ آپ فرماتے مجھے سنا ہی نہیں دے رہا۔ اس نے آپ کو شہید کر دیا آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ”نسبتہ“ تھا۔ ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لئے جیب افواج اسلامی نکلیں تو یہ عذمت صحابہ بھی لشکر میں شامل ہوئیں اور بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوئیں مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے عھکھکانے لگا دیا۔ یہ صحابہ جیب مدینہ واپس پہنچیں تو ان کے حیم پر تلوار و نیزوں کے دس زخم تھے

حارثہ بن نعمان

حارثہ بن نعمان الانصاری البغاری بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ بدری ہیں اور ان آٹھ باہمت صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ حنین میں شہادت قدم رہے آخری عمر میں آپ کی لصیارت جاتی رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے سوتے میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے ایک قاری کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ملائکہ نے بتایا یہ قاری حارثہ بن نعمان ہیں آپ نے فرمایا نیکی کا یہ اجر ہے حضرت حارثہ اپنی ماں کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ نیکی اور حسن سلوک کرنے والے تھے۔

حضرت حارثہ کی بیٹائی جیب چلی گئی تو جائے نماز سے اپنے حجرہ کے دروازے تک ایک دھاگہ باندھ لیا تھا اور اپنے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھتے جیب کو ٹی مسکین آتا تو خود دھاگہ پکڑ کر جاتے اور مسکین کو کھجوریں پکڑا آتے اہل خاندان کہتے کہ اس خدمت کے لئے ہم سب حاضر ہیں آپ اتنی تکلیف نہ کیا کریں آپ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑا نا موت کی ستمی سے بچاتا ہے۔

حازم بن حرملہ

حازم بن حرملہ الاسلمی بھی اہل صفہ میں داخل ہیں۔ ان سے ایک روایت یوں منقول ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا تو فرمایا اے حازم! لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کے درد کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

حنظلہ بن ابی عامر

حنظلہ بن ابی عامر المراسب المالفساری بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ آپ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہیں ملائکہ نے غسل دیا۔

حضرت حنظلہ اور ابوسفیان بن حرب کی غزوہ اُحد میں ٹھہر بیٹھ رہے تھے تو حنظلہ ابوسفیان کو گرا کر اس کے اوپر چڑھ گئے۔ شدا بن الاسود جیسے ”ابن شئوب“ کہا جاتا تھا نے دیکھ لیا اس نے بڑھ کر آپ پر تلوار کا دار کیا جس سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔
حضورؐ نے فرمایا۔ تمہارے ساتھی یعنی حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں اس کی گھردالی سے دریافت کر دو کیا معاملہ ہے؟ ان کی زوجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنبی تھے جہاد کے واسطے لپکارنے والے تھے جب لپکارا تو بلا ہٹائے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی وجہ ہے کہ ملائکہ نے انہیں غسل دیا۔

حجاج بن عمر

حجاج بن عمر الاسلمی کی نسبت یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اہل صفہ میں داخل ہیں۔

حکم بن عمیر

حکم بن عمیر الثمالی بھی اہل صفہ کی طرف منسوب ہیں۔ وہ شام میں رہائش پذیر تھے یہی حکم ایک حدیث یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا میں مہمانوں کی طرح ہو جاؤ۔ مساجد کو اپنا گھر بناؤ۔ اپنے دلوں کو رقت کا عادی بناؤ۔ زیادہ رو دیا کرو، زیادہ خواہشات ذکر و تہجد و مکانات بناتے ہو جن میں رہتے نہیں ہو وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو۔ ایسی ایسی امیدیں قائم کرتے ہو جن کو پا نہیں سکتے۔ آدمی کے دین میں نقص اور کمی کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اس کی خطا میں زیادہ ہو جائیں اس کا علم و بردباری اور معرفت کم ہو۔ سات کو مرد دل کی مانند مونسے والا ہو، دن کو سیکار رہنے والا ہو، سست ہو، بے حیر اور گھبرا جانے والا ہو، کج نوس ہو اور لہو و لعیب میں مبتلا ہو۔

انہی حکم سے ایک حدیث یوں منقول ہے کہ رسول مقبولؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، سر اور سر میں پیدا ہونے والے خیالات، پیٹ اور پیٹ میں جمع ہونے والی خوراک کی حفاظت کرو۔ موت اور موت کے وقت کی آزمائش کو یاد رکھو۔ جس شخص نے ایسا کیا اس کا بدلہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔

سہ اس لئے آپ کو فیصلہ ملائکہ کہتے ہیں (ادارہ)

حرمہ بن ایاس

خلیفہ بن خیاط کے مطابق حرمہ بن ایاس بھی اہل صفہ میں شامل ہیں ان کا نام حرمہ بن عبد اللہ الغنیری بھی تھا یا گیا ہے حرمہ کے ایک پوتے ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں حرمہ ایک قسید کے وفد کے ساتھ نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں واپس ہوتے لگا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جب تم کبھی مجلس میں بیٹھو اور وہاں ایسی باتیں سنو جو تمہیں پسند آئیں تو بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی وہ باتیں سناتے رہو اور اگر مجلس میں ایسی گفتگو ہو جو تمہیں پسند نہ آئے تو اسے نہ دہراؤ ایک روایت اس طرح منقول ہے کہ حرمہ آپؐ کے پاس کئی دن ٹھہرے رہے جب واپس جانے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی حکم فرمائیے آپؐ نے فرمایا نیکی کرو اور بدی سے بچو۔ حرمہ کہتے ہیں واپسی میں مجھے خیال آیا کہ اگر میں کچھ مزید پوچھتا تو آپؐ مزید فرمادیتے چنانچہ میں نے دوبارہ وٹ کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپؐ نے وہی ارشاد فرمایا کہ برائی سے بچو اور نیکی بجالاؤ نیز یہ کہ لوگوں کی جو باتیں سنے کافروں کو اچھی لگے بعد میں تم بھی کہتے رہو اور جو بات اچھی نہ لگے اسے مت دہراؤ

خیاب بن الارت

خیاب بن الارت بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ آپ سابقین اولین اور مہاجرین میں سے ہیں آپ ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہیں اللہ کے دین کو قبول کرنے کی پاداش میں تکالیف دی گئیں غزوہ بدر اور باقی تمام غزوات میں شریک رہے مشہور راوی فضیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کردوسؓ کو یہ کہتے سنا کہ خیاب بن الارت اسلام قبول کرنے والوں میں مجھے نمبر پہلے ہیں۔ سلی لکندی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیاب حضرت عمر فاروقؓ کے پاس آئے حضرت عمرؓ نے فرمایا اے خیاب میرے قریب ہو کر بیٹھو۔ قریب بیٹھنے کا آپؓ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں حضرت خیاب نے عمر فاروقؓ کو اپنی پیٹھ کے وہ نشانات زخم دکھائے جو مشرکین کے انہیں سزا دینے کی وجہ سے بن گئے تھے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم خیاب کے پاس ان کی عبادت کرنے کے لئے گئے ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر سات داغ ہیں۔ حضرت خیاب فرماتے لگے کہ ہمارے ساتھی دنیا سے اس حالی میں رخصت ہو گئے کہ وہ دنیا میں ملوث نہ ہوئے اور ہمارے پاس اس قدر مال آ گیا ہے کہ ہم اسے سوائے تعمیرات پر لگانے کے اور کوئی مصروف ہی نہیں پاتے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم پھر ایک مرتبہ ان کے پاس گئے تو وہ دیوار بنانے میں مصروف تھے فرماتے لگے مومن کو ہر عمل میں اجر ملتا ہے سوائے مکانات کے۔ اگر رسول مقبولؐ نے موت کی تمنا سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں موت کے لئے دعا کرتا۔ آپؐ کے بیٹے عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت خیاب نے آپؐ کو دیکھا کہ آپؐ نے تمام رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ خیاب نے عرض کیا

رسول اللہ! آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ پہلے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آپ نے جواب دیا۔ ہاں یہ امید و خوف کی نماز تھی۔ میں نے اپنے رب کریم سے تین چیزوں کا سوال کیا جن میں سے دو مجھے عنایت فرمادی گئیں اور ایک سے منع کر دیا گیا۔ میں نے سوال کیا تھا ایک تو میری امت اس طرح نہ ہلاک ہو جائے جس طرح دوسری امتیں ہلاک ہوئیں دوسرا میری امت پر ایسا دشمن نہ مسلط کر دے جو ان کو ہلاک کر دے تیسرا یہ کہ میری امت مختلف گروہوں میں نہ بٹ جائے۔ پہلے دو سوالی منظور کر لئے گئے اور تیسرا روک لیا گیا۔ عیسیٰ بن جعبر بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام حضرت خباب کی عبادت کے واسطے گئے مہار بنے کہا اے خباب تجھے بشارت ہو کہ تو عنقریب نبی اکرم کے پاس پہنچ جائے گا۔ جناب کہتے تھے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جبکہ میرا دو منزلہ مکان ہے حالانکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ تمہارے واسطے دنیا کی اتنی مقدار کافی ہے جتنا کہ مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے۔

خنس بن حذافہ

خنس بن حذافہ السہمی بھی اہل صفہ اور مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروقؓ پہلے آپ کے عقد نکاح میں یقین غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ابتدائے اسلام میں ہی فوت ہو گئے حضرت حفصہ سے آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ حفصہ کی خنس سے کوئی اولاد نہ ہوئی جب وہ فوت ہو گئے تو میں حضرت ابوبکر سے ملا اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح عیجا تو میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ بعد میں ایک دن ابوبکر ملے تو مجھے کہتے تھے حفصہ کی پیش کش کے جواب میں میری خاموشی پر شاید آپ ناراض ہو گئے ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے اس بات کا رنج ہے حضرت ابوبکر نے کہا سوائے اس کے اور کوئی چیز مانع نہ تھی کہ میں نے رسول کریم کو حفصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا اور میں آپ کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا اگر آپ حفصہ سے نکاح نہ فرماتے تو میں ضرور نکاح کر لیتا۔

خالد بن یزید (ابوالبوب الالفاری)

محمد بن جریر کے بیان کے مطبق خالد بن یزید المعروف ابوالبوب الفاری اہل صفہ میں شامل ہیں۔ یہ ابوالبوب وہی خوش نصیب صحابی ہیں جن کے گھر میں ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اس وقت تک ان کے گھر میں رہے جیت تک کہ مسجد اور آپ کا حجرہ تعمیر ہو گیا۔ ابوالبوب کا مبارک مکان آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ مؤلف کہتے ہیں درحقیقت ابوالبوب اہل عقبہ میں سے ہیں نہ کہ اہل صفہ میں سے۔ مکان ہونے ہوئے انہیں صفہ میں رہنے کی چنداں ضرورت نہ تھی

آپ مسطظنیہ میں فوت ہوئے اور میں تفصیل کے ساتھ دفن ہوئے۔ ابن شہاب زہری نے بھی آپ کا نام ان لوگوں میں گنوا یا ہے جو عقیدہ میں حاضر ہوئے تھے۔

آپ سے مروی روایات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دو آدمی اکٹھے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے ہیں مگر جب لوٹتے ہیں تو ان میں سے ایک کی نماز دوسرے سے زیادہ درزی ہوتی ہے اور دوسرے کی نماز ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی۔ ابو حمید الساعدی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا ہے (حالا کہ نماز تو بظاہر دونوں کی ایک جیسی ہے) آپ نے فرمایا جبکہ ایک عقل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہو۔ عرض کیا گیا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا جبکہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا اور عبادت کی کاموں میں سبقت لے جانے پر حریص ہو اگرچہ وہ فاعل میں کم ہی ہو۔ ابوالیوب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی مختصر سی تعلیم دیجئے آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو یوں پڑھو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے ایسی بات ذکر و جس سے بعد میں معذرت کرنا پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بائیس سو جاؤ یعنی لوگوں سے کسی چیز کی امید نہ کرو۔

مشہور تابعی ابورہم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوالیوب انصاری کو یہ فرماتے سنا ایک دن نبی اکرم گھر سے باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے رب نے مجھے ان دو باتوں کے درمیان اختیار دیا ہے کہ ایک۔ کو منتخب کر لوں اپنی امت کے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لوں یا اللہ کے مسطح بھر لوگوں کی بخشش قبول کر لوں۔ ایک۔ آدمی نے استعجاباً پوچھا یا رسول اللہ! کیا اللہ سبحان آپ کو صرف ایک مسطح دے گا؟ حضور دوبارہ حجرہ اقدس میں داخل ہو گئے حضور طی دیہ کے بعد نکلے تو اللہ اکبر کہہ رہے تھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی فرمائی ہے کہ وہ ستر ہزار میں سے ہر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ملاگوں کی بھی مغفرت فرمائے گا اور مسطح بھر بھی بخش فرمائے گا۔ ابورہم نے ابوالیوب سے پوچھا حضرت! اللہ کی مسطح کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ لوگ مختلف فیہ اس آرائیاں کرتے ہیں۔ ابوالیوب نے فرمایا۔ اپنے تمام ساتھیوں کو بلاؤ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسطح کے متعلق بتاتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم کے نزدیک مسطح یہ ہے کہ تقریباً ہر وہ آدمی جس نے اس بات کی شہادت دی کہ معبود صرف اللہ ہی ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں پھر زبان کے ساتھ اس کے قلب نے بھی تصدیق کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔

خریم بن فاتک

احمد بن سلیمان المروزی نے کہا کہ خرم بن فاتک الاسدی بھی اہل صفہ میں شامل ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے انہیں رات کے وقت جبکہ بصرہ عراق میں تھے ایک مائع غیبی نے آوازی اور کہا ۔

تیری ہلاکت ہو اللہ کی پناہ میں آجا۔ جو بڑی جہالت اور بزرگی والا ہے، تعینت عطا کرے اور فضل فرمائے والا ہے۔ سورۃ انفال کی آیات کی تلاوت کر، اللہ کو ایک مان اور کسی کی پروردگار نہ کر۔

یہ غیبی آواز سن کر مدنیہ منورہ کی طرف چل پڑے مدنیہ پہنچے تو اس وقت نبی اکرم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ کے ساتھ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ ان سے مردی احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم نے ان (خریم) کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے بندے کاش تجھے میں دو عادات نہ ہوتیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا چادر لٹکانا اور لمبے بال رکھنا۔ خرم نے فی الفور چادر کو اوپر کر لیا اور بال کٹوا دیئے۔

خریم بن اوس

بقول دارقطنی خرم بن اوس الطائی اہل صفہ میں سے ہیں اور مہاجرین سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب اپنے صحابہ کو اس بات کی خبر دی کہ مقام حیرہ "آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور آپ نے اس میں شیانیت لعینہ نامی عورت کو ملاحظہ فرمایا ہے کہ وہ باہمی مائل سفید رنگ کے خچر پر سیاہ اور ڈھنی پہنے ہوئے کھڑی ہے۔ خرم موصوف نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم اسے فتح کر لیں اور اسے اسی حالت میں پاس لے لیں تو کیا آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو کیا وہ عورت میرے لئے ہوگی۔ آپ نے فرمایا ناں وہ تیرے لئے ہوگی۔ بعد ازیں خالد بن ولید عیب مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لئے مدائن ہوئے تو یہ خرم بھی ساتھ تھے مسلمہ کذاب کو جنم رسید کرنے کے بعد لشکر اسلام الطائف کی طرف متوجہ ہوا حتیٰ کہ حیرہ میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اسلامی لشکر کی جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ وہی شیانہ نامی عورت تھی جس کے متعلق حضور نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ خرم نے اس کی ملکیت کا (موجب فرمان نبوی) دعویٰ کیا۔ محمد بن مسلمہ اور عبد اللہ بن عمر نے ان کے حق میں گواہی دی اور خالد بن ولید نے وہ عورت خرم کے سپرد کر دی۔ بعد ازاں اس عورت کا بھائی عبد المیسح ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اس عورت کو میرے ہاتھ بیچ دو خرم نے کہا ہزار سے کم میں نہیں دوں گا۔ اس نے ہزار دیا اور کہا اگر تو ایک لاکھ بھی کہتا تو تجھے دے دیتا۔ خرم نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہزار سے زائد بھی گنتی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں خرم بن اوس بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تبوک سے واپس تشریف لے چکے تھے میں نے اسلام قبول کیا اور مسیّد گیا حضرت عباس نے اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کی مدح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں فرمایا کہئے اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو کبھی نہ گرائے (اہل عرب کہے ناں اچھے کلام کے جواب میں دعائیہ کلمات میں)

حبیب بن لیاف

ابو عبد اللہ الی حفظہ اللہ البوری کے بیان کے مطابق ابو عبد الرحمن حبیب بن لیاف بن عتبہ اہل صفہ میں داخل ہیں اور ابو بکر بن ابی داؤد کے قول کے مطابق بدری بھی۔

ان کے ایک پوتے انہی حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم کا ایک آدمی نبی اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ آپؐ اس وقت ایک غزوہ میں جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں اس بات سے شرم آرہی ہے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں آپؐ نے پوچھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں تو آپؐ نے فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ یہ حبیب بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور آپؐ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ دوران جنگ ایک آدمی نے مجھے تلوار ماری جس سے مجھے زخم پہنچا جو ابابا میں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ بعد میں اسی مقتول کی لڑائی سے میری شادی ہو گئی۔ وہ لڑائی مجھے کہا کرتی تو نے ایسے آدمی کو ختم کیا ہے جس نے مجھے یہ زخم لگایا ہے۔ میں کہا کرتا ملک میں نے اس کو جہنم رسید کیا ہے۔

دکین بن سعید

دکین بن سعید المزنی یا لقبول بعض القسطنطینی بھی اہل صفہ میں سے بتائے گئے ہیں۔ کو ذمیں رہتے تھے وہاں سے چار سو افراد کے ساتھ نبی اکرمؐ کے پاس آئے۔

شیخ ابو نعیم فرماتے ہیں۔ موصوف کے صف میں رہنے اور اترنے کے سلسلہ میں کوئی صحیح روایت مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔

یہی دکین بن سعید ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم چار سو آدمی حضورؐ کے پاس آئے اور کھانا طلب کیا۔ آپؐ نے عمر فاروقؓ سے ارشاد فرمایا جاؤ ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ساتھ بھی انہیں کچھ دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس تقوڑی سی کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انہیں کھجوروں سے میرا اور میرے بال بچوں کا گزارا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے عمر! بلا سوچے سمجھے وہی کرو جو آپؐ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کھجوروں والے کمرہ کی طرف گئے اس کا دروازہ کھولا اور ان چار سو آدمیوں سے فرمایا۔ داخل ہو جاؤ، کھاؤ بھی اور ساتھ بھی لے جاؤ یہ دکین بن سعید کہتے ہیں کہ کمرہ میں داخل ہونے والا میں آخری شخص تھا میں نے حسب ضرورت کھجوریں اٹھالیں میں نے دیکھا کہ کھجوروں کا ڈھیر بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھا۔ یہ واقعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔

ذوالبجاءدین (عبداللہ)

علی بن مدینی کے بیان کے مطابق عبداللہ ذوالبجاءدین بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔ ذوالبجاءدین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنے چچا کی زیرِ کفالت تھے وہ ان کی ہر طرح ننگہداشت کرتا جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے اصرار کے باوجود اسلام پر قائم رہے تو اس نے آپ کے جسم سے لباس ننگہ اتروالیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایکے ہاری دار کپڑا دیا جس کے آپ نے دو حصے کٹے ایک کا تہنہ بنالیا اور دوسرے کو بطور چادر اوڑھ لیا۔ بعد ازیں نبی اکرمؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا۔ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا عبدالعزیٰ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو عبداللہ ذوالبجاءدین ہے اس وقت سے آپ کو ذوالبجاءدین کہا جانے لگا۔ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ حضورؐ ان کی قبر پر بنفس نفیس داخل ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد فرمایا۔ اے اللہ! میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔

رفاعہ البولبایہ

ابوعبداللہ الحافظ التیسا بوری کے بیان کے مطابق رفاعہ البولبایہ المانصاری بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ ان کا نام بشیر بن عبدالمنذر بھی بتایا گیا ہے۔ یہ رفاعہ بدیری بھی تھے۔ انہی رفاعہ البولبایہ سے ایک حدیث یوں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کا روز تمام ایام کا سردار ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی عظمت عید قربان اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن میں پانچ فضیلتیں ایسی ہیں جو باقی ایام میں نہیں پائی جاتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی روز پیدا کیا گیا۔ اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن وفات پائی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جبکہ ریدے کی دھار سوائے حرام کے (لا محالہ قبول کی جاتی ہے۔ تمام ملائکہ آسمان، زمین، پہاڑ، ہوائیں اور سمندر وغیرہ میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو جمعہ کے روز سے ڈرتی نہ ہو کہ کہیں اس میں قیامت نہ پڑ پام ہو جائے۔

البورزین

البورزین کا شمار بھی اہل صفہ میں کیا گیا ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے حضرت عبدالرحمنؓ نے نبی اکرمؐ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اہل صفہ میں سے ایک آدمی جس کی کیفیت البورزین تھی سے فرمایا اے البورزین! جب تو خلوت میں بیٹھ تو اپنی زبان کو ذکرِ الہی میں متحرک رکھ کہو تکبیر جب تک تو اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہے گا۔ گویا نماز کے اندر رہے گا اگر علانیہ ذکر کرے گا تو علانیہ نمازیں اور اگر خلوت میں ذکر کرے گا تو خلوت کی نمازیں ہوگا۔ اے البورزین جب لوگ رات کے قیام اور دن کے روزہ کی تکلیف اٹھا رہے ہوں تو تو عامۃ المسلمین کی خیر خواہی کی مشقت اٹھا۔ اے البورزین جب

یہ بہارِ نبوی سبیل اللہ میں مشغول ہوں اور تو چاہے کہ تیرا اجر بھی ان کے برابر ہو تو مسجد کو لازم پکڑ لے اور اس میں بغیر معاذ کے اذان دیا کر۔

یہ ابو زین بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے ان سے فرمایا: اے ابو زین! کیا میں تجھے اچھی چیز بتاؤں جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو؟ وہ یہ کہ ذکر الہی کرنے والوں کی مجالس میں بیٹھا کر۔ جب تنہائی میں ہو تو مقدور بھر اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا کر۔ کسی کے ساتھ محبت رکھے تو اللہ کی وجہ سے اور بغض رکھے تو بھی اللہ کی وجہ سے یعنی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اے ابو زین! کیا تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ عیب آدمی اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لئے نکلتا ہے تو ستر ستر فرشتے اس کو رخصت کرنے کے لئے اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اے ابو زین! اگر تجھ سے یہ عمل ہو سکے تو کیا کر۔

زید بن خطاب

ابو عبد اللہ الحافظ، انیسواہوری کے بیان کے مطابق حضرت زید بن خطاب بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ آپ سلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑی گئی جنگ میں شہید ہوئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن والد محترم حضرت عمرؓ نے چچا جان حضرت زید سے کہا میری یہ زہرہ پکڑ رکھو میں جنگ میں شریک ہوتا ہوں انہوں نے جواباً کہا جس طرح آپ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں چنانچہ دونوں بھائی زہرہ کو چھوڑ کر جہاد میں شریک ہو گئے۔

سلمان فارسی

حضرت سلمان فارسی کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ آپ کا شمار بھی اہل صفہ میں ہوتا ہے۔

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا۔ چار آدمی سبقت لے جانے والے ہیں میں اہل عرب سے صہیب اہل روم سے، سلمان اہل فارس سے اور بلال اہل حبشہ سے۔ آپ انتہائی عابد، زاہد، صابر، شاکر اور قلت و شدائد پر صبر فرمانے والے تھے۔ آپ سے متعدد روایات مروی ہیں مثلاً آپؐ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا قلب اللہ کے راستے میں کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کھجور کے درخت سے کھجور کے خوشے گرتے ہیں۔

ایک حدیث میں بیان کیا کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا میں ان ہر دو آدمیوں کے لئے قیامت کے دن شفاعت کروں گا جو محض اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے بھائی بنے رہے۔

سعد بن ابی وقاص

حضرت سعد ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ آیت - "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ" ہمارے حق میں نازل ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اہل صف میں شامل رہے ہیں۔

حضرت سعد سابقین اولین اور مہاجرین میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ قبیلہ کے ایک روایت کے مطابق آپ سابقین ایمان لانے والے ہیں۔ اسلام کی پاداش میں آپ کو متعدد شہداء و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ قبیلہ، برادری اور مال و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑنے لگا آپ نے دامن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضورؐ نے آپ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اللہ سعد کے نشانہ کو ٹھیک بیٹھے والا بنا اور اس کی دعاؤں کو قبول کر یعنی اس کو مستجاب الدعوات بنا چنانچہ حضورؐ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ بیماری کے دوران ایک مرتبہ انہیں اپنی موت کا خدشہ ہوا تو حضورؐ نے پیش گوئی فرمائی کہ ابھی تیری زندگی باقی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تجھ سے نفع اور بہت سارے لوگوں کو تم سے نقصان بھی پہنچے گا چنانچہ عراق و مصر وغیرہ کے علاقے آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوئے۔

آپ سے متعدد احادیث بھی مروی ہیں مثلاً آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ ابتداء آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ نے فرمایا انبیاء کرام اور پھر دین کے اعتبار سے ان کے مثال لوگ پھر کلیے کے طور پر واضح فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا گیا جو دین میں جتنا سخت تھا اتنے ہی سخت مصائب اس پر آئے۔ دین میں نرمی تھی تو آزمائش میں بھی نرمی برتی گئی۔ مومنین کے لئے ابتداء و آزمائش اور تکالیف گناہوں سے کفارہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مصیبت میں گرفتار مومن پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جبکہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

حضرت سعد بتاتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو پسند فرمایا ہے جو پرہیزگار ہو غنی ہو اور صاحب علم و کرم ہو۔

سعید بن عامر

واقعی کے بیان کے مطابق سعید بن عامر بن حذیم الحلی بھی اہل صف میں شامل تھے۔ مدینہ میں ان کی کوئی دکان نہیں تھی۔ دنیا سے انتہائی بے رغبت اور انبساط و قربانی کے پیکر تھے جو کچھ ہاتھ آتا فقر اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ کو ان کی فقر و تنگ دستی کی حالت معلوم ہوئی تو ہزار دینار ان کی خدمت میں برائے ضروریات بھیجے۔ وہ دینار لے کر زوج محترم کے پاس گئے اور کہا عمرؓ نے یہ دینار ہمارے

واسطے بیچے ہیں۔ بیوی نے کہا بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانا اور بالین وغیرہ خرید لیں اور باقی پیسوں کو کر کے رکھ لیں تاکہ بعد میں کام آئیں۔ فرمایا کیا میں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں وہ یہ کہ ساری رقم ایک ایسے شخص کے ہاں رکھ دیتے ہیں جو ہمارے لئے تجارت کرے گا۔ ہم اس کے منافع سے کھاتے رہیں گے اور اس المال محفوظ رہے گا۔ بیوی نے کہا۔ کھٹک، ہے چنانچہ آپ نے کھانا، سالن، دودھ غلام اور دوا دینٹ خرید لئے باقی تمام رقم ساکین اور حاجت مند لوگوں میں تقسیم فرمادی۔

سفینۃ البوعبد الرحمن

یحییٰ بن سعید القطان کے بیان کے مطابق حضور کے غلام حضرت سفینہ صبی اہل صف میں شامل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ وہ ساری زندگی نبی کریم کی خدمت کریں گے چنانچہ انہوں نے پورے دس برس آپ کی خدمت کی۔ حضرت سفینہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام سلمہ نے خریدا اور مجھے اس شرط پر آزاد کیا کہ میں تادم حیات نبی کریم کی خدمت میں رہوں چنانچہ میں نے زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کو پسند نہیں کیا۔

سعید بن جہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے ان کی وجہ تسمیہ پوچھی دیا در ہے سفینہ کا لغوی معنی کشتی ہے آپ نے فرمایا میرا یہ نام یعنی سفینہ نبی اکرم نے رکھا ہے۔ سعید کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ نام کیوں تجویز فرمایا؟ سفینہ نے بتایا کہ ایک دن حضور مع دیگر اصحاب کے ایک سفر پر نکلے تمام لوگوں کا ساز و سامان ان پر بھاری ہونے لگا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا! اپنی چادر پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے چادر پھیلا دی۔ آپ نے تمام لوگوں کا ساز و سامان اس میں رکھ دیا اور وہ گھڑی میرے سر پر رکھ دی اور فرمایا اس سامان کو لے کر چلو تم ”سفینہ“ ہو۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں اگر اس دن چھ اذیتوں کا بوجھ مجھ پر لا دیا جاتا تو مجھے معلوم نہ ہوتا۔

حضرت سفینہ اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ میں سمندر کی کشتی پر سوار ہوا۔ طغیانی موجوں کے طمانچوں سے کشتی ٹوٹ گئی۔ میں نے لکڑی کے ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ اس ٹکڑے نے مجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں شیر رہا کرتا تھا۔ آدم زاد کو دیکھ کر شیر مجھ پر حملہ آور ہونے لگا تو میں نے کہا۔ اے ابو الحارث (شیر کی کنیت ہے) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں۔ یہ سن کر شیر نے سر جھکا لیا اور مجھے اپنے کندھوں سے اشارہ کرتے ہوئے چلانے لگا۔ بیان تک کہ مجھے رستے پر لاکھڑا کیا۔ جب مجھے رستہ پر پہنچا دیا تو اس وقت آواز نکالی۔ میں نے سمجھا کہ یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔

حضرت سفینہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں ایک مرتبہ ایک مہمان ٹھہرا

ما لھانا تیار ہوا تو حضرت فاطمہ الزہراؑ نے فرمایا ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی درخواست کر دو کہ آپ بھی کھانے میں شرکت فرمائیں۔ حضرت علیؑ نے خدمت نبویؐ میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی بھی نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ مرتزق اور نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو۔
(تشریح) یہ اس لئے کہ اس دن حضرت فاطمہ الزہراؑ کے دروازے پر ایک ایسا پردہ پڑا ہوا تھا جس پر تصویر تھی۔

سعد بن مالک (ابوسعید الخدري)

ابوسعید القاسم بن سلام کے قول کے مطابق حضرت سعد بن مالک (المعروف ابوسعید الخدري) بھی اہل صفہ میں داخل ہیں۔ وہ اگرچہ فساد تھے اپنا گھربار تھا اس کے باوجود فقرا و پاکدامنی کو اختیار فرمایا۔
ابوسعید الخدري خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے اہل و عیال نے ان سے تنگ دستی کی شکایت کی۔ وہ نبی اکرمؐ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ آپؐ سے کوئی سوال کریں۔ جب آپؐ نبی اکرمؐ کے پاس پہنچے تو اس وقت آپؐ منبر پر بیٹھے یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو! انہی سے کچھ مانگنے اور سوال کرتے سے بچو جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا جو شخص غنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے انسان کو جو کچھ رزق دیا جاتا ہے اس میں صیر سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس کے باوجود اگر تم مجھ سے سوال کرتے سے باز نہ آئے تو میں بہنیں وہی کچھ دے سکوں گا جو میرے پاس موجود ہوگا۔

ابوسعید خدري بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کن لوگوں کو سب سے زیادہ آزمایا گیا؟ فرمایا انبیاء کو۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کن کو؟ فرمایا صالحین کو۔ فقہ میں انہیں بیان تک آزمایا گیا کہ ان کے پاس سوائے کھجور کے اور کوئی شے نہ ہوئی۔ اس کے باوجود وہ آزمائش کے دور میں زیادہ خوش ہوتے بہ نسبت فراخی کے ایام کے۔

ابوسعید ایک روایت یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فسر مانتے تھے۔ جب اللہ کی نبرد پر راہی ہوتا ہے تو سات گنا بھلائی اس کی طرف موڑ دیتا ہے اور جب ناراض ہو تو سات گنا برائی۔

سالم مولیٰ ابی حذیفہ

حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔ عبادات میں نہایت مخلص اور باتوکل آدمی تھے

بہت بڑے حافظ اور علم پروردی تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن مجید ان چار آدمیوں سے سیکھو۔ عبد اللہ بن مسعود، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہاجرین اولین جیب ہجرت کو کے مقام عصبہ (دبا کے نزدیک) میں ٹھہرے تو نبی اکرم کی تشریف آوری سے قبل سالم مولیٰ ابی حذیفہ انہیں نمازیں پڑھاتے رہے کیونکہ وہ سب سے بہتر اور زیادہ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان سالما شدید الحب للہ عزوجل" بے شک سالم اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑا سخت اور مضبوط ہے۔

جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ حنفیہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ولایاں ہاتھ کھٹ گیا تو حنفیہ ابائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ابائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو حنفیہ کو سپٹ کے ساتھ تھا لیا اور پڑھنے لگے۔ دس محمد الاسر رسول قد خلت من قبلہ المرسلات اوقتی القلیم علی اعقابکم۔ یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے نبی اکرم کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں حاضر ہوئی تو آپ نے تاخیر کی وجہ دریافت فرمائی۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آج میں نے مسجد میں ایک ایسے آدمی کو قرآن مجید پڑھتے سنا ہے جس کی مثل میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضورؐ اس شخص کو دیکھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہوئی۔ حضورؐ نے پوچھا جانتی ہو یہ کون شخص ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا! یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے پھر فرمایا! اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے افراد کو پیدا فرمایا۔

سالم بن عبید الاشجعی

سالم بن عبید الاشجعی بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔ بعد میں صفہ سے نکل کر کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے ایک حدیث ان سے یوں مروی ہے کہ نبی اکرمؐ کے مرض الوفا نے جب شدت اختیار کی تو آپؐ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپؐ ہوش میں آئے تو فرمایا: بلال سے کہو کہ اذان دے اور ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے اس فرمان کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا۔ میرے باپ بہت زیادہ رقیق القلب ہیں وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے اگر آپؐ ان کے علاوہ کسی کو فرمادیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا تم دہی عورتیں ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تھا۔ بلال سے کہو کہ اذان دے اور ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیے۔

سالم بن عمیر

ابو عبد اللہ الحافظ النیابوری کے بیان کے مطابق سالم بن عمیر بھی اہل صفہ میں داخل ہیں۔ قبیلہ اوس میں سے نبی تعلیم بن عمرو بن عوف سے متعلق تھے۔ غزوہ بدر میں شہادت پائی۔ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: "لَتَوَلَّوْا اَعْيُنَكُمْ تَفِيضُ مِنَ الْمَدْحِ" وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آیت (دلائل علی الذین اذا ما اتوا العمل بعد قلت لا اجد ما احسنک علیہ لتو لواء اعینہم تفیض من المدح) (قرآن: ۹۲)

(ان لوگوں پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں جو آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لئے مسلح کریں مگر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے مسلح کرنے کی کوئی شے نہیں تو وہ واپس ہو گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے سالم کے حق میں نازل ہوئی۔

سائب بن حنظلہ

حافظ النیابوری کے قول کے مطابق سائب بن حنظلہ بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ موصوف سے ایک حدیث یوں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اہل مدینہ طیبہ کو خوفزدہ کیا۔ دریں صورت کہ وہ ان پر ظلم کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے خوفزدہ کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قابل قبول نہ ہوگا۔

شقران مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت حنفیہ صادق کے بیان کے مطابق رسول کریم کے غلام "شقران" بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ موصوف سے ایک حدیث یوں منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار خیر کی طرف جا رہے ہیں۔

شداد بن اسید

شداد بن اسید بھی اہل صفہ میں سے ہیں ان کے ایک پڑپوتے عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کے جد امجد حضرت شداد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں صفہ میں بٹھرایا۔ ان کے یہی پڑپوتے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جد امجد نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست

اور کسی پر ہجرت کرنے کی بیعت کی بعد میں بیمار ہو گئے اور ہجرت نہ کر سکے۔ حضورؐ نے ایک دن ہجرت نہ کرنے کی بوجھ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں بیمار ہو گیا ہوں اور اگر کچھ دن مزید دادی لبٹھان کا پانی پی لیتا تو ٹھیک ہو جاتا آپؐ نے فرمایا تو اس میں مجھے کیا چیز پانچ ہے یا عرض کیا ہجرت آپؐ نے فرمایا۔ جاتو جہاں بھی رہے مہاجر ہی ہے۔

صہیب بن سنان بن مالک

حضرت ابو ہریرہؓ کے ایک قول کے مطابق صہیب بن سنان بن مالک بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ سابقین اولین اور مہاجرین میں سے تھے اپنے تن من وھن کو اللہ کے راستے پر لگانے والے تھے فقراء و مسکین کو کثرت سے کھانے والے تھے سفر اور حضر میں آپؐ کے ساتھ رہے خود بیان فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے کوئی ایسا غزوہ نہیں فرمایا جس میں حاضر نہ ہوں کوئی ایسی بیعت نہیں فرمائی جس میں میں شریک نہ ہوں کوئی ایسا سریہ آپؐ نے روانہ نہیں فرمایا جس کے اندر میں شامل نہ ہوں۔ شروع زمانہ سے لے کر آخر تک ہر غزوہ میں میں حضورؐ کی دائیں جانب ہوتا یا بائیں جانب اگر دشمن سامنے سے حملہ کرتا میں آپؐ کے آگے ہوتا اگر دشمن پیچھے سے حملہ آور ہوتا تو آپؐ کے پیچھے ہوتا اگر دشمن بھی میں نے اپنے اور دشمن کے درمیان میں رسول کریمؐ کو نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ آپؐ وصال فرما گئے۔

سجید بن المسیب نقل کرتے ہیں کہ صہیب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے لگے تو قریش کے چند افراد نے ان کا پیچھا کیا۔ آپؐ سواری سے اتر آئے اور ترکش سے تیر نکال لئے اور فرمایا اے افراد قریش تم جانتے ہو کہ میں تم میں بہترین تیر انداز ہوں۔ خدا کی قسم جب تک کہ میں اپنی ترکش کے تمام تیر تم پر پھینک نہ لوں گا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے پھر جب تیر ختم ہوں گے تو میں تمہارے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑوں گا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے مال اور کپڑوں وغیرہ کا پتہ بتا دیتا ہوں وہ مال و اسباب تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپؐ نے اپنا مال و منافع ان کے سپرد کیا اور خود عازم مدینہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپؐ نے فرمایا۔ "ربیع ابلیح اباجیجی، ربیع ابلیح اباجیجی۔" اے ابوجیجی تیرا سودا بہت نفع بخش ہے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بیچ دالتے ہیں۔

حضرت صہیبؓ لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ تو مال میں اسراف ہے آپؐ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ بنا بریں میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں پھر حضرت عمرؓ فاروقؓ خاموش ہو گئے۔

حضرت حبیب ایک حدیث یوں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کہ۔
اے اللہ تو الیا معبود نہیں جسے ہم نے پیدا کیا ہو اور تو الیا رب ہے جسے ہم نے گھڑا ہو۔ تجھ سے پہلے ہمارا
کوئی معبود نہیں تھا کہ تجھے چھوڑ کر اس کی پناہ لیں۔ ہماری تخلیق میں تیری کسی نے اعانت نہیں کی کہ ہم اسے تیرے
ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اے اللہ تو بہت زیادہ بابرکت اور بڑا مہذب ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت
داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح دعا کیا کرتے تھے۔

صفوان بن بیضاء

ابو عبد اللہ الحافظ النیابوری کے بیان کے مطابق صفوان بن بیضاء بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ بنی
فہر سے تعلق رکھتے تھے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر یہ عبد اللہ بن
جحش کے ساتھ بھیجا۔ اس سر یہ میں شریک لوگوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
رَاٰنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰجِرُوْا وَاٰجِرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ یَعْلَمُ
جَوَٰلِکُمْ اٰیْمَانُ لَاۤ اَنْتُمْ سَیْرُکُمْ اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی کَیْ لَا تَسْتَعِیْزُوْا فِیْ جِهَادِکُمْ وَاَنْتُمْ لَوَکُمْ رَحْمَتُ اللّٰهِ
امسید واریں۔

طخفہ بن قیس

طخفہ بن قیس الغفاری بھی اہل صفہ میں سے تھے مدینہ میں رہے اور صفہ میں دفات پائی۔ موصوف خود
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو ساتھ لے جاؤ چنانچہ
کوئی صحابی ایک کو اور کوئی دو کو لے گیا۔ آخر میں پانچ آدمی بچ گئے جن میں موصوف بھی شامل تھے۔ طخفہ بتاتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا۔ ”میرے ساتھ چلو چنانچہ ہم آپ کے ساتھ حفرت عائشہ کے
پاس گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ وہ ٹرید لے آئیں ہم نے کھالیا پھر وہ صلوہ
لے آئیں ہم نے وہ بھی کھالیا پھر وہ ایک پیالے میں رودھ لے آئیں ہم نے وہ بھی پی لیا۔ پھر آپ نے فرمایا
اگر تم چاہو تو یہیں رات گزار دو اور چاہو تو واپس مسجد میں چلے جاؤ۔ ہم نے عرض کیا ہم مسجد میں چلتے ہیں۔
یہ طخفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں سیٹ کے بل یعنی اونڈھا لیٹا ہوا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کو
ہلایا اور کہا۔ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ طخفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کھڑے تھے۔

طلحہ بن عمرو

طلحہ بن عمرو البصری بھی اہل صفہ میں شمار ہوتے ہیں طلحہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ کے پاس آنے والے آدمی کا مدینہ میں کوئی واقف ہوتا تو وہ اس کے پاس ٹھہرتا ورنہ اسے اصحابِ عقیقہ کے پاس ٹھہرایا جاتا۔ طلحہ بتاتے ہیں میں انہی لوگوں میں سے تھا جنہیں صفہ میں ٹھہرایا گیا روزانہ ایک آدمی حضورؐ کی جانب سے دودھ آمیز میں ایک ایک مدد تقریباً آدھ سیس کھجور تقسیم کر جاتا۔ ایک دن آپؐ نے نماز کا سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کھجور نے ہمارے پیٹ جلادینے ہیں اور ہماری چادریں پھٹ گئی ہیں حضورؐ منبر پر تشریف فرما ہوئے محدثین کے بعد ان مصائب و آلام کا ذکر فرمایا جو آپؐ کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچے تھے پھر فرمایا میں اور میرا ساتھی دس سے کچھ اور پراہتیں بغیر کھانے کے رہے سوائے پیلو کے درخت کے پھلوں کے اور کوئی چیز ہمارے کھانے کے لئے نہیں تھی جب ہم انصار بھائیوں کے پاس آئے تو ان کا بڑا کھانا کھجور تھا چنانچہ انہوں نے کھانے کے سلسلہ میں ہماری مدد کی۔ اگر میں تمہارے واسطے روٹی اور گوشت پاتا تو تمہیں ضرور کھانا کھجور نہیں عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جبکہ تم ایسا مزین اور منقش لباس زیب تن کر دے گے حبشہ کا کعبہ کا علاف ہے صبح شام تمہارے دسترخوانوں پر بڑے بڑے پیالے گردش کریں گے۔

الطفاوی الدوسی

ابو نضرہ کے قول کے مطابق طفاوی الدوسی بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔ طفاوی خود نقل کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو ایک ماہ تک حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ٹھہرا رہا۔ مجھے سخت بخار رہ گیا۔ رسول کریمؐ مسجد میں تشریف لائے تو پوچھا دوسی بڑا کبھی ہے؟ عرض کیا گیا اسے بخار ہے اور مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہے۔ حضورؐ تشریف لائے اور میری بیماری پررسی کی۔

عبداللہ بن مسعود

یحییٰ بن معین کے بیان کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اہل صفہ میں شامل ہیں بہت بڑے فقیہ تھے کتاب اللہ کے قہر عالم تھے سابقین اولین اور رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اور وزراء میں سے تھے۔

حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہا میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اپنی تلاوت سے دلوں میں ہلچل مچا دیتا ہے حضرت عمرؓ کھجور کھانے میں آگئے فرمایا: ذرا دیکھ تو کیا

ہے اس نے عرض کیا عالی جاہ! سچ کہہ رہا ہوں فرمایا: وہ شخص کون ہے؟ اس نے عرض کیا وہ عبد اللہ بن مسعود ہیں یہ سن کر آپ کا عہدہ فرو ہو گیا اور فرمایا۔ میں ان کے سوا کسی ایک کو اس بات کا حقدار تصور نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس شخص سے فرمایا میں تمہیں عبد اللہ بن مسعود کے متعلق ایک اور بات بتاتا ہوں وہ یہ کہ ہم ایک مرتبہ رات کھلے تک ابو بکر کے گھر میں نبی کریم کے ایک کام کے سلسلہ میں بات چیت کرتے رہے۔ فارغ ہو کر جب ہم نکلے تو نبی اکرم میرے اور ابو بکر کے درمیان چل رہے تھے۔ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا قرآن مجید پڑھ رہا ہے حضور رکھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سنتے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ رک گئے ہیں۔ آپ نے ہاتھ سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت عمر بتاتے ہیں کہ اس آدمی نے قرأت قرآن کے بعد رکوع و سجود کیا اور دعا و استغفار کرنے لگا۔ حضور نے اس سے فرمایا تو مانگ باری تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پند ہو کہ وہ قرآن کو اسی طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا تو وہ عبد اللہ بن مسعود کی قرأت پڑھے۔ میں اور میرے ساتھی ابو بکر نے سمجھ لیا کہ یہ شخص عبد اللہ بن مسعود ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں عبد اللہ کے پاس پہنچا تا کہ انہیں بشارت نبوی سناؤں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بشارت پہنچانے میں ابو بکر مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت عمر اعتراف کرتے ہیں کہ خیر کے کام میں جب بھی میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت لے جانا چاہی نہ لے جاسکا۔ ابو بکر ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے۔

عبد اللہ بن مسعود خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اکیلے حضور کی زبان اقدس سے ستر سورتیں سیکھیں درانحالیکہ میرا کوئی اور شریک نہ تھا حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریب البدیع لو کہیں میں مکہ مکرمہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضور میرے پاس تشریف لائے ابو بکر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے کیا تو ہمیں دودھ پلائے گا؟ میں نے کہا یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں لہذا میں دودھ پلانے سے قاصر ہوں آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی چھوٹی بکری ہے جسے ابھی ترے ہی نہ چھوا ہو چنانچہ میں ایک بکری کا بچہ پکڑ کر لایا ابو بکر نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ رکھا۔ حضور نے اس کے حقن کو پکڑ کر دے عافرائی تو اس کا حقن دودھ سے بھر گیا آپ نے دودھ دوہا خود دیا اور ابو بکر کو بھی پلایا پھر آپ نے حقن سے غماظ ہو کر فرمایا سکر طحا چنا چنے وہ سکر طگیا۔ میں یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلام پاک مجھے بھی سکھائیے۔ آپ نے فرمایا ”انک عنام معلم“ بے شک تو تعلیم یافتہ لڑکا ہے اس کے بعد میں نے براہ راست آپ سے ستر سورتیں سیکھیں جن کے سیکھنے میں میرے ساتھ کوئی اور آدمی شامل نہیں تھا۔

عبد اللہ بن شداد بن الہادی بیان کرتے ہیں کہ ”ان عبد اللہ کان صاحب الوساد والسیاد والسیاک والمعلین“ (حضرت عبد اللہ بن مسعود حضور کا تکیہ سامان حرب، مساک اور جوئے مبارک سنبھالنے والے تھے)

حضرت عبداللہ بن مسعود خود بیان فرماتے ہیں کہ میں چھٹا مسلمان تھا۔ ہم چھ کے علاوہ دوسرے زمین پر آدم کوئی کلمہ نہ تھا۔

حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم کے واسطے مسواک بنایا کرتا تھا ایک مرتبہ میں مسواک کاٹنے کی خاطر پیلو کے درخت پر چڑھا تو لوگ میری نیپٹیوں کا دبلا پن اور کمزوری کو دیکھ کر ہنسنے لگے حضور نے دریافت فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ کی نیپٹیوں کے دبیلے پن کی وجہ سے آپ نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ یہ نیپٹیاں جو تمہیں انتہائی لاغر اور ہلکی دکھائی دے رہی ہیں یہ میرا ان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعدد احادیث اور اقوال منقول ہیں جن کے استحصال کی یہاں گنجائش نہیں ہو سکتی۔

ابوہریرہ

مشہور صحابی ابوہریرہ کا اسم شریف عبد شمس اور ایک قول کے مطابق عبدالرحمن بن صخر الدوسی ہے آپ وہ خوش بخت اور بلند بہت انسان ہیں کہ حضور کی تمام ظاہری حیات میں صف کو ٹھکانا بنائے رکھا اور اس سے کہیں دوسری جگہ منتقل نہ ہوئے۔ آپ صنف میں منتقل مقیم اور مسافروں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ حضور جب کبھی کھانے یا کسی دوسری حاجت کے واسطے اہل صنف کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو انہی کو بھیجتے کہ ان کو بلا لائیں کیونکہ یہ ان کے منازل اور مراتب سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان مشہور فقراء و مساکین میں سے تھے جنہوں نے ہمیشہ سخت فقر و تنگ دستی میں بھی دامن صبر کو نہ چھوڑا۔ کھیتی باڑی اور اغنیا داروں و تاجروں سے ہمیشہ دور رہے دنیا کے فانی کو چھوڑ کر باقی اور ابدی زندگی کے ہمیشہ منتظر اور خواہشمند رہے۔ نرم دماغ اور ریشمی لباس کبھی پہن نہ فرمایا اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی اور فطانت و ذہانت عطا فرمائی۔

حضرت ابوہریرہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا ایک دن میں اس رستے پر بیٹھا گیا جہاں سے لوگ باہر نکلا کرتے تھے حضرت ابو بکر میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت پوچھا میرے پوچھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے اور کچھ کھلائیں پلاں گے وہ میرا مدعا نہ سمجھ پائے اور یوں ہی گزر گئے پھر حضرت عمر گزرے وہ بھی میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور گزر گئے بعد میں ابوالقاسم علی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی تہن فرمایا کیونکہ آپ نے میری دلی خواہش کو جان لیا تھا فرمایا اے ابوہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو چنانچہ میں آپ کے پیچھے ہو گیا آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی اجازت لے کر اندر چلا گیا آپ نے ایک پیالہ میں دودھ دیکھا تو بچھا یہ دودھ کب سے آیا ہے گھر والوں نے عرض کیا یہ فلاں آدمی نے بطور بدیا ارسال کیا ہے آپ نے فرمایا اسے

جہریہ! چاؤ اور تمام اہل صفہ کو بلالو۔ حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے ان کا مال اور جائیداد وغیرہ نہ تھی جب آپ کے پاس صدقہ کی کوئی شے آتی تو تمام کی تمام اہل صفہ کی طرف بھجوا دیتے اور خود اس سے کچھ نہ لیتے اور جب ہدیہ کی کوئی شے آتی تو خود بھی لیتے اور اہل صفہ کو بھی اس میں شریک کرتے۔ حضرت ابوہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان ستر اصحاب صفہ میں سے تھا جن کے پاس سوائے ایک چاؤ کے اور کوئی کپڑا نہ ہوتا تھا جسے وہ گلے میں پہنے رکھتے۔

حضرت ابوہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ ابوہریرہ دیگر تمام انصاف و مہاجرین سے زیادہ نبی اکرم کی احادیث بیان کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی بازاروں کے اندر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے اور انصاری بھائی زمیندارہ میں مصروف ہو گئے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا جو ہر وقت آپ کے ساتھ چپڑا رہتا تا کہ میرا پیٹ بھرتا رہے نتیجہً جب تمام لوگ غائب ہوتے اس وقت بھی حضور کے ساتھ ہوتا ہوں آپ کے فرمودات کو یاد رکھتا جبکہ دوسرے لوگ بھول جاتے۔

محمد بن میر بن بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابوہریرہ کے پاس حاضر تھے آپ کے جسم پر دو قیمتی منقش کپڑے تھے ناک صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہی قیمتی کپڑوں سے صاف کرنے لگے پھر اپنے آپ سے غنا طلب ہو کر کہنے لگے کہ اے ابوہریرہ! آج تو ان قیمتی کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے ایک وقت وہ بھی تھا کہ تو بھوک کی لذت کی وجہ سے منبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان پڑا رہتا تھا۔

مضبب بن حزن بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت چل رہا تھا اچانک میں نے سنا کہ ایک آدمی نے بلند آواز سے ”اللہ اکبر“ کہا میں نے ادب کو اس کے قریب کیا اور پوچھا کون مکبر ہے؟ اس نے بتایا ابوہریرہ میں نے کہا یہ تجھ پر کسی؟ فرمایا باری تعالیٰ کے شکرانے کی۔ میں نے پوچھا کس بات پر شکر یہ؟ فرمایا اللہ کی اس نعمت پر کہ ایک وقت وہ تھا جبکہ میں برہنہ غزدان نامی عورت کا نوکر تھا جب لوگ سوار ہوتے تو میں ان کے آگے آگے چلتا۔ جب وہ کسی جگہ چلاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اسی عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اب وہ میری بیوی ہے لوگ جب سوار ہوتے ہیں تو مجھے بھی سواری پر بٹھایا جاتا ہے اور جب کسی جگہ اترتے ہیں تو میری خدمت کی جاتی ہے۔

محمد بن میر بن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ تے بیٹی سونا نہ پہنا کر دو۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ سونا تمہارے حق میں بروز قیامت انکار سے ہی نہ بن جائے۔

محمد بن میر بن ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں (ابوہریرہ) بلا کر عامل بنانے کی خواہش ظاہر کی انہوں نے عامل بننے سے انکار کر دیا حضرت عمرؓ نے فرمایا ابوہریرہ کیا تو عامل بننے کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ عامل بننے کا اس شخص نے مطالبہ کیا جو تجھ سے بہتر تھا ابوہریرہ نے پوچھا کون؟ عمرؓ نے جواب دیا لیسف بن

یزید بن علیہ السلام - ابوہریرہ نے کہا۔ وہ تو خود نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے اور میں ابوہریرہ بن امیہ ہوں۔

حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے مجھ سے پوچھا: تو ان غنائم کا کیوں نہیں سوال کرتا جن کا تیرے دوسرے ساتھی سوال کرتے ہیں میں نے عرض کیا میری درخواست تو یہ ہے کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ میں نے پیٹھ پر سے چادر اتار کر اپنے اوپر آپ کے درمیان پھیلا دی آپ مجھ سے احادیث بیان فرماتے رہے جب آپ کی گفتگو تمام ہوئی تو مجھ سے فرمایا چادر کو اکٹھا کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا لو اس کے بعد میرے حافیے کا یہ عالم تھا کہ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے اس میں سے ایک حرف بھی نہ بھولتا۔

یزید بن اصم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ کو یہ فرماتے سنا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ابوہریرہ بہت روایات بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں مہتیس وہ تمام کچھ بیان کر دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو تم میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگو اور اس کے بعد میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرو ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ برتن (مختلف علوم کے) حفظ کئے جن میں سے دو کو میں نے بیان کر دیا ہے اگر ملتیری قسم کے علوم کو بھی بیان کر دوں تو تم مجھے سنگسار کر دو۔

ایک روایت میں حضرت ابوہریرہ نے فرمایا۔ کیا میں تمہیں ٹھنڈی (آسان) غنیمت نہ بتاؤں، لوگوں نے پوچھا وہ کیا فرمایا سردیوں میں روزہ رکھنا ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوہریرہ کے ہاں سات راتیں مہمان چھڑا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں فرمایا میں ہر مہینے کے شروع میں تین روزے رکھ لیتا ہوں کیونکہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آجائے تو کم از کم وہ مہینہ تو روزوں کے ثواب میں لکھا جائے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ صبح بازار میں چلے جاتے جب واپس آتے تو گھر والوں سے پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے؟ اگر وہ کہتے کہ کچھ نہیں تو آپ فرماتے آج میرا روزہ ہوگا۔ حضرت ابوہریرہ نے بیان فرمایا کہ میں روزانہ بارہ ہزار مرتبہ استغفار کرتا ہوں آپ کے ایک پوتے نقل کرتے ہیں کہ دادا جان کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں ہزار گریں حقیر رات کو جب تک اس دھاگے پر پوری تسبیح نہ پڑھا لیتے نہ سوتے۔ سالم بن بشر بیان کرتے ہیں کہ ابوہریرہ ہر صحن الموت میں رونے لگے عرض کیا کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری اس دنیا کے فوت ہو جانے پر نہیں بلکہ اس بات پر روتا ہوں کہ اگلا سفر بہت طویل ہے اور زاد راہ موجود نہیں معلوم نہیں کیا انجام ہوگا جہنم یا دوزخ۔

حضرت ابوہریرہ نے فرمایا جب تم مساجد کو منقش بنانے لگو اور مصاحف کو آرائش کرنے لگو تو سمجھ لو کہ اب

سے لے ہلاکت ہے۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ منورہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھیں یہ بھی سے نیچے والی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا شکر ہے باری تعالیٰ کا کہ اس نے ابو ہریرہؓ کو اسلام کی ہدایت دی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ابو ہریرہؓ کو قرآن سکھایا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو ہریرہؓ پر احسان فرمایا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی، ریشمی یعنی قیمتی لباس پہنایا اور بہت عز و ان سے تادی کرائی جس کا میں مزدور رہ چکا تھا پھر فرمایا عرب کے لئے ہلاکت و بربادی ہوگی اس شرو برائی کی وجہ سے جو قریب آن پہنچی ہے لوگوں کی امارت و بادشاہی کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوگی جو خواہشات نفسانی سے فیصلے کریں گے اور ناراض ہونے کی حالت میں لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اے مجی فروغ بہتیں خوش خبری سننا ہوں وہ یہ کہ علم دین اگر ثریا کے ساتھ بھی معلق ہوگا تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دناں سے بھی علم پالیں گے۔

ابو المتوکل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک لونڈی جلیشہ تھی جس نے اپنی بری کارکردگی کی وجہ سے اسہیں تکلیف میں ڈال رکھا تھا۔ ایک دن آپ نے اس پر کوٹا ملید کرتے ہوئے فرمایا اگر نقصان نہ پہنچا تو میں تمہیں مار مار کر بے ہوش کر دیتا مگر میں تمہیں اس ذات کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں جو مجھے تیری پوری پوری قیمت دے گی اس کے بعد فرمایا جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔

نبی اسود نقل کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے نیا مکان تعمیر کرایا۔ مکان تیار ہو چکا تو اتفاق سے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دناں سے گزر ہوا۔ مالک مکان دروازے پر کھڑا تھا اس نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھنے کو کہا اور پوچھا حضرت! میں اپنے دروازے پر کیا عبارت تحریر کروں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا دروازے پر یہ عبارت لکھو۔

”اٰمِنٌ مِّنْ مَّخْرَابٍ، وَلَسْ لَّشَيْءٌ مِّنْ جَمْعٍ لِلْمَوَارِثِ“

دکان نیا ڈیر برباد ہونے کے لئے، اولاد پیدا کر دو کہ ان کی موت پر آئندہ ہاؤ اور دولت جمع کر دو کہ تمہارے بعد تمہارے وارثوں کو ملے۔

پاس کھڑے ہوئے ایک اعرابی نے کہا۔ اے شیخ! تو نے کیسی بری بات کہی۔ مالک مکان نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ الیامت کہو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

عبداللہ بن عباسؓ المخرومی

عبداللہ بن مبارک کے قول کے مطابق عبداللہ بن عبداللہ المخرومی بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ ان صحابہ میں سے جنہیں وہ ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ احد میں محمدؐ تم پہنچا وہ واپس آنے پچھٹ پڑا۔ اسی سے دنات ہوئی۔ موصوف ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص کسی مصیبت کے پہنچنے یعنی کوئی چیز گم ہونے پر یہ کہے "اِنَّ اللّٰهَ وَاٰلِیْہٖ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَکَ اِحْتِسَابٌ یَّسْبِیْ فَاجْرِخِیْ فِیْہَا وَاَعْقِبِیْ مِنْہَا خَیْرًا رَّحْمَہٗم سب اور بما را سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اے اللہ میں تیرے ہاں اپنی مصیبت کو توبہ سمجھتا ہوں تو مجھے اس کا اجر عنایت فرما اور اس کے بدلہ میں بہتر چیز عطا فرما۔ تو اللہ اس کو شہادت بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔

عبداللہ بن حوالہ الارذی

ابو عیسیٰ الترمذی کے بیان کے مطابق عبداللہ بن حوالہ الارذی بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔ موصوف ان صحابہ میں سے ہیں جو شام میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ عبداللہ موصوف ایک روایت یوں نقل کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے ہم نے آپؐ سے فقر و شکستگی، کپڑے نہ ہونے اور تلک استیاء کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم مجھے تم برقیقت سے زیادہ کثرت اثیاء کا خوف ہے۔ عنقریب فاقہ دورم اور ہمیر کی زمین تم کو لوگے اور تم میں شکردن ہیں۔ بت بناؤ گے۔ ایک لشکر شام میں، دوسرا عراق میں اور تیسرا یمن میں ہوگا۔ اس وقت تم میں سے کسی ایک کو جب سودینار دیئے جائیں گے تو وہ اس گراں قدر علیہ کو بھی گم سمجھے گا۔

عبداللہ بن ام مکتوم

ابو زین کے قول کے مطابق عبداللہ بن ام مکتوم بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ غزوہ بدر کے کچھ دن بعد مدینہ منورہ میں آئے اور اہل صفہ کے ساتھ صفہ میں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخزومی نونل کے گھر میں ٹھہرایا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اَعْبَسَ وَلَوْ اَنْ جَاؤُکَ الْاَعْمٰی۔ ان غیر صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ میں ہو گئے۔ اور توجہ نہ ہوئے۔ جبکہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔

تشریح: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض رؤساء مشرکین کو سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے۔ اور کچھ پوچھنا شروع کیا۔ یہ قطع کلام آپؐ کو ناگوار ہوا۔ اور آپؐ نے ان کی طرف التفات نہ فرمایا۔ لہذا کواری

کی دہر سے آپ پرین ہمیں ہوئے جب آپ اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس آتے تو آپ ٹبری خاطر کہتے۔
عبداللہ بن ام مکتوم ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج چڑھنے پر ہمارے پاس تشریف لائے۔ تمام لوگ حجروں کے پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اے اہل حجرات! آگ بجھ کر اٹھی اور نئے اس قدر اندھیر کر آئے جس طرح کہ رات ہو۔ اگر تم ان چیزوں کو سمجھتے تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے

عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری

احمد بن حلال الشطوی کے قول کے مطابق عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری سلمی ابو جابر بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور اپنے سنانے ان سے کلام فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے بیٹے جابر سے فرمایا۔ اے جابر! میں تمہیں ایک بہترین بشارت سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا۔ اے میرے بندے جو کچھ تو چاہے مجھ سے تمنا کر، میں تمہیں عطا کروں گا۔

انہوں نے عرض کیا۔ اے میرے رب! میں تیری عبادت اس طرح نہ کر سکا جس طرح کہ عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا۔ تاکہ میں تیرے نبی کے ساتھ مل کر کفار مشرکین سے قتال کر سکوں اور لوٹنے لڑتے ایک مرتبہ پھر تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ تو میرا ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد دنیا کی طرف نہیں لوٹے گا۔

عبداللہ بن انیس

ابو عبداللہ الحافظ النساہوری کے قول کے مطابق عبداللہ بن انیس بھی اہل صفہ میں داخل ہیں قبیلہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے حبشہ سے باہر گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ موصوف رمضان المبارک کے مہینہ میں رات کو مدینہ منورہ میں آجانے اور مسجد نبوی کے اندر صفر میں قیام کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا عصا مبارک عطا فرمایا تھا۔ تاکہ قیامت کے دن وہ عصا سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات کریں۔

موصوف بیان کرتے ہیں کہ وہ حوالی مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ آپ ان کے لئے ایک رات مقرر فرمادیں۔ جس میں وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمضان کی تیسویں رات کو حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جب وہ رات آئی تو تمام اہل مدینہ جمع ہو جاتے۔ عبداللہ مذکور خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! خالد بن نبیح۔ سے کون بٹے گا۔

میں کا ایک آدمی تھا جو ان دنوں عرفہ کی جانب مقام عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ عبداللہ نے عرض کیا: میں یا رسول اللہ! اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو فوراً جائے گا۔ عبد اللہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں تو کبھی کسی شے سے نہیں ڈرا۔ چنانچہ عبداللہ نکل کھڑے ہوئے اور غروب شمس سے قبل عرفہ کے پہاڑوں میں اس شخص (خالد بن ولید) سے ملے۔ عبداللہ بتاتے ہیں کہ میں جب اس سے ملا تو میرے اوپر ایک عرب طاری ہو گیا۔ اس سے میں نے وہ علامت جان لی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس نے مجھے پوچھا تو کون آدمی ہے؟ میں نے کہا مجھے رات کو یہاں ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں؟ کہنے لگا ضرور۔ آدمی میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہویا۔ عصر کا وقت جا رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی دو کعتیں عصر کی پڑھیں اور پھر اسے جا ملا۔ جاتے ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر واقعہ کی اطلاع دی۔ محمد بن کعب بتاتے ہیں کہ اس حیرت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا عصا عطا فرمایا۔ اور کہا۔ اس عصا پر ٹیک لگایا کرو۔ تا آنکہ تو مجھے قیامت کے دن یہ عصا لے کہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں شاہی عصا عطا کئے جاتے ہیں۔ محمد بن کعب بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اسیر مذکور جب فوت ہونے کے قریب ہوئے تو وصیت فرمائی کہ جس نبوی بھی ان کے ساتھ دفن کیا جائے چنانچہ وہ عصا مبارک کفن میں ان کے پیٹ پر رکھ دیا گیا۔ اور انہیں عصا سمیت دفن کر دیا گیا۔

عبداللہ بن زید الجہنی

ابو عبداللہ الحافظ نسیا بوری کی تحقیق کے مطابق عبداللہ بن زید الجہنی بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ موصوف نے زمانہ خلافت امیر معاویہ میں وفات پائی۔

عبداللہ مذکور ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کوئی سامان چرائے اس کا ایک ماٹھ کاٹ دو۔ دوبارہ چوری کرے تو ایک پاؤں کاٹ دو۔ سہ بارہ چوری کرے تو دوسرا ماٹھ کاٹ دو، اور اگر چوتھی مرتبہ بھی چوری کا مرتکب ہو تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو۔ اب بھی اگر باز نہ آئے اور چوری کا ارتکاب کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔

عبداللہ بن الحارث بن جبر الزبیدی

عبداللہ بن الحارث بن جبر الزبیدی بھی اہل صفہ سے تھے جاتے ہیں۔ جبر بن مصر کی طرف چلے گئے تھے۔ اخیر عمر میں موصوف کی بیٹی جاتی رہی تھی۔ غالباً ذیابیطص میں مبتلا رہے تھے کہ ذکر اور تقدیس الہی میں ہمہ وقت مشغول ہوتے کی وجہ سے انہیں لوگوں کو دیکھنے کی خیراں حاجت ہی نہ تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مردان نے عبداللہ موصوف سے کہا کہ انہیں ابھی نہیں مرنا چاہیئے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کرے اسی طرح ہو۔ تاکہ مزید تکبیر و تسبیح خداوندی کو سکون تکبیر و تسبیح جو میزان

یہ بہت زیادتی کا باعث ہوئی۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی برکت سے بقصد تعلقے گناہوں بھی کفارہ ہو جاتے گا۔

موصوف ایک حدیث یوں روایت کرتے ہیں کہ ایک ان ہم صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے آپ نے ہمیں کھانا عنایت فرمایا۔ ہم کھا چکے تو جماعت کھڑی ہو گئی، چنانچہ ہم تمام نے نماز پڑھی اور کھلی نہ کی۔

عبداللہ بن عمر بن الخطاب

ابو عبد اللہ انما حفظ النیبس بوری کی تحقیق کے مطابق جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ انتہائی زہد، عابد، تہجد گزار، راتوں کو قیام کرنے والے، دنیا اور اقتدار سے قطعی بیزار تھے۔ ہر وقت سجدہ نبوی میں پڑے رہتے۔

حکومت اور امارت کو سخت ناپسند فرماتے۔ آپ کے آداد کردہ غلام حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا۔ اے ابو عبد الرحمن (آپ کی کنیت ہے) آپ حضرت عمر فاروقؓ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ علاوہ ازیں اور بہت سارے آپ کے مناقب بیان کئے۔ پھر کہا حضرت اہلبیتہ اور امیر المؤمنین کا منسوب قبول کرنے سے آپ کو کیا پزیر مانع ہے؟ فرمایا۔ میرے لئے یہ بات مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کسی مسلمان کا خون حرام ٹھہرایا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ”قاتلوہم حتی لا یذکروا“ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ”لہ“ و کفار و مشرکین سے جنگ کر دو۔ حتیٰ کہ فتنہ و کفر کا خاکہ ہو جائے اور تمام کائنات میں اللہ کا دین قائم ہو جائے) آپ نے فرمایا۔ ہم نے یہ کام کر دیا ہے اور بقصد تنالی اللہ کا دین قائم ہو چکا ہے۔ اب تم لوگ یہ نہایت ہو کہ قتل و غارت کے ذریعے دین غیر اللہ کا بنا دیں۔

حضرت حسن مہر بھی بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہؓ کی وفات کے بعد جب ایک عام فتنہ اور ملک میں بد امنی پھیل گئی تو لوگ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آئے۔ اور کہا۔ آپ تمام لوگوں کے سردار اور سردار باپ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر عوام آپ کو پابیتے بھی ہیں۔ آپ جو کل انہی نکلیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر جمعیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھ میں جان ہے میری وجہ سے کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ انہیں وحشی دی گئی کہ خراج کر دو۔ ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے۔ آپ نے پھر بھی وہی بات ارشاد فرمائی جن کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے قطعی بالواس ہو گئے اور چلے گئے۔ آپ نے ساری زندگی اقتدار کو نہ قبول کیا اور نہ کبھی خواہش ہی کی۔ ایک موقع پر فرمایا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ اس شخص سے قتال کروں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ ایک دفعہ جب امارت المؤمنین قبول کرنے کی درخواست لوگوں نے کی تو فرمایا۔ اگر تم مجھے نازی کی دعوت دو تو ضرور قبول کروں گا۔ کسی اور خیر کے کام کی طرف بلا ضرور آؤں گا۔ جب تم ایک دوسرے سے جدا اور آپس میں افتراق و اختلاف کرو گے تو تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا۔ اور جب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ گے تو تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ البتہ خلافت اور امارت کا بوجھ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

مال دنیا سے قطعاً محبت نہ تھی جو کچھ آتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ ایک ایک مجلس میں ہزاروں درہم

سیم فرمادیتے حضرت نافع آپ کا ایک معمول نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب کبھی کوئی چمزدل کو جھاتی تو اسے راوند خرچ کر دیتے۔ آپ غلام آپ کی اس ادا کو سمجھتے تھے۔ بسا اوقات وہ یوں کرتے کہ مسجد میں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول نہایت بے غفلت عمران کو اس راستہ میں لکھتے تو آزاد کر دیتے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابی غلام آپ کو معص دھوکا دینے کی خاطر مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ درہ یہ تو اتنے عبادت پسند نہیں۔ فرمایا جو میں اللہ کے نام سے دھوکا دیتا ہوں ہم اس کا دھوکا کھانے کے لئے تیار ہیں

حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں کہ جب آیت ”لن تنالوا اللہ بحتی تنفقوا مما تحبون“ رجب تک تم پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو دینے کو ہرگز نہیں پاسکتے (نازل ہوئی تو آپ نے اپنی ایک نوٹدی ”رمیثہ“ کو بلایا اور کہا میں نہیں دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں لہذا تو جا اللہ کے لئے آزاد ہے۔ حضرت سمیون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بائیس ہزار دینار آئے۔ آپ اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ان کو تقسیم نہ فرما دیا۔

ایوب بن دعل راسی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو ایک آدمی نے جہان عمر کا پڑوسی تھا مجھے خبر دی کہ ان عبد اللہ بن عمر کے پاس چار ہزار درہم امیر معاویہ کی طرف سے چار ہزار کسی اور آدمی کی طرف سے اور دو ہزار دایک چار درہم سی دوسرے کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بازار میں اپنی سواری کی خاطر ایک درہم کا ادھار چارہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے اصل معاملہ کو سمجھنا پ لیا اور تصدیق کی خاطر حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک نوٹدی کے پاس آیا۔ اور کہا میں تجھ سے ایک چیز اچھٹا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ کیا ابو عبد اللہ بن عمر اللہ کی نسبت ہے کہ اس چار ہزار امیر معاویہ کی جانب سے چار ہزار کسی دوسرے صاحب کی طرف سے اور دو ہزار کسی تیسرے صاحب کی طرف سے آئے ہوتے؟ اس نے بتایا کہ نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا تو وہ کہاں گئے؟ عبد اللہ سواری کے لئے چارہ بھی ادا ہوا دھونڈ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ تمام رقم انہوں نے رات کو سونے سے پہلے خرچ کر دی تھی۔ پھر چادر لی اور باہر چلے گئے۔ یہی کہیں بازار میں آیا اور پکا کر کھا۔ اسے تاجر دوا اس دنیا کو کیا کرو گے۔ ابن عمر کو دیکھو کہ کل رات کو اس کے پاس دس ہزار درہم آئے۔ مگر اس نے کل ہی سارے تقسیم کر دیئے۔ اور آج سواری کے لئے چارہ بھی ادا ہوا پر مانگ رہا ہے۔

حضرت نافع بتاتے ہیں کہ ایک سال امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں پورے ایک لاکھ درہم ارسال کئے۔ سال ختم ہونے تک۔ ان کے پاس اب ایک درہم بھی نہ تھا۔

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ ہماری کے دوران انکو کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ایک درہم کے بدلہ میں انکو ردل کا ایک خوشہ خرید لیا اور لا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابھی آپ نے کچھ کھا یا نہیں تھا کہ دروازے پر ایک سائل آگیا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ خوشہ سائل کو دے دو۔ میں نے کہا حضرت! کچھ کچھ تو لیں۔ فرمایا نہیں۔ اس کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا۔ اور آپ کی آنکھ پکڑ کر دوبارہ سائل سے ایک درہم کے بدلہ میں خرید لیا۔ اور تھوڑی دیر تک آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ سائل پھر آگیا۔ آپ نے بغیر کچھ اس کو دلوادیا۔ میں رنانش نے پھر پہلے کی طرح تندر کی۔ سائل تیسری مرتبہ پھر آن درہم کا۔ آپ نے سربلہ بھی وہ خوشہ اسی کو دلوادیا۔ میں نے پھر وہی چال چلی۔ اب کے وہ سائل ٹوٹنے لگا تو میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ چنانچہ جو خوشی مرتبہ آپ نے وہ خوشہ کھایا۔

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیماری کے دوران مچھلی کی خواہش کی۔ میں نے ایک مچھلی خریدی اور بھون کر کھانے رکھ دی۔ ابھی تقریباً تک نہیں اٹھایا تھا کہ ایک سائل آگیا۔ فرمایا یہ مچھلی اٹھا کر اسے دے دو۔ اہل خانہ نے عرض کیا ہم اسے مچھلی سے زیادہ قیمتی چیز دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ چنانچہ وہ مچھلی اس سائل کے سپرد کر دی گئی۔

جب کھانا کھاتے تو ہمیشہ مساکین کے ساتھ مل کر کھاتے۔ ایک مرتبہ رات کو کھانا بیٹھے تو فرمایا کہ ان سب کو بلاؤ، خداں کو بلاؤ آپ کی بیوی نے ان مساکین کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ عبداللہ بلائیں تو بھی نہ آنا۔ چنانچہ وہ نہ آئے۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں آج رات نہ کھاؤں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اور آپ نے اس رات باطل نہ کھایا۔

آپ کا ایک آزاد کردہ غلام عراق سے آیا۔ اور عرض کیا۔ میں آپ کے لئے ایک تحفہ لایا ہوں۔ فرمایا کیسا ہے؟ عرض کیا ایک معجون ہے۔ فرمایا۔ وہ کس کام کی ہے۔ عرض کیا کھانا ہضم کرنے میں اکیر ہے۔ فرمایا چالیس سال ہو گئے ہیں تو کبھی پیٹ پھیر کر کھانا ہی نہیں کھایا۔ میں اسے کیا کروں گا۔

میمون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک غلام کو مکاتیب بنایا اور مکاتیب کی رقم کو قسطوں میں ادا کرنا طے ہوا۔ مکاتیب جب پہلی قسط ادا کرتے کے واسطے رقم لایا تو آپ نے پوچھا۔ یہ رقم تو نے کہاں سے لی؟ اس نے بتایا کچھ مزدوری کی اور کچھ بھیک مانگی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ہمیں لوگوں کی میل چل رہی رمدقات (کھانا چاہتا ہے)؟ جاؤ اللہ کے لئے آزاد ہے۔ اور جو رقم لایا ہے۔ یہ بھی تیری ہی ہے۔

مشہور محدث قمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے جسم پر موٹے کھردرے کپڑے دیکھے تو میں آپ کے لئے طاقم کپڑے لایا۔ میں نے عرض کیا۔ حضرت! میں آپ کے لئے خراسان کا بنا ہوا ایک نفیس قسم کا کپڑا لایا ہوں۔ اگر آپ اسے زیب تن فرمائیں تو یہ امر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا۔ فرمایا دکھاؤ۔ جب آپ نے کپڑے کو مس کیا تو پوچھا۔ کیا یہ ریشم ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ یہ ایک روئی کی قسم ہے۔ فرمایا اس کپڑے کے پنہنے میں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اترانے نہ لگوں اور باری تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضرت ابن عمر سے عرض کیا۔ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ابن زبیر کے ساتھ بھی غار چڑھ لیتے ہیں اور غار ج کے ساتھ بھی غار چڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمیں جو بھی غار اور نیکی کی طرف بلائے گا۔ اس کی دعوت، عزت قبول کروں گا۔ اور جو کوئی مجھے کسی مسلمان بھائی کے خون مانع کرنے اور اس کے مال تلف کرنے کی طرف دعوت دے گا تو اس کی دعوت قطعاً قبول نہ کروں گا۔

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر کروائی تو ایک دروازہ عورتوں کے لئے محفوظ فرمایا۔ اور فرمایا۔ کوئی مرد اس دروازہ سے داخل نہ ہو۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ابن عمر کو اس دروازہ میں نہ داخل ہوتے دیکھا اور نہ نکلتے دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کے اخلاق و عادات کے متعلق چند چیزیں ذکر کی گئیں۔ آپ کے متعدد اقوال و احادیث،

عبد الرحمن بن قرط

عبد الرحمن بن جبر بن عمرو

من اعبرت قدما في سبيل الله حرمه الله على الناس -

جس شخص کے قدم اللہ کے رستے میں غبار آلود ہوئے۔ اللہ نے اس پر دوزخ کو حرام فرما دیا۔

عقیدہ میں غزوہ ان

محمد بن اسحق کی تحقیق کے مطابق ابو عبد اللہ عقیب بن غزوہ ان بھی اہل صفہ میں شامل ہے۔ آپ ساتویں اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب انسان تھے۔ انتہائی نادر الدنیا اور نادر تھے۔ حکومت و سلطنت اور ولایت اور گورنری کو چھوڑ دیا تھا۔ انہیں بصرہ کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ مگر مسجد تعمیر کرنے اور اس میں منبر نصب کرنے کے بعد خود مستعفی ہو گئے۔ دنیا کی بے ثباتی اور اس فانی دنیا کو ہر حال میں چھوڑ جانے کے سلسلہ میں ان کا ایک مشہور خطبہ ہے۔ خبراتے ہیں۔

”اے لوگو! دنیا گمراہوں میں بٹ گئی ہے اور بہت جلد تبدیل ہو گئی ہے۔ دنیا سے اچھے لوگ اٹھ گئے ہیں اور اب صرف لمچھٹ باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھو تمہیں بھی اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ لہذا نیک اعمال کے ساتھ کوچ کرنا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات سے کہ میں اپنے آپ میں تو بڑا بنوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا۔ بخدا تم میرے بعد مرا کے ذریعے آزمائے جاؤ گے۔ اور بخدا ہمیشہ یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ نبوت و خلافت بعد میں جا کر ملوکیت و آمریت میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ بلاشبہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتواں مسلمان تھا۔ ہمارے لئے سوائے درختوں کے پتوں کے اور کوئی چیز کھانے کے واسطے نہ ہوتی۔ پتے کھاتے کھاتے ہماری باپھیں بھی زخمی ہو گئی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس صرف ایک

دی۔ جسے میں نے دوسلوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ سعد بن مالک کو دیا۔ اور باقی آدھی خود پسینی۔ ان سات مسلمانوں میں سے آج کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی شہر کا امیر نہ ہو۔

عمار بن یاسر

سعید بن العیوب کی تحقیق کے مطابق ایمان سے بھرپور ایمان سے بڑا انشائیں و امتقان اور افتقان میں ثابت قدم مذلت و رسوائی پر مہار، حضرت عمار بن یاسر بھی اہل صفہ میں شامل تھے۔ آپ کا شمار سابقین آدیین میں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظالموں کے ساتھ قتال میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ باغیوں کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ دنیا کی زینت کو قطعی ترک کرنے والے نفس کی غوث و غرور کا قلع قمع کرنے والے بد مذہبوں کی غرت کو نلے اور ہدایت کے امام کی پردی کرنے والے تھے۔ اصحاب بدر میں سے تھے حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں کوذ کا امیر بنا کے بھیجا تو اہل کوفہ کی طرف لکھا کہ میں تمہارے ادراپ ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کر رہا ہوں جو بیکوزیدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ اور ان چار آدمیوں میں سے ایک ہے۔ جن کے لئے جنت بھی شاق ہے۔ ہمیشہ لکھی اور محنت اور شوق سے اعمال جنت پر کار بند رہے۔ یہاں تک کہ اپنے پیاروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جاملے۔

حضرت مانی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس موجود تھے کہ عمار بن یاسر آگئے۔ آپ نے فرمایا۔ اے طیب اور مطیب آپ کی آمد مبارک ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عمار کے اندر بڑیوں تک ایمان بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرے۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ میں وادی بعلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کی والدہ کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ انہیں اذیت دی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپؐ نے فرمایا۔ اے یاسر کی آل صبر کا دامن تھامے دکھنا۔ بے شک تمہارا ٹھکانا بنت ہے۔ مجاہد نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان سات آدمیوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیقؓ، عمار بن الماریت، صہیب، بلال، عمار اور عمار کی والدہ۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو آپ کے چچا ابو طالب اور ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم نے کی۔ باقی تمام کو اہل مکہ لوہے کی زہیں پسنا دیتے اور پھر انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیتے۔ لوہے اور سورج کی گرمی سے انہیں سخت تکلیف پہنچتی۔ جب شام ہوتی تو ابو بکر لعنہ اللہ علیہ ہاتھ میں نیزہ لئے ہوتے آتا۔ اور ان کو سب و شتم اور زہریلے بیج کرتا۔ آپ کے ایک پوتے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے حضرت عمار کو پکڑ لیا اور اس دقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کالی اور اپنے معبودوں کے حق میں اچھے کلمات نہ کہلوائے۔ جب وہاں سے جان بچوٹی تو دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ تیرے پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ عرض کیا بہت بڑی برائی یا رسول اللہ! مجھے ان

ظالموں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کے حق میں نازیبا کلمہ ادران کے معبودوں کے حق میں
 ذکر خیر نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا تیسرے دل کی کیفیت کیسی ہے؟ یعنی یہ کلمات صرف زبان سے کہے یا دلی تصدیق بھی شامل
 تھی؟ عرض کیا دل تو میرا بفضلہ تعالیٰ ایمان بالندوایان بابرسل کے ساتھ مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا: تو کوئی عرج نہیں۔ اگر
 آئندہ بھی وہ تیری تکلیف کے درپے ہوں اور اس قسم کا مطالبہ کریں تو جان بچانے کی خاطر ایسا کر لینا۔
 حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمار بن یاسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندرانے کی اجازت
 چاہی۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا: ”اخذنوا لہ صرحا بالطیب المطیب“ اس کو اندرانے دو: پاکیزہ انسان کا
 آنا مبارک ہو۔۔۔

حضرت عمار بن یاسر خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص میں یہ تین عادات
 جمع ہو گئیں۔ اس میں ایمان کی تمام عادات جمع ہو گئیں۔ تنگی کے باوجود اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ اپنے نفس سے بھی انصاف
 کرنا۔ اور تمام جہان میں سلامتی کو پھیلانا۔ ابوالخیر اور میرہ بیان کرتے ہیں کہ جبک صفین کے روز عمار بن یاسر کو دودھ کا پیالہ
 پیش کیا گیا۔ آپ نے نوش فرمانے کے بعد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ دنیا دنیا میں میرا آخری پیالیہ
 اس کے بعد اٹھ کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔
 حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمار کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ تیرے
 بہت سی جنگوں میں شریک ہوگا جن کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور ان کا ذکر بھی کثرت سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے
 ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ جنگ جنت ان چار آدمیوں کے لئے مشاق ہے۔ عمار علی، سلمان اور مقداد

عثمان بن مظعون

ابو عیسیٰ الترمذی کے بیان کے مطابق عثمان بن مظعون بھی اہل صفہ میں شامل ہیں حضرت عثمان خود بیان کرتے ہیں کہ جب
 انہوں نے دیکھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف دی جا رہی ہیں اور وہ ولید بن مغیرہ کی امان میں ہونے
 کی وجہ سے امن و سکون سے کم میں پھرتے ہیں تو سوچا کہ ایک مشرک آدمی کی پناہ میں رہنا کچھ ٹھیک نہیں۔ دوسرے یہ کہ میرے بی
 بھائیوں کو تو تکلیف پہنچ رہی ہیں۔ اور مجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ بہت بڑے نقص کی بات ہے کہ میرے ساتھی تو مصائب و آلام
 برداشت کریں۔ اور میں مزے سے رہوں۔ یہ خیال کر کے ولید بن المغیرہ کے پاس گئے اور کہا۔ اے اباعبیش تو نے اپنے ذمہ کو
 پورا کیا۔ اب مجھے تیرے ذمہ اور تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تیری پناہ تیری طرف لوٹا ہوں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا
 جیسے کیا بات ہوئی؟ کیا میری قوم کے کسی فرد نے تجھے اذیت پہنچائی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ
 اب میں صرف اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگوں۔ اس نے کہا میں مسجد میں جا کر علانیہ
 تجھ سے اپنی امان واپس لیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے علانیہ تجھے پناہ دی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں مسجد میں اہل مکہ کے پاس آئے۔ ولید نے کہا

بریمو عثمان ہے۔ اور میری ذمہ داری کو اب واپس لوٹا رہا ہے۔ میں نے کہا واقعی ولید ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے انہیں دنا دار اور بہترین پڑوسی پایا۔ مگر اب میں صرف اللہ کی امان میں رہنا چاہتا ہوں۔ لہذا میں اس کی امان اس کو لوٹاتا ہوں۔ حضرت عثمان جبے پاں سے لٹے تو ایک مجلس میں بیٹھ گئے۔ جس میں بلید بن ربیعہ بن مالک بن کلاب اقیسی قریش مکہ کو اپنا شاعرانہ کلام سنارہا تھا۔ بلید نے ایک مصرعہ کہا۔

عَلَّاهُ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلًا

سن لو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ عثمان بوسے تو نے سچ کہا۔ اس نے دوسرا مصرعہ پڑھا۔

وَكُلُّ نَعِيمٍ لِّإِهْمَالَةٍ سَائِلًا

ہر نعمت بالآخر زائل ہونے والی ہے۔ عثمان بوسے یہ تو نے غلط کہا۔ اہل جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں گی۔ بلید بن ربیعہ نے غصہ میں کہا اے جماعت قریش ایسی جرأت تو کبھی کسی کو نہ ہوئی تھی۔ یہ اعتراض کیسے ہوا؟ ایک آدمی بولا۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے دین کو بھی پھوڑ دیا ہے۔ لہذا آپ اس کی بات کو محسوس نہ کریں۔ حضرت عثمان اور اس شخص میں کٹوتائی میں ہونے لگی۔ وہ ملعون آدمی اٹھا اور آپ کی آنکھ پر ایسا سخت تھپڑ مارا کہ آپ کی مینائی جاتی رہی۔ ولید بن مغیرہ قریب ہی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا۔ اے عثمان! جب تک تو میری پناہ میں تھا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اب میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ طاقت و قدرت والا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے چند شعر کہے جن کا ترجمہ یہ ہے۔

اگر میری آنکھ کو رب تعالیٰ کی رضا میں ایک بے دین، غیر ہدایت یافتہ کے ناپاک ہاتھ لگے ہیں تو کوئی صفائے کی بات نہیں۔ اس مصیبت کے عوض میں باری قتلے مجھے ثواب غنایت فرمائے گا۔ اور اے قوم! جو شخص اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ گمراہ۔ بیوقوف اور رسول محمد کے دین پر چلنے والا ہے۔ تو بے شک کہتے رہو۔ میرا مقصد صرف اللہ اور اس کے سپے دین کو چاہتا ہے۔ چلے آپ لوگ میرے اوپر زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔

ام علماء بیان کرتی ہیں کہ عثمان بن مظعون نے ہمارے گھر میں وفات پائی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان کے لئے ایک چتر جاری ہو گیا ہے۔ یہ خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمایا وہ چتر عثمان کے اعمال ہیں۔

عبداللہ بن مسعود المدنی بیان کرتے ہیں کہ عثمان جب فوت ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا۔ اے عثمانی! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ نہ تو نے دنیا کو چاہا اور نہ دنیا نے تجھ کو پایا۔

زید بن اسلم نقل کرتے ہیں کہ عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ جب وہ قبر میں رکھ دیئے گئے تو ان کی بیوی کہنے لگی۔ اے ابوالاسائب جنت تجھے مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ جنت کا تجھ کیسے علم ہوا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دن کو روزہ رکھا کرتا تھا۔ اور رات کو ہمیشہ قیام کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اتنی بات تیرے لئے کافی خنی کہ تو کہتی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا تھا۔

اسحاق بسبیعی بیان کرتے ہیں عثمان بن مظعون کی بیوی ایک مرتبہ اندراج مطہرات کے پاس آئیں۔ مجھے پرائے کپڑے پہن

اور اچھی حالت نہ تھی۔ اہمات المؤمنین نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتے مگے۔ میں نہا کر یا اچھے کپڑے پہن کر گیا کرو۔ وہ عثمان (تورات کو قیام میں اور دن کو روزہ کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان کے متعلق یہ بات پہنچی تو آپ نے عثمان کو بلا کر سرزنش کی، اور فرمایا۔ کیا میری زندگی تمہارے لئے ایک نمونہ نہیں؟ عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ میری جان آپ پر قربان ہو۔ اس کے بعد ان کی بیوی آئیں تو بہترین صورت اور اچھے لباس میں تھیں۔

عامر بن عبید اللہ (ابو عبیدہ بن الجراح)

ابو عبید اللہ الحافظ انیس پوری کے بیان کے مطابق ابو عبیدہ بن الجراح بھی اہل معصہ میں شامل ہیں۔ یہ وہی بلند پایہ صحابی ہیں جنہیں ”امین الامة“ کا خطاب ملا۔ مؤمنین کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے اور مشرکین پر چاہے وہ قوی ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے سخت تھے۔ اسی کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

”اَلتَّجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ

اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ حُلُمَاءَهُمْ اَوْ اَوْلِيَائِهِمْ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ رَسُوْلَةُ اللّٰهِ اٰيَةُ (۲۲)

جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ انہیں نہ پائیں گے کہ وہ ایسوں سے دوستی رکھیں۔ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے مخالف ہیں۔ خواہ وہ لوگ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے۔

عبداللہ بن عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”ان لکحل امة ائمتنا“ و امین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح“

ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے۔ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔

ابن شہذب بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ابو عبیدہ کے والد مشرکین مکہ کی طرف سے جگ میں شریک تھے۔ وہ ابو عبیدہ کی گھات میں تھے۔ مگر ابو عبیدہ ان سے کتنی کتراتے رہے جب دیکھا کہ ان کا والد باجی حرکت سے باز نہیں آیا تو اسے قتل کر دیا۔ اس موقع پر سورہ المجادلہ کی مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب ابو عبیدہ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ اپنے کچے وہکے کپڑے (زحل) پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک تھمید کو تکیہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا۔ اے ابو عبیدہ کیا تو نے وہ ساز و سامان نہیں بنوایا جو تیرے دوسرے ساتھیوں نے بنوا رکھا ہے؟ عرض کیا امیر المؤمنین بس قیلو کا دقت آگیا۔ دریں ہی سو گیا۔ عمر کی ہدایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر جب شام میں تشریف لائے تو عوام اور سرداران قبائل آپ سے ملنے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا۔ میرا بھائی کہاں گیا؟ لوگوں نے پوچھا کہ کونسا بھائی؟ فرمایا ابو عبیدہ۔ لوگوں نے بتایا کہ ابھی آتے ہیں۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر نے سواری سے اتر کر ان کے ساتھ معائنہ کیا۔ پھر ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کے گھر میں سوائے تلوار ڈھل

بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔

زید بن اسلم اپنے باپ سے اور وہ حضرت عمر بن الخطاب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر نے اپنے پاس بیٹھے والے لوگوں سے فرمایا۔ اپنی اپنی خواہش اور متناظر کرو۔ ایک آدمی بولا۔ میری متناہی ہے کہ اگر یہ مکان میرے لئے سونے سے بھر دیا جائے تو میں تمام سونے کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمر نے دوسرے لوگوں سے فرمایا۔ تم بھی کوئی متناکر دو۔ ایک آدمی بولا میری خواہش ہے کہ یہ گھر موتیوں، زبرجدا اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو۔ اور میں اسے اللہ کے رستے میں صدقہ کر دوں۔ حضرت عمر نے سہ بارہ فرمایا کہ مزید متناکر دو، تو لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کس شے کی متنا کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ میری متنا تو یہ ہے کہ کاش یہ گھر ابوعبیدہ جیسے انسانوں سے بھرا ہوتا۔

ابوالحسن ابوعبیدہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک لشکر میں چلتے ہوئے فرمایا۔ بہت سادے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو بڑے سفید پوش ہوتے ہیں مگر دین کے اعتبار سے انتہائی گدرے، بہت سے بظاہر تو اپنے نفس کی عزت و کرم کو رہے ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت بے عزتی، لوگو! قدیم علیوں اور گناہوں کا ازالہ انہی نیکیوں سے کرو۔ اگر تم میں سے کسی آدمی کے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ ان سے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا بھر جائے۔ اس کے بعد وہ نیکی کرے تو وہ نیکی تمام گناہوں پر بھاری ہوگی۔ یعنی تمام گناہوں کا کفہ بن جائے گی۔

حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا، 'مومن کے دل کی مثال ایک چڑیا کی مانند ہے جو روزانہ کئی مرتبہ ادھر سے ادھر بھپکتی پھرتی ہے۔'

عویم الوالد و داع

ابوعبداللہ الحافظ النیساوری کے بیان کے مطابق مشہور صحابی حضرت ابوالدرداء بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔ عارف کائنات پر غور و فکر کرنے والے، عالم باطن، شکر گزار، عبادت سے محبت رکھنے والے، تجارت کو ترک کرنے والے، عمل پر دوام اختیار کرنے والے اور صاحب علم و حکمت تھے۔ آپ سے متعدد احادیث اور حکیمانہ اقوال کتب سیر میں مذکور ہیں۔ جن میں سے چند ایک ذیل میں:

- ۱۔ سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ اُمّ ورداء سے پوچھا گیا کہ ابوالدرداء کسب سے افضل عمل کو نہا تھا۔ انہوں نے بتایا کائنات میں تفکر۔
- ۲۔ سعدان ابوالدرداء کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ ایک گھڑی غور و فکر کرنا سات بھیر کے قیام سے بہتر ہے۔
- ۳۔ ایک آدمی نے حضرت ابوالدرداء سے عرض کیا۔ حضرت! مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو وہ تجھے تنگی دشمنی میں یاد رکھے گا۔ اور جب دنیا کی کسی چیز کے لئے اشتیاق ہو تو اس کے انجام کو دیکھ لے۔
- ۴۔ حضرت ابوالدرداء نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس وقت میں تاجر تھا۔ میں نے سمجھا کہ تجارت اور عبادت ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ چنانچہ میں نے تجارت کو چھوڑ دیا۔ اور عبادت کو اپنالیا۔ بندہ مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ میری دکان مسجد کے دروازے پر ہو۔ اور اس طرح میری کوئی ناز و نفرت نہ ہو۔ دکان میں مجھے روزانہ چائیں فرمانا کا اضافہ ہو۔ اور اس رقم کو میں روزانہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں۔

- حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا۔ آدمی کی بصیرت اور دانائی یہ ہے کہ اس کا پہلا پھرنا۔ بیٹھنا، داخل ہونا اور نکلنا اہل علم کے۔
- ۶۔ فرمایا: لوگوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ ان کا زیادہ محاسب نہ کرو۔ اسے ابن آدم سمجھتا ہے اپنی ذات کا محاسبہ کرتا چاہیے جو شخص لوگوں کی اتباع میں لگ جاتا ہے اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔
- ۷۔ فرمایا: اللہ کی عبادت یوں کرو۔ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ جان لو تو ہمارا مال جو دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ وہ بہتر ہے۔ اس زیادہ مال سے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ جان لو یہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلا یا نہیں جاتا۔
- ۸۔ فرمایا: بھلائی یہ نہیں کہ تیرا مال اور تیری اولاد زیادہ ہو۔ بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم بڑا ہو۔ علم زیادہ ہو۔ اللہ کی عبادت میں لوگوں سے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر تو اچھا کام کرے تو اللہ کا شکر کرے اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرے۔
- ۹۔ فرمایا علم سیکھو۔ قبل اس کے کہ علم اٹھایا جائے۔ علم کا اٹھ جانا یوں ہے کہ علماء فوت ہو جائیں گے۔ بیک عالم اور منکلم اعراب برابر ہیں۔ لوگ وہی قسم کے ہیں۔ عالم اور منکلم ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں کوئی خیر نہیں۔
- ۱۰۔ فرمایا۔ میں کوئی نیک کام کسی سے کہوں اور خود نہ کر سکوں تو مجھے امید ہے کہ محض نیک کام کے کہنے پر بھی مجھے اجر دیا جائے گا۔
- ۱۱۔ فرمایا۔ آدمی کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے قلوب میں اس کے متعلق بغض پیدا ہو جائے اور اسے معلوم بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا کیا جانتے ہو۔ یکس طرح ہوتا ہے، غلطی نے عین کیا نہیں۔ فرمایا جب آدمی علوت میں اللہ کی نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے متعلق مومنین کے دلوں میں بغض پیدا فرما دیتا ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔
- ۱۲۔ فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تمہارے درجات کو بڑھانے والا ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ قتال کرنے اور وراہم اور دنیا پر مدد کرنے سے بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔
- ۱۳۔ فرمایا جو شخص رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چلا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے روشنی عطا فرمائے گا۔

عقبة بن عامر الجہنی

عقبة بن عامر الجہنی کا شمار بھی اہل صفہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موصوف کچھ دن اہل صفہ کے ساتھ رہے تھے۔ بعد میں حضرت ابن عباسؓ سے گئے۔ اور وہیں وفات پائی عقبة کی درج ذیل ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل صفہ میں شامل رہے۔ عقبة بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم اس وقت صفہ میں موجود تھے۔ آپؐ نے فرمایا: تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بھان یا عقیق کے بازار میں جائے۔ اور روزانہ دو مرثیٰ تازی ادنیٰ کو بان والی اونٹیاں لائے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: اگر تم

اور نامہ صبح کے وقت مسجد میں جاؤ۔ اور وہ آئینیں قرآن مجید کی سیکھو تو یہ دو آیات کا سیکھنا دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تین آیات کا سیکھنا تین اونٹنیوں سے بہتر آیات کا سیکھنا چار اونٹنیوں سے علیٰ ہذا القیاس۔

عقبہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! نجات کس طرح ممکن ہوگی؟ فرمایا: اپنی زبان کو رمضان کی بات سے روک رکھو۔ دوسرے یہ کہ تیرا گھر وسیع ہو۔ تیسرے یہ کہ اپنی خطا اور قصور پر افسوس پہاڑ عقبہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کرتے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ چنانچہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا۔ تمام انسانوں کو یکساں میں جمع کیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہے گا کہ آج تمام لوگ جان لیں گے کہ عزت و کبرست اور بزرگی کس کے حصہ میں آتی ہے۔ یہ جلد تین مرتبہ دہرایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستر دے الگ ہو جاتے تھے۔ اور وہ اپنے رب کو امید و خوت کی میانی کیفیت میں پکارتے تھے۔ اس کے بعد نادہی پھر تین مرتبہ پکارے گا کہ آج لوگ جان لیں گے کہ عزت و شرف کن لوگوں کے واسطے ہے۔ پھر کہے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تجارت کا روباہ اور حزیہ و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے۔ پھر آواز دے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دن رات اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔

عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو گرم گرم بستر دے سے اٹھ کھڑت ہوتے ہیں۔ اور پاک صاف ہو کر بارگاہِ ایزدی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی طرف جو اٹھتا ہے محض اس لئے کہ مجھ سے ملنے سن لو وہ جو کچھ مانگے گا اسے عنایت کیا جائے گا۔

عباد بن خالد الغفاری

واقفی کے بیان کے مطابق عباد بن خالد الغفاری بھی اہل صف میں شامل ہیں۔ واقفی نے کہا یہ دہی صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے روزِ فزع اندازی سے کنوئیں میں اترے۔ ان سے ایک روایت یوں منقول ہے کہ نبی لیث کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی۔ یا رسول اللہ! کیا میں آپ کو شہر نہ سناؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درج دستاؤں میں چند شعر کہہ دیئے۔ آپ نے فرمایا۔ تو نے اچھے شعر کہے ہیں۔

عمر بن عوف المزنی

ابو عبد اللہ الحافظ النیسابوری کے بیان کے مطابق عمرو بن عوف المزنی بھی اہل صف میں شامل ہیں۔ عمرو مذکور ایک ایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے۔ جب ہم مقامِ دوحہ میں

پچھراپا علیہ کی پہاڑی پر اتارے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا۔ اس جگہ مجھ سے پہلے سنزنبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت موسیٰ جب یہاں آئے تو وہ ستر ہزار بنی اسرائیل کے افراد کے درمیان خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ اور ان کے جسم پر رسی کے دو چھتے تھے۔ اور اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی۔ جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نیچے یا عمرہ کو جاتے ہوئے یہاں سے گزر نہ لیں گے۔

عمر و نکور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں تین اعمال کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا: عالم دین کی غلطی، حاکم کا ناجائز فیصلہ اور خواہش نفس کی پیروی۔

کثیر بن عبد اللہ الزنی نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ شک دین اللہ کی ابتداء ہوئی تو جنبی تھا۔ اور یا آخر جنبی بن جائے گا۔ ان لوگوں کے لئے سعادت ہے جو میری ان سنتوں کی اصلاح کرتے ہیں۔

عمر بن تغلب

حضرت عمرو بن تغلب اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ آپ بعد میں بصرہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ حضرت عمرو بن تغلب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو مجھے بہت قیمتی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا: میں بعض لوگوں کو ان کی بے صبری اور شکوک و شکایت کے نعمت سے کچھ دے دیتا ہوں۔ اور بعض دوسرے لوگوں کو جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے فنا عطا فرمائے ہے۔ ان کی میرے چشمی کی وجہ سے کچھ نہیں دیتا۔ ان دوسرے لوگوں میں عمرو بن تغلب بھی ہیں؟

عویم بن ساعدہ الانصاری

عبد اللہ انیسابوری کے بیان کے مطابق حضرت عویم بن ساعدہ الانصاری بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ آپ بنی عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔ یعنی نے کہا ہے کہ آپ عمرو بن عوف بن سے تھے۔ آپ نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عویم بن ساعدہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا۔ اور میرے لئے ساتھی بھی منتخب فرمائے۔ جن میں سے کچھ تو میرے دشمن دار ہیں۔ کچھ میرے مددگار ہیں۔ اور کچھ میرے وزراء ہیں۔ جس نے ان کو گالی دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اہل کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن ان سے کوئی فدیہ اور کوئی بدلہ قبول نہ کیا جائے گا۔

نوٹ:- قیامت میں نظام عدل کا اصول یہ ہے کہ نیکی بدی کو دھوئے گی اور اگر نیکی بڑھ جائے گی تو مغفرت ہو جائے گی لیکن مٹ شتم صحابہ میں حضور نے فرمایا کہ کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہ ہوگا۔ پس شام صحابہ اگرچہ نیک اعمال کا خزانہ بھی ساتھ لئے ہوئے ہوگا۔

اس جرم کے بدلے میں قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اس جرم کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔

عبید مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عبید مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اصحابِ صفیر، کیا گیا ہے۔ عبید کہتے ہیں کہ وہ ابوعامر الاشعری ہیں اور جنگِ حنین میں اس کے گئے تھے۔ اور ابوعامر وہ عبید نہیں جو رسول اللہ کے غلام تھے۔ حضرت عبید غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرضِ نماز کے علاوہ کسی نماز کا حکم فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہاں عثمان اور مغرب کے درمیان یہ روایت شعبہ اور ابن المبارک نے سلیمان التیمی سے بھی روایت کی ہے۔

عکاشہ بن محصن الاسدی

حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی اصحابِ صفیر میں سے تھے۔ آپ نے بلوئے براختہ میں شہادت پائی۔ آپ کو طلیحہ نے ایامِ فتنہ ارتداد میں شہید کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبع، درامتین دکھائی گئیں۔ میں نے عرض کیا: یا رب العالمین۔ میری امت کہاں ہے؟ آواز آئی کہ اپنی داہنی طرف دیکھو، میں نے دیکھا تو ایک میلہ نظر آیا۔ جو لوگوں کے چہروں سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رب العالمین یہ کون ہیں۔ آواز آئی یہ تیری امت ہے۔ پھر آواز آئی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا: ہاں یا رب العالمین۔ پھر آواز آئی کہ آپ اپنی بائیں جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک بندی پر لوگوں کے چہرے ہی چہرے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رب العالمین یہ کون ہیں۔ آواز آئی کہ یہ تیری امت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا: ہاں یا رب العالمین۔ میں خوش ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار وہ افراد بھی آپ کی امت میں ہیں۔ جو بلا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ بن محصن اٹھے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عافران ہیں کہ میں ان میں شامل کیا جاؤں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا۔ اور عرض کرنے لگا کہ میرے لئے بھی اللہ کے رسول دعا فرمائیں تو آپ نے فرمایا: عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان ستر ہزار کے بارے میں لوگوں میں چرچا ہونے لگا تھا۔ لوگوں کی یہ بات آپ تک بھی پہنچی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ستر ہزار وہ ہوں گے۔ جو نہ تو داغنے کا عمل کرتے ہیں۔ اور نہ ہی جادو ٹوٹا، جھاڑا، پھونکا کرتے ہیں۔ اور نہ ہی کروا تے ہیں۔ اور نہ ہی فال نکالتے ہیں۔ اور ہر معاملہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

العباس بن ساریہ

حضرت عباس بن ساریہ کا شمار بھی اصحابِ صفیر میں کیا گیا ہے۔ آپ بہت رقیبِ القلب تھے۔ آپ اور آپ جیسے

اس کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ:- وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں میں اس جباری تھے کہ وہ (کوئی ایسی چیز) نہیں پاتے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں)۔

عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف پر تین مرتبہ اور دوسری صف پر ایک مرتبہ صلوٰۃ بھیجتے تھے۔ عبد الرحمن بن عمرو السلمي اور حجر بن حجر بیان کرتے ہیں کہ ہم عرباض بن ساریہ کے پاس آئے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں یہ آیت کو مکمل نازل ہوئی۔ (ترجمہ:- ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں جو اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ آپ انہیں سواری اور دیگر سامان حرب عنایت فرمائیں۔ مگر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں) ہم نے سلام کیا اور عرض کیا ہم لوگ آپ کی زیارت کرنے، آپ کی عبادت کرنے اور آپ سے مستفید ہونے کے لئے آئے ہیں

حضرت عرباض بیان کرتے ہیں کہ جبکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل صفہ کی طرف تشریف لاتے تھے۔ آپ کے سر مبارک پر ایک مخصوص قسم کا عمار ہوتا اور ارشاد فرماتے۔ (اے اہل صفہ) اگر تم اس انعام کو اکرام کو جانتے ہو تو جبار تعالیٰ نے تمہارے لئے ذخیرہ کر رکھا ہے تو تم اس مال و اسباب پر غمگین نہ ہوتے جو تم سے جدا کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ فارس اور روم کو فتح کرو گے۔

خود بن روم بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں عرباض بن ساریہ بہت بوڑھے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ باری تعالیٰ ان کی روح قبض کرے۔ چنانچہ یوں دعا کرتے تھے۔ اے اللہ! میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ لہذا مجھے اپنے پاس بلا لے۔

عبداللہ بن حبشی النخعی

ابوسعید ابن الاعرابی کے ذکر کے مطابق عبداللہ بن حبشی النخعی بھی اہل صفہ میں داخل ہیں۔ موصوف یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا ایسا مضبوط ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اور ایسا دیانتدارانہ جہاد جس میں کوئی خیانت نہ ہو۔ اور ایسا حج جس میں کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ ہو عرض کیا گیا۔ نماز کو نہی افضل ہے؟ فرمایا۔ جس میں قیام لمبا ہو۔ عرض کیا گیا۔ مدقہ کونسا افضل ہے؟ فرمایا۔ کم مال دلے کا اپنی سمیت دطاقت کا خرچ کرنا۔

عقبة بن عبدالمسلمی

ابوسعید ابن الاعرابی نے عقبہ بن عبدالمسلمی کو بھی اہل صفہ میں شمار کیا ہے۔ یہ عقبہ ایک حدیث یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی ولادت سے لے کر مرنے تک کا درسیانی عمر محض اللہ کی خوشنودی کی

نبی کریم ﷺ نے تو قیامت کے دن اتنی بڑی نیکی کو بھی حقیر خیال کرے گا۔

عتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس عطا کرتے کی درخواست کی تو آپ نے مجھے کنان کے کپڑے کی دو جادیریں پہنائیں۔ چنانچہ ان دو جادیروں کو میں نے زیب تن کیا اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی بعض اوقات پسینے

عتبہ بن النضر السلمي

ابوسعید بن الاعرابی نے عتبہ بن النضر السلمي کو بھی اہل صفہ میں شمار کیا ہے۔ ان عتبہ سے ایک حدیث یوں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی عزت سے ذکر کردہ دو مدتوں میں سے کوئی مدت کو لپکا کیا تھا؟ فرمایا: جو ان دونوں میں دنا اور نیکی کے زیادہ قریب تھی۔

عمرو بن عبسہ السلمي

ابوسعید بن الاعرابی کی تحقیق کے مطابق عمرو بن عبسہ السلمي بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ عمرو بن عبسہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چوتھا شخص اسلام قبول کرنے والا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس معاملہ ردین قبول کرنے میں کن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے؟ فرمایا ایک آزاد نے اور ایک غلام نے یعنی ابوبکرؓ اور بلالؓ نے۔

عبادہ بن قرص

عبادہ کے والد کا نام قرص بھی بتایا گیا ہے اور قرط بھی۔ ابن الاعرابی نے انہیں اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔ حمید بن ہلال عبادہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: لوگو! تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک بینی بالکل معمولی حیثیت کے ہیں۔ مگر ہم لوگ ان اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مہلکات میں سے شمار کرتے تھے۔

عباس بن حمار المجاشعی

ابوسعید بن الاعرابی کے بیان کے مطابق عباس بن حمار المجاشعی بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یوں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ وہ صاحب اقتدار آدمی جو ہر معاملہ میں سب سے زیادہ اختیار کرنے والا ہو۔ صدقہ کرنے والا ہو اور پختہ یقین والا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جو نہایت رحم دل ہو۔ رقیق القلب ہو اور اپنے پرانے ہر مسلمان کے ساتھ چلبلائی کرتے والا ہو۔ تیسرا وہ فقیر و غنڈہ دست آدمی جو پاک دامن ہو، اور لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاتے سے بچنے والا ہو۔ یہی عباس بن حمار روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے

ارشاد فرمایا:۔ بلاشبہ باری تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ اس قدر تواضع و انکساری اختیار کرو کہ تم میں کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے۔

فضالتہ بن عبید اللہ الانصاری

ابن الاعرابی نے فضالتہ بن عبید اللہ الانصاری کو بھی اہل صفہ میں شمار کیا ہے۔ ان سے ایک روایت یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بعض اہل صفہ صبح سے نہ ہال ہونے کی وجہ سے گر پڑتے۔ دیہاتی لوگ ان کے متعلق کہتے کہ یہ پاگل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاز سے فارغ ہو کر رخ انور ان اہل صفہ کی طرف پھرتے اور فرماتے اگر تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیا اجر و ثواب اور انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے تو تم خواہش کرنے لگو کہ تمہیں اس سے زیادہ نیکی اور فاقہ کی نوبت پہنچے۔

حضرت فضالتہ بن عبید فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ باری تعالیٰ نے رائی کے دانے کے برابر میرا اعلیٰ قبول کر لیا ہے۔ تو یہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:۔ اِنَّكَ يَتَقَبَّلُكَ اللّٰهُ مِنۡ الْمُتَّقِيْنَ (بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی طرف سے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔

فرات بن حیان البعلی

ابو عبد الرحمن السلمی نے فرات بن حیان البعلی کو حضرت سفیان ثوری کے حوالہ سے اہل صفہ میں گردانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا تھا۔ کیونکہ یہ ابوسفیان کا جاسوس اور خلیف تھا۔ مگر ایک متحیر یہ انصاری ایک جماعت کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تمہارے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم انہی کے ایمان کی طرف سید کرتے ہیں یعنی چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لئے ہم انہیں مسلمان تصور کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرات بن حیان البعلی بھی ہے۔

ابو فراس الاسلمی

محدث بن عمرو بن عطاء کے قول کے مطابق ابو فراس الاسلمی بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جو مجرم و قاتل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ کی خدمت و دیگر ضروریات کو پورا کرتے۔ ایک دن علیحدگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:۔ سَلِّ اَعْلَطُ ”مجھ سے (جو چاہو) مانگو۔ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ قیامت کے دن مجھے آپ کے پاس رکھے۔ فرمایا۔ میں یہ کر دوں گا مگر تم اپنے نفس کے خلاف رجہاد کرتے ہوئے کثرتِ سجد کے ساتھ میری مدد کرنا۔

قرۃ بن ایاس المزنی

ابن الاعرابی کے بیان کے مطابق ابو معاویہ قرۃ بن ایاس، مزنی بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ ان کے بیٹے معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ ہمارے واسطے کھانے، پہننے، سووانے (دوسیاہ چیزیں) کے اور کوئی چیز نہ ہوتی۔ پھر فرمایا کیا جانتے ہو کہ ”اسودان“ کیلے؟ میں نے عرض کیا نہیں فرمایا۔ پانی اور بھجور۔

کناز بن الحصین

ابو عبد الرحمن السلمی نے واقعہ ”ابو عبد اللہ المحافظ کے حوالہ سے کناز بن الحصین کو اہل صفہ میں شمار کیا ہے۔ غزوہ بدر میں شریک تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے۔ ان سے ایک حدیث یوں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ قبروں پر (یا قبروں کے سامنے) ناز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو۔

کعب بن عمرو

ابو عبد اللہ المحافظ النیسابوری کی طرف سے ابوالبیر کعب بن عمرو کو اہل صفہ میں داخل کیا گیا ہے۔ حضرت کعب بدری صحابہ میں سے ہیں۔

ابوالبیر کعب بن عمرو کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے وقت میں نے عباس بن عبد المطلب کو دیکھا کہ بت کی مانند کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا، اللہ آپ کو جزا و خیر دے۔ کیا آپ اپنے بھتیجے کے مقابلے میں اس کے دشمن کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ ان (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کا کیا بنا؟ کیا وہ قتل ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ ان کی امداد اور حفاظت فرماتے والا ہے۔ یعنی دشمن انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ تم میری طرف کس مقصد کے لئے آئے ہو؟ میں نے کہا آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے کیونکہ آپ کے قتل سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کہا یہ ان کی پہلی صلہ رحمی نہیں۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار صلہ رحمی کر چکے ہیں۔ چنانچہ میں ان کو قیدی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔

حضرت ابوالبیر کعب بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ جبر شخص نے ذوقین وصول کرنے میں ہنگامہ نہ کرنا۔ دی یا بالکل ہی صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ عطا فرمائے گا۔ جس دن سوا اس کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

ابولہیثمہ (مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوبکثہ بھی ابو عبد اللہ حافظ النیسابوری کی طرف سے اہل صف

میں شمار کئے گئے ہیں۔

ایک محدث ابوبکثہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ ثابت قدم اور ہمیشہ سید رستے پر چلتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرے تو اسے کوئی پردا نہیں بخنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ذرہ بھر برائی سے اپنا دفاع نہیں کریں گے۔

مصعب بن عمیر الداری

نہر بن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر بھی اہل صف میں شامل ہیں۔ بہت بڑے قاری، اسلام کے اولین مبلغ اور داعی، متقی لوگوں کے سردار، نذر کو پورا کرنے والے، اترانے اور تساہل سے نفرت کرنے والے اور اللہ سے انتہائی ڈرنے والے تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

حضرت عروہ بن زہر بتاتے ہیں کہ انصار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور آپ کی دعوت پر ان کے نفوس مطمئن ہو گئے۔ تو انہوں نے آپ کی نصیحت کی یعنی آپ پر ایمان لائے۔ انصار کا ایمان لانا بھلائی کے اسباب میں سے تھا۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سال حج کے موقع پر پھر ملیں گے۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم میں چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اپنی طرف سے ایک مبلغ بھیجیں جو لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنی غنم میں اسعد بن زرارہ کے ہاں قیام فرمایا۔ وہ لوگوں کو قرآن و حدیث سناتے۔ حضرت مصعب کی تبلیغ اور سعی سے انصار کا کوئی گھراہیا نہ تھا۔ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے۔ جن میں عمرو بن جوح بھی شامل تھے۔ تمام مت توڑ دیے گئے مصعب جب لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں ”مترّی“ (پڑھانے والا) کے نغظ سے بلایا جاتا تھا ابن شہاب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مصعب نے ہی مسلمانوں کو مہاجر پڑھایا۔

غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر چلے تو رستے پر گزرتے ہوئے دیکھا کہ مصعب شہید ہوئے پڑے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی (ترجمہ :- اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا۔ اس میں پورے اترے۔ ان حزاب : ۲۳)

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے۔

مسموم تہذا کو مخاطب کر کے فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے یاں زندہ ہو۔ لوگو! (شہداء کی قبور کی) زیارت کرو، اور انہیں سلام ہو۔ قسم خدا قیامت تک جو بھی ان کو سلام کہے گا۔ یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کی طرف دیکھا۔ درنا خلیکہ وہ منڈھے کی کھال کا تہ بند بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور فرما دیا ہے۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس کے والدین اس کو بہترین کھانا پینا دیتے تھے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اسے اس کام کی طرف بلایا۔ جس کو تم دیکھ رہے ہو۔

المقداد بن الاسود

محمد بن یحییٰ اللہبی کے بیان کے مطابق حضرت المقداد بن الاسود بھی اہل صفہ میں داخل ہیں شیخ ابونعیم فرماتے ہیں کہ یہ مقدار در اصل عربین قبلہ کے بیٹے ہیں۔ جو اسود بن عبد یغوث کے غلام تھے۔ یہ سابق الاسلام تھے۔ جگہ اور حملہ کے وقت شہداء رہے۔ ان کے سامنے نبوت کے دلائل اور نشانیاں ظاہر ہوئیں، عامل بننے سے اعراض کئے رکھا۔ آزمائش اور مصائب میں پڑنے کے بجائے جہاد اور عبادت کو ترجیح دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سات آدمیوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمار، عمار کی والدہ سمیہ، مصعب، بلال اور مقدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابوطالب کے ذریعے اور ابوبکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے کرائی۔ باقی مسلمانوں کو مشرکین مکر پر مار مار کر ہٹانے کی زبیں پینا دیتے اور گرم دھوپ میں پھینک دیتے۔

عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باری تعالیٰ نے مجھے چار آدمیوں کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور بتایا ہے کہ وہ خود بھی ان چاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے علی! ان میں سے ایک تو ہے۔ باقی مقدار، ابوذر اور سلمان رضی اللہ عنہم ہیں۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی جنگ میں مقدار کا ساتھی بننا، دنیا کی تمام کمالات سے زیادہ پسند ہے۔ وہ پائے کے شہسوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رغزوات کے موقع پر جب کبھی غصہ میں آتے تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے حضرت مقدار اس وقت حاضر ہوتے اور عرض کرتے۔ یا رسول اللہ! نارا لگی نہ فرمائیے۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات ہرگز نہ کہیں گے جو جو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ”آپ اور آپ کا رب جاکر جنگ کریں۔ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے“ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کٹ مریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے۔

محمد ابن اسماعیل نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ سے مشورہ فرمایا:

حضرت سعد ابن عمرو کھڑے ہو گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! باری تعالیٰ نے آپ کو جو حکم فرمایا ہے اسے کر گزر رہے ہیں۔ ہم آپ ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں تلواروں کے سیتہ کی طرف لے جائیں۔ تو ہم آپ سے قبل ان کے سامنے سینہ سپر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت غریب اور بھران کے حق میں دعا فرمائی۔

مقداد ایک حدیث یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی بھوک کی شدت کی وجہ سے اس حال میں تھے کہ ہماری قوت سماع اور بینائی مٹ چکی تھی۔ ہم نے کئی صحابہ سے کہا کہ وہ ہماری سیر بانی کریں۔ لیکن ان سب کا خود بخود یہی حال تھا۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے دولت کدہ پر لے گئے۔ تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کل تین کبریاں تھیں۔ جن کے دودھ پر گزارہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ تمام افراد میں تقسیم فرماتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی دیر سے تشریف لاتے تو ہم آپ کا حصہ رکھ لیتے جب تک تشریف لے جاتے تو اتنی آواز سے سلام کہتے کہ جانگے والا سن لیتا اور سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑتا۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر ہو گئی۔ شیطان نے مجھے یہ ٹی پڑھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھا کر آئیں گے۔ ہذا یہ دودھ جو آپ کے حصہ کا دکھا ہوا تھا۔ مجھے پی لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اسے پی لیا۔ جب پی چکا تو اس نے سخت ندامت دلائی اور کہا تجھ سے یہ کیسا فعل سرزد ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور جب اپنے حصے کا دودھ نہیں پائیں گے تو تجھے بد عادیں گے۔ خیر میرے دونوں ساتھی تو اپنے اپنے حصہ کا دودھ پی کر سو گئے۔ مگر مجھے اب کہاں نیند آتی۔ میرے اوپر جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف کھینچتا تو پاؤں شگے ہو جاتے اور پاؤں کی طرف کھینچتا تو سر شگامو جاتا۔ اسیثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے حسب نشانہ مار پڑھی۔ دونوں اس کے بعد دودھ والے برتن کی طرف دیکھا تو اس میں کوئی چیز نہ پائی۔ آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میں لرز کر رہ گیا کہ اب آپ بد دعا فرمانے لگے ہیں۔ پس میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر آپ تو رحمتہ للعالمین تھے۔ دعا یوں فرمائی کہ اے اللہ تو اس شخص کو کھلا۔ جو مجھے کھلائے اور اس شخص کو پلا جو مجھے پلائے۔ یہ سن کر میں نے آمیت سے چھری لی اور بکریوں کی طرف چل پڑا کہ جو موٹی ہوگی اسے آپ کے لئے ذبح کر کے لاؤں گا۔ جب بکریوں کے پاس گیا تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ فدا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتن لیا۔ جس میں دودھ دوبا جاتا تھا۔ میں نے دودھ دوبا تو برتن کناروں تک بھر گیا۔ میں وہ دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ نے کچھ دودھ نوش فرمایا پھر مجھے پینے کو دیا۔ میں نے پی کر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے دوبارہ نوش فرمایا۔ آپ نے پھر وہ مجھ سے دیا اور میں نے بھی دوبارہ لیا۔ اس کے بعد مجھے اس قدر ہنسی آئی کہ میں زمین پر گر گیا۔ آپ نے فرمایا اے مقداد! یہ تو بری چیز ہے۔ میں اٹھا اور سارا تھکہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بس یہ اللہ کی رحمت تھی اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگالے ہو تے تو وہ بھی پی لیتے۔ میں نے عرض کیا۔ قسم بخدا میں یہ قطعاً پینہ نہیں کرتا کہ آپ کا بھوٹا کسی اور کو دے دوں۔

حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی بنا کر بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو

رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ تم نے امارت (گورنری) کو کیا پایا یہ میں نے خرین کیا۔ یا رسول اللہ! میں نے یوں سمجھا کہ نام ہو۔ غلام ہیں۔ اللہ کی قسم آئندہ میں زندگی بھر عامل نہیں بنوں گا۔

مسلم بن اثاثہ ابو عباد

ابو عبد اللہ الحافظ النیسابوری کی تحقیق کے مطابق مسلم بن اثاثہ بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ حدیث افک میں ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ ہی شخص ہے جسے حضرت ابوبکرؓ کے فقر تنگدستی کی وجہ سے فرج کیا کرتے تھے۔ جب اس نے واقعہ افک میں ریڑھی لی تو حضرت ابوبکرؓ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ اس پر نزع نہیں کریں گے تو سورہ نور کی یہ آیت کو خیر دل ہوئی۔ مگر انہیں پائے کہ عہد و رنڈر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ حضرت ابوبکرؓ دوبارہ ان پر فرج کرنے لگے۔ اور دنیا بیا کیوں نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ باری تمہارے میری مغفرت فرمائے۔

مسعود بن ربیع القاری

ابو عبد اللہ الحافظ النیسابوری کے بیان کے مطابق مسعود بن ربیع القاری بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ ان سے ایک حدیث یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بلا حاجت لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بد صورت بن جاتا ہے اور خدا اللہ اس کی کوئی عیثیت نہ ہوگی۔

معاذ ابو طلحہ القاری

ابو عبد اللہ الحافظ النیسابوری کے قول کے مطابق معاذ ابو طلحہ القاری بھی اہل صفہ میں شامل ہیں۔ ابوبکر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمرہ بنت عبد الرحمنؓ ہمارے ملنے کے لئے تشریف لائیں۔ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگا دیکھا ادر قرأت آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ عمرہ بولیں اسے جھنجھکیے! قرآن مجید اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھتے۔ معاذ قاری اور افح کے قرآن پڑھنے کو سنو کہ وہ کیسے سونوں کو جگا دیتے ہیں۔

داثلہ بن الاسقع

داثلہ بن اسقع بن معین کے مطابق داثلہ بن الاسقع اہل صفہ کے مستقل سکونت پذیروں میں سے تھے۔ داثلہ نے یہ بھی لکھا کہ داثلہ اس وقت اسلام لائے۔ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ داثلہ بن الاسقع بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ مسجد نبویؐ میں بیٹھے رہا کرتے۔ ہم میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کے لئے تن ڈھلپنے کے لئے پورا لباس ہو۔ ہمارے اجسام اوپر کپڑوں پر سپینہ کی وجہ سے غباراٹ جاتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہاں رحمت شریف لائے۔ اور تین مرتبہ فرمایا: فقراء مہاجرین کے لئے بشارت ہو۔

دانش بن الاستیعاب ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک آگیا۔ ہم اہل صفہ نے روزے رکھنے شروع کر دیئے جب افطاری کا وقت ہوتا کوئی نہ کوئی آدمی آتا اور ہم اہل صفہ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ ایک شام ایسی آئی کہ کوئی آدمی نہ آیا۔ ہم نے دوسرے دن روزے پر روزہ رکھا۔ دوسرے دن بھی اتفاق ایسا ہوا کہ افطاری کے وقت کوئی آدمی نہ آیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہو تو بھیج دیں۔ تمام ازواج مطہرات نے قسمیہ کھانا بھیجا کہ ان کے گھروں میں کوئی شے ایسی نہیں ہے انسان کھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے فرمایا: اٹھو جاؤ۔ جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو رحمتہ للعالمین نے یوں دعا فرمائی۔

اے باری تعالیٰ! ہم تیرے فضل اور تیری خیر صحت کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں فضلی رحمت اور صرف تیرے ہی پاس ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی اور ہستی ان کی مالک نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی تھی کہ ایک آدمی نے باہر سے اندرانے کی اجازت چاہی۔ اس کے پاس بھی ہوئی ایک بکری اور بہت ساری روٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور رحمت کی درخواست کی۔ اور اس نے ہمیں اپنے فضل و رحمت سے نوازا بلاشبہ اس کے ہاں ہمارے واسطے رحمت کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

دانش بن الاستیعاب کہتے ہیں کہ میں اہل صفہ میں تھا۔ میرے ساتھیوں نے جھوک کی شکایت کی اور مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ اور آپ سے کھانا ان کے لئے مانگوں۔ چنانچہ میں قدمی نبوی میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ساتھی جھوک کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صرف چند ٹکڑے روٹی کے ہیں۔ فرمایا انہیں کو لے آؤ۔ وہ چڑے کے ایک برتن میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ اور خود اس میں ٹکڑے ڈال کر اپنے دست مبارک سے ٹرید بتانے لگے۔ وہ ٹرید زیادہ ہونے لگی۔ حتیٰ کہ پیالہ بلبل بھر گیا۔ اس کے بعد فرمایا: اے واللہ جاؤ! اور اپنے سمیت دس ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ میں گیا اور نو آدمی مزید بلا لایا۔ آپ نے فرمایا بیچ جاؤ۔ اور اللہ کا نام لے کر رسم اللہ پڑھ کر (پایے کے ارد گرد سے کھانا شروع کر دو۔ اور درمیان پیالہ سے نہ کھانا۔ کیونکہ برکت درمیان برتن میں اترا کرتی ہے۔ چنانچہ دس آدمیوں نے اس پیالہ سے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اور اٹھ گئے ادھر پیالہ بالکل اسی طرح بھر ہوا تھا۔ آپ نے واللہ سے فرمایا جاؤ۔ اور دس آدمی مزید بلا لاؤ۔ چنانچہ میں گیا اور دس ساتھیوں کو بلا لایا۔ آپ نے فرمایا بیچو! چنانچہ دوسرے گردپ نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: جاؤ اور دس آدمیوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ تیسرے گردپ نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد پوچھا: کیا کوئی ابھی باقی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں! دس آدمی ابھی ادھر ہیں۔ فرمایا: ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں انہیں لے گیا۔ انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ اور کھا کر اٹھ

۱۔ یہاں اب بھی اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ فرمایا: اِنَّہٗ جَاؤْا دِرَیْہٖ لِیَا لَعَلَّہٗ کُوْدَے اَوْ۔

حضرت واثلہ بیان کرتے ہیں کہ میں فقراء مسلمانوں یعنی اہل صفہ میں سے تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا۔ میرے بعد بھاری حالت کیا ہوگی۔ جبکہ تم لوگ گندم اور زیتون کی پکی ہوئی روٹیوں کو خوب سیر ہو کر کھایا کرو گے۔ اور تم طرح طرح کے کھانے اور کپڑے زیب تن کرو گے۔ بتاؤ تم آج اس حالت میں بہتر کہاں وقت بسر ہو گے؟ ہم نے عرض کیا اس وقت فرمایا: نہیں۔ بلکہ تم اس وقت بہتر ہو۔ حضرت واثلہ فرماتے ہیں کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہم نے انواع و اقسام کے کھانے کھائے۔ طرح طرح کے لباس پہنے اور کئی قسم کی سواریوں پر سوار ہوئے۔

والبصر بن عبد الجہنی

والبصر بن عبد الجہنی بھی اہل صفہ میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ ایوب بن کمرز بتاتے ہیں کہ والبصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اصحاب صفہ کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے یہ لوگ میرے بھائی ہیں۔

حضرت والبصر ایک حدیث یوں بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خیال تھا آج کوئی ایسی نیکی اور گناہ نہ چھوڑوں گا۔ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ چنانچہ میں نے گردنیں پھیلائی تھیں کہ آپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے مجھے روکنا چاہا۔ تو میں نے کہا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے دو۔ کیونکہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور میں آپ کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے والبصر قریب ہو جاؤ۔ میں آپ کے اتنا قریب ہو کر بیٹھا کہ میرے گھٹنے آپ کے مبارک گھٹنوں سے مس کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا: اے والبصر کیا میں تمہیں اس امر کی بابت خبر دوں جس کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا تو مجھ سے ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کے گناہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ میں عرض کیا جی ہاں۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرا سینہ ٹٹونے لگے۔ میرے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا: اے والبصر اپنے دل اور اپنے نفس سے نیکی کا تنہی پوچھ لے۔ جس نعل پر تیرا دل اور تیرا نفس مطمئن ہو۔ وہ نیکی ہے اور گناہ وہ امر ہے جو تیرے دل اور نفس میں کھٹکے اور تردد پیدا کرے۔ لوگ تجھے جو بھی فتویٰ دیں۔ نیکی اور گناہ کی حقیقت یہی ہے۔

اللال مولیٰ المغیرۃ بن شعبہ

مغیرۃ بن شعبہ کے آقا ذکر وہ غلام ہاں بھی اہل صفہ میں بتائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا۔ اس دروازہ سے ایک ایسا آدمی داخل ہونے والا ہے۔ جس کی طرف باری تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں کہ حضورؐ حضرت ہلالؓ داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے ہلال! میرے لئے دعا کرو۔ عرض کیا حضور! آپ تو اللہ کے محبوب اور مکرم ہیں۔ میں آپ کے حق میں کیا دعا کروں گا۔

محمد بن اسحاق کئے قول کے مطابق صفوان بن امیہ کے غلام یسار ابونعیمہ بھی اہل صفہ میں سے ہیں۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لیا ہوتا تو آپ کے پاس غبار و مساکین، خجانب، عمار ابونعیمہ یسار جو صفوان بن امیہ کے غلام تھے، صہیب بن سنان اور ان جیسے دوسرے مسلمان بیٹھ جاتے۔ قریش مکہ ان بجاء مذاق اڑاتے اور ایک دوسرے سے کہتے۔ یہی لوگ اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھی ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر اور حق کی روشنی دکھا کر احسان کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں۔ اگر وہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر ایسے لوگوں کو خاص نہ کرتا۔ انہی منغفا و مساکین کے حق میں یہ آیت کو میرے نازل ہوئی۔ ترمذی: آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی رضا چاہتے ہوئے (سردہ تہی اسرار) نوٹ:۔ شیخ ابونعیم اصیہانی (مؤلف کتاب ہذا) فرماتے ہیں کہ ہم نے اصحاب صفہ میں انہی لوگوں کو درج کیا ہے جن کا ذکر شیخ ابوعبدالرحمن المسلمی نے کیا ہے اور بتایا ہے کہ مذکورہ لوگ یا تو مستقل طور پر صفہ میں رہے یا چند دن صفہ میں ٹھہرے۔ ابوعبدالرحمن المسلمی ان شیوخ میں سے ہیں جن کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے۔ وہ نقوف اور صوفیہ کے سلسلہ میں زبردست دلچسپی رکھتے تھے صوفیہ کے طریقوں کو لازم پکڑتے دے اور ان کے آثار پر چلنے والے تھے۔ ہوس پرست اور جاہل صوفیوں سے دور بھاگنے والے تھے۔ کیونکہ مذہب نقوف کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے۔ ان تمام امور میں جو آپ نے ہم تک پہنچائے یا شروع فرمائے۔

اس کے ساتھ ساتھ میں (مؤلف) نے اُن ناموں کو بھی ملایا ہے۔ جن کا ذکر ابوسعید بن الاعرابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ بھی ایک بلند مرتبہ زیدی حدیث اور بہت بڑے صوفی ہیں۔ صوفیہ و کرام کی سیرت، حالات، سیر و سیاحت اور ریاضت و مجاہدات کے سلسلہ میں موصوف کی بہت ساری تفصیلات مشہور ہیں۔

علم و تہذیب کی ترقی میں معارف محمدی کا حصہ

شبیر احمد خان غوری و رضی اللہ عنہما

اسلام کی بعثت دنیا پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان تھی جس کے نتیجے میں اس نے اسے جلیلہ دینی و ذمیوی برکاتوں سے نوازا۔ ان میں سب سے عظیم برکت علم و حکمت کی نعمت تھی جس سے پہرہ اندوز ہو کر اس نے کائنات کا نقشہ ہی بدل ڈالا اس میں مبین کے پیڑوں نے عرصہ قلیل میں رہیں سکون کے بڑے حصہ میں جو
ج۔ نیل کے ساحل سے لے کر تباہی کا شجر

بلکہ صلیح جنگال سے اقصائے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔ بے شک یہ تاریخ کا ایک عظیم عجوبہ ہے لیکن اس سے بھی عظیم تر عجوبہ یہ ہے کہ وہ قوم جس کا امتیازی دھت اسلام لانے سے پہلے ”جہل“ تھا اور جو انتہائی غرور و تکبر سے کہتی تھی۔

اکلا لا یعلمن احد علیہا ففعل فوق جہل ابی ہلینا

مشرق باسلام ہونے کے بعد زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مشرق و مغرب کے علمی اندوختہ کی وارث دایین ہو گئی جس کے بعد ماں و زہ کی اس کی نظروں میں کوئی وقت نہ رہی۔ اب وہ کمال طہنبت قلبی کہتی تھی۔

رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم وللجبال مال

یہی نہیں بلکہ جہاں تک اس کے پیشرو نہیں پہنچتے۔ پیچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ اور اس طرح جو کچھ اپنے پیشروں سے یا تھا۔ اس میں بچا۔ چاند لگا کر اپنے بعد آنے والوں کے لئے ایک بیش بہا ورثہ فراہم کر دیا۔

اور یہ سب کچھ اُس زمانہ میں کیا جب کہ پوری دنیا، باغیوں اس کا مغربی علاقہ رپورٹ (جو آج علم و حکمت کی روشنی سے مشرق کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہا ہے ظلمت و جہالت کا تیرہ مناک بنا ہوا تھا۔

یقیناً یہ ایک عظیم ترین عجوبہ ہے جسے مغرب کے مدعیان تحقیق اور ادعا و دانشوروں نے کبھی اس تاریخی حقیقت کا سر سے اٹھا کر کے کبھی اس کی عظمت کی تعقیق و استحقاق کر کے اور کبھی دور از دار تعلیمات و تاویلات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر ان معجزہ خیز توضیحات سے مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور الجھتا ہی چلا گیا۔ حالانکہ اس کی اہمیت ظاہر ہے۔ کیونکہ اسی کے اطمینان بخش حل پر اس تاریخی شہادت کی سعی و جہد سے زیادہ ایک علمی سوال کا جواب موقوف ہے کہ

”کیا آج کے سائنس دور میں اسلام اپنے اصولوں پر کسی قسم کا مجبور نہ کئے بغیر زندگی کے ترقی پذیر دھاروں کے ساتھ حل سکتے یا نہیں؟“

لیکن حقیقت شناس نظروں میں اس لائحہ عمل کا حل ساف ظاہر و واضع ہے۔ اس کی رو سے اس عجوبہ کا راز منہ ہے۔ خود اسلام کے عقلیت

پسند اور اس سماج کے ترقی پسند تقاضوں میں جس کی اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ اور اسی اہمال کی تفصیل اس مختصر عرضداشت کا موضوع ہے۔

الف) اسلام کا عقلیت پسندانہ مزاج

اسلام نے پہلے دن سے ”عقلیت“ (RATIONALISM) کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قرآن اپنے مخاطبین سے عقل و غرور اور فہم و تدبیر کے استعمال کا بار بار مطالعہ کرتا ہے۔ ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ ”أَفَلَا يَدْعُونَ“ اور ”أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا“ اس کی دعوت کا عام انداز ہے۔ اسی عقلیت پسند تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ کورانہ تقلید کو جو اہم مافیہ میں عام تھی ”خدا سازی“ (شُرک) سے تعبیر کرتا ہے جو اس کے بیان کا قابلِ ملاحظہ ہے۔ چنانچہ قرآن پچھلی امتوں کے بارے میں کہتا ہے۔

اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَهُمْ دُهْنًا وَدُهْنًا فَهُمْ لَهَا بَنَاءٌ
 اُنہوں نے رپیہ و زہار لیئے اپنے احباب و پیہودی علماء
 اور راہبوں کو اللہ کے سوا ”خدا“ بنالیا۔
 مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور ان مدعیانِ علم و حکمت (رپیہ و دی احبار اور سخی راہبوں) نے خدا کے بندوں کو ادا نام باطلہ کا شکار بن دکھا تھا۔ جن کے بازگراؤں سے ان کی مضطرب انسانیت کھلی جا رہی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے ہی نبی نوع کی ذہنی غلامی سے نجات دلائی۔ قرآن کہتا ہے۔

يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَٰكِن لَّا فِہُمْ فَہْمٌ
 اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان (منطوہین و مجبورین) کے
 اوپر سے ان کا بوجھ اور ان پر جو قبودِ غائبہ کی گئی تھیں اُتارنے میں
 علیہم۔

۱۔ اسلام کی آئیڈیالوجی

اسلامی آئیڈیالوجی (ideology) کی رے سے خلاق کائنات نے انسان کو نعمت و جوہر سے نوازنے (خلق فرمانے) کے بعد سب سے پہلے ”علم اسماء“ کی دولت سے بہرہ اندوز کیا اور یہ وہ دولت تھی جس سے ملائکہ بھی تہی دامن تھے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
 اور اُس نے (اللہ تعالیٰ نے) آدم کو سب چیزوں کے نام
 عَلَی الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ
 کھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اور فرمایا اگر تم سچے
 ان کُنْتُمْ مُّذْقِنِیۡہٗ فَسَلُّوْا سَمِیْعَہٗ لَعَلَّہٗ یَعْلَمُ
 ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے۔ جتنا
 اَلَا مَا عَلَّمْنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ
 علم تو تے ہیں بھٹا ہے۔ اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بے شک
 تو جاننے والا اور داندارِ حکمت والا ہے۔

۲۔ اسلام کی اجتماعی تنظیم

اسلام سوسائٹی کی تنظیم، نسلی امتیاز، مال و دولت اور مفلسی کی بنیاد پر نہیں کہتا ”موت“ (امانی اور نادانی) ہی کی

اس پر معاشرہ کی طبقہ بندی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

”تِلْكَ هِيَ السُّبُلُ الَّتِي يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“

آپ کہہ دیجئے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں (عالم ہیں) اور جو لوگ نہیں جانتے (عالم نہیں ہیں) برابر ہیں۔

پھر اسلامی سماج میں بلند ترین مقام اشرافیہ (ARISTOCRATS) یا طبقہ اُمراء کو حاصل نہیں ہے۔ بلکہ صرف ”متقیوں“ (مُتَّقِينَ) کے لئے ہے۔

”اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُ“

تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔

اور ”تَقْوَىٰ“ اور خوف و خشیت الہی اللہ تعالیٰ سے ہر دم ڈرتے رہنے کا دمقہ صرف اہل علم ہی کا حصہ ہے۔

”اِنَّهَا يَخْتَشَىٰ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“

خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تبارک کسی بات کو مکث و سطوت شاہنشاہ کی حیثیت سے نہیں کرتا بلکہ معلم کتاب و حکمت کی حیثیت سے کرتا ہے۔ اور اس ”معلم کتاب و حکمت“ کی محبت کو مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان بتا کر ہے۔

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ“

اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سننے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ حریج گمراہی میں تھے۔

۳۔ اسلام کا نظام اقدار

اسلام نے اقدار حیات کا جو نقشہ پیش کیا ہے۔ اس میں علم و حکمت ہی کو ”خیر اکثیر“ زندگی کی قدر اعلیٰ یا (SUMMUM BONUM) قرار دیا ہے۔

”وَمِنْ لَیْوَاتِ الْحِکْمَةِ فَقَدْ اَدَّقَ خَیْرَ الْکَثِیْرَ اَھ“

اور جس کو حکمت ملی اس کو ”خیر اکثیر“ بہت بڑی نعمت ملی

اس لئے جناب سول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو مرد و مومن کی ”منارِ گم گشتہ“ فرمایا ہے۔ جسے وہ جہاں پائے لے لینے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔

”کَلِمَةُ الْحِکْمَةِ ضَالَةٌ لِمَنْ اِیْتَمَا وَجَدَهَا وَفَوَاحِشُ بَہَا“

۴۔ تسخیر کائنات کی ترغیب و تشویع

وہ علم نسیل نے سکھا ہے۔

یسانی خارجی فطرت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے:

اس انداز فکر کا نتیجہ تھا کہ جب تک وہ اپنے مذہب کی اس مرموعہ تعلیم پر کاربند رہے، علم و حکمت میں کوئی ترقی نہ کر سکے۔ ان سے بدتر مال مشرک اقوام کا تھا۔ وہ مظاہر کائنات کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے جاتے اور جو کچھ اتفاق سے مل جاتا۔ اسے مرموعہ دیوتاؤں کی بخشش سمجھتے اور جو کچھ نظر آتا، اسے اُن کے قہر و غضب کا نتیجہ گردانتے۔ چنانچہ حبیب سکندرا عظیم عجمی ہم پر روانہ ہوا تو "سمندر کے دینا" کی خوشنودی کے لئے ایک سانڈ کی قربانی دی۔ آج بھی اس عہد تنویر میں جب کوئی جہاز سمندر میں اتارا جاتا ہے۔ تو سمندر دیوتا کو منانے کے لئے تاریل توڑے جاتے ہیں۔

لیکن اس کے برعکس اسلام اپنے پیروؤں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ مظاہر کائنات کے سامنے بھکاری بن کر نہیں، بلکہ شکاری بن کر جائیں، بقول اقبال۔

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عام بشریت کی زد میں نہ گزوں

وہ بار بار ان کی بہت افزائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات و مابینہا کو ان کے لئے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس سے نائدہ اٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے۔

"السم سمدر ان اللہ مسخرکم ما فی السموت وما فی الارض واسبع علیکونعۃ ظاہرۃ و باطنۃ" کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لئے جو کچھ آسمان میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اور پوری گویں۔ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

"اللہ الذی مسخرکم البحر لتجری علیہ باہرہ و لتبتغی امن فضلہ و لعلکم تشکرون" اللہ وہ ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے دریا کو کہ علیہ اس میں جہاز اس کے حکم سے۔ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو (شکرا ادا کرو)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

"و مسخرکم ما فی السموت و ما فی الارض جمیعاً منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون" اور مسخر کر دیا۔ تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کچھ اپنی طرف سے۔ اس میں نشانیاں ہیں مان لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

لیکن کائنات کی جاندار اور بے جان فوٹوں کی تسخیر ان سے براہ راست کشتی لڑا کہ نہیں کی جاسکتی۔ ہاتھی کو اٹھا کر پکھا نہیں جاسکتا صرف آنکس کے ذریعے قابو میں لایا جاتا ہے۔ دیبا کے پر زور بہاؤ کا رخ ہاتھیوں کی قوت سے نہیں موٹا جاسکتا۔ صرف ٹو باؤں کے ذریعے اس کی توانائی کو بجلی کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کو گھونسوں سے نہیں توڑا جاسکتا۔ صرف ڈائنامیٹ کے ذریعے اور اگر اس میں سرنگیں بچھائی جاتی ہیں۔ کھلے سمندر کو تیر کر پار نہیں کیا جاسکتا۔ صرف جہازوں کے ذریعے طوفانی سمندر میں بے خوف و خطر سفر کیا جاتا ہے۔ مگر یہ

پر کیا ہے؟ صرف ”تجیر کائنات“ یعنی اس کی پوشیدہ قوتوں سے واقف ہو کر انہیں اپنے حسبِ نشار استعمال کرنے کی توجہ دے۔
 ریاضت اور انہیں پوشیدہ قوتوں کی واقفیت کو باقاعدہ منظم کرنے کا نام ”علم طبعی“ اور ”نچرل سائنس“ ہے۔

۵۔ سائنسی علوم کے حصول کے بارے میں اسلام کا رجحان

تمام طبیعی علوم کا اصل اصول ”مطالعہ فطرت“ (NATURE STUDY) ہے اور قرآن فطرت کے مختلف مظاہر کے مطالعہ پر زور دیتا ہے۔ وہ ایجابی طور پر اپنے متبعین کو مامور کرتا ہے کہ وہ مظاہرہ کائنات کا مشاہدہ کریں۔ کیونکہ اس میں سوچنے اور سمجھنے والوں کی رہنمائی کے لئے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔

”قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَكُلَا مِنْ دَمَآءٍ
 تَعْنٰی الْآیٰتِ وَالسَّادِرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ“

آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو، اور دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں
 میں اور زمین میں اور جو لوگ (عناداً) ایمان نہیں لاتے۔ ان کو
 دلائل اور دھمکیاں فائدہ نہیں پہنچاتیں۔

یہی نہیں بلکہ وہ اس فریضہ کی ادائیگی میں تساہل و تقاعد کو زبردستی کا مستوجب بتاتا ہے۔

”اَوَلَوْ يَنْظُرُوْا فِیْ مَلٰكُوتِ السَّمٰوٰتِ
 وَكُلَا مِنْ دَمَآءٍ مِّنْ شَیْءٍ وَّاَنْ عَلٰی
 اَنْسٰكُیْنَ هٰذَا فَرَقَ اَحِبُّهُمُ فَبَايَ
 حَدِیْثٍ لِّعَدَاۤیِیْمُنُوْنَ“

پھر ایمان کی تکمیل ”ایمان بلا خرقہ“ پر موقوف ہے اور اس کے لئے تخلیق کائنات کا مطالعہ اور اس مطالعہ کے لئے
 سیر و سیاحت ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے۔

”قُلْ سَبِّحُوْا فِیْ اَكْوَافِ السَّمٰوٰتِ وَفِیْ اَكْوَافِ الْاَرْضِ وَفِیْ
 اَكْوَافِ الْبٰرِئِیْنَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی
 كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ (۲۹: ۱۶)

آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور
 دیکھو کہ خدائے تعالیٰ نے غلوں کو کس طور پر اول بار پیدا کیا ہے
 پھر اللہ بھلی بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

۶۔ مختلف سائنسی علوم کا سنگِ بنیاد

قرآن حکیم اصولاً ایک منزل من اللہ ضابطہ ہدایت ہے۔ جو بنی نوع انسان کو فلاح و دارین کا راستہ دکھانے کے لئے
 نازل کیا گیا تھا۔ لہذا جہاں وہ آخری زندگی میں فلاح و نجات کی تدبیریں سکھاتا ہے، وہی زندگی کو خوشحال بنانے کی بھی
 تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی چیز کا دوسرا نام ”تمتع بالکائنات“ ہے۔ لہذا وہ ان تمام علوم کی بہت افزائی کرتا ہے جو اس ”تمتع
 بالکائنات“ میں مدد و معاون ہو سکتے ہیں۔

۱۔ فلکیات ۱۔ دنیا کا قدیم ترین علم ”فلکیات“ یا علم الہیت ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

متمدن زندگی کے لئے وقت کی اہمیت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ بلکہ کسی قوم کی تمدنی عظمت کا اندازہ ہی اس اہتمام سے لگایا جاتا ہے جو اس نے وقت کے استعمال اور اس مقصد کے لئے اس کی پیمائش کے باب میں ملحوظ رکھا۔ چنانچہ مشہور جرمن مورخ اسپنگلر پچھلے تہذیبوں پر یورپ کی تہذیب حاضر کی برتری کا راز اس کے شدید احساسِ زمانی میں مغموم تھا ہے۔

زمانہ کے اس احساسِ شدید کی عملی شکل ”وقت شناسی“ اور ”لگاؤ شناسی“ ہے جن کی سائنٹفک اساس اجرامِ سماوی بالخصوص سورج اور چاند کی سیر و گردش پر ہے۔ اسی گردش کی پیمائش سے دن رات کے مختلف پہلوؤں کے گزرنے کا علم ہوتا ہے۔ اور اسی کی شمار سے مہینوں اور سالوں کے مہر و انقضا کا اندازہ ہوتا ہے۔

یہ احساسِ صبح و شام اور مہر و انقضا اتنا ہی قدیم ہے جتنا صفحہ ارض پر انسان کا وجود اور پھر جیسے جیسے انسانی ذہانت ترقی کرتی گئی۔ ان کو اکب کی سیر و گردش اور اس سے رونما ہونے والے مظاہرِ فلکی جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن، ہلال و بدر وغیرہ کو سائنٹفک قوانین میں مضبوط کرنے کی سعی سپریم کی گئی یہی علم الہیت تھا۔ اس طرح علم الہیت اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان۔ مگر بائبل پر امت یہ بھی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ یہ علم الہیت ہمیشہ جوتش کے پاکستانوں کا آلہ کار بنا رہا یہ اسلام ہی کا فیضان تھا کہ اس نے اسے اس ذلت سے نکال کر صحیح معنوں میں سائنٹفک علم الہیت کی منبیا د ڈالی۔ کیونکہ ۱۔

ایک جانب اس نے فلکیاتی مشاہدات کے لئے اپنے متبعین کی ہمت افزائی کی۔ اور دوسری طرف اس نے نجوم اور جوتش کے ڈھکوسلوں کا فریب کھانے کی سختی سے ممانعت کی۔

احکامِ مفسودہ سے قطع نظر اسلام اور فلکیاتی مشاہدات میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیونکہ انہیں مشاہدات بالخصوص اجرامِ سادی کے بزوغ و افول نے ہمارے جدِ امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خیمہ چھایا میں کو توحید کے کل انگوٹھ سے روشن کیا۔ بقول اقبال ۷۔
دہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی نیشتم چہاں میں خلیل
قرآن کریم نے اس ”مشاہدہ ابراہیمی“ کی تفصیل بدیں طور دی ہے۔

”فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُكُبَ
تَالَهُمْ أَرَبِي ۖ فَلَمَّا افْتُلَتْ نَاقَةُ
أَحْمَبَ الْاَنْفَلِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا
تَالَهُمْ أَرَبِي ۖ فَلَمَّا افْتُلَتْ لَمَعُوا لُو
لِيَهْدِي رُبِّي ۚ لَا كُفُوفٌ مِّنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغًا
تَالَهُمْ أَرَبِي ۚ فَلَمَّا أَكْبَرُ فَلَمَّا

پھر جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا
آپ را براہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے زعم کے موافق یہ میرا
رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا غروب ہو
بنے دہلے سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا
تو فرمایا کہ تمہارے زعم کے موافق یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب
ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب حقیقی ہدایت دکر تار ہے تو میں
گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو

سُبْحَتٌ تَالِ لِقُومِ اِنِّى مَبْرُؤٌ مِّمَّا
تَشْرِكُونَ ۝ اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى
نَظَرُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ حَنِيفًا وَّمَا
اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا رب ہے۔ یہ تو سب میں
بڑا ہے۔ سو جب وہ بھی اغرب ہو گیا تو آپ نے فرمایا۔ اسے
قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں میں اپنا رخ اس
ذات کی طرف رکھتا ہوں۔ ظاہر کرتا ہوں جس نے آسمانوں
کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔

لہذا قرآن کریم نے صریح مظاہر فلکی کے باندہ مشاہدہ کے لئے اپنے متبعین کی ہمت افزائی کی ہے۔ کیونکہ ان سے باری تعالیٰ کی
توحید اس کی عظمت و جلال اس کی وسیع حکمت اس کی قدرت جلیلا اور اس کی صنایع کی نفاست و اتقان کا ثبوت ملتا ہے۔
وَأَن فِى خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ۝

اس کے ساتھ اجرام سماوی کی سیر و گردش کا باقاعدہ مطالعہ زندگی میں نظم و انضباط پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ کیونکہ اس کے
ذریعے انسان وقت پیمائی اور گاہ شماری کا اہم فریضہ انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔

”هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحَبَابِ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝

وہی ہے (معبود برحق) جس نے سورج کو جگمگا مانا یا اور چاند کو روشن
اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں کہ تم سالوں کی گنتی اور رہیبتوں دیوں
اور ساعتوں کا حساب جانا۔ اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق دیکھنا
اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں

اسی لئے مجب آیت کریمہ۔

”وَأَن فِى خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ۝ كَانُزُولُهَا
تَوْجَابَ نَبِیِّ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”وَدَلِّلَ مَنْ لَا كَهَابَ لِحُجَّتِهِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا“ تاہی ہے اس کے لئے جہاں آیت کریمہ کی منہ سے تلاوت
کرتے ہیں۔ مگر اس کے معنی و مفہوم پر غور نہیں کرتا۔

اور پھر بعد کے علماء و رہبانین نے بھی اس اسوۂ رسول کا با احترام تمام اتباع کیا۔ چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی کا قول ہے۔

”مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْهَيْئَةَ وَالتَّشْرِیْحَ فَهُوَ غَنِیٌّ
فِى مَعْرِقَةِ اللَّهِ تَعَالٰی“

امام غزالی سے کچھ پہلے حکیم ابوالحسن انبیری تھے۔ وہ ایک دن مشہور فلسفی و مجتہد دان شاعر عمر خیام کو بطریق موسیٰ کی
”کتاب المجسطی“ پڑھا ہے تھے کہ وہاں سے کسی فقیہ کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا کیا پڑھا ہے ہو۔ حکیم ابوالحسن انبیری نے ترجمہ
جواب دیا۔ ”آیت کریمہ۔

۱۔ سورہ نظر دالہ السائرۃ وقہم کیفیت
بہاؤ۔

کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔

لیکن جہاں اسلام نے اپنے متبعین کو بتا کر یہ تمام ملکیتی مشاہدات کے لئے مامور کیا ہے اور علم ہدیت کے منظم مطالعہ کی بہت افزائی کی ہے۔ وہیں اس نے اسی شدت تاکید کے ساتھ نجوم اور جوش کے ڈھکوسلوں کا فریب کھانے کی ممانعت بھی کی ہے کیونکہ اجرام سماوی کا واقعات عالم کے رونما ہوتے یا انسان کی قسمت بننے یا بگاڑنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ تو خود امر الہی کے محکوم اور مستحضر ہیں۔

”وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ مَسْخُورَاتٌ
بِأَمْرِ كَلَامِهِ الْخَلْقِ وَالْكَامَرِ“
سورج، چاند اور ستارے اس کے ”امر“ (حکم) کے پابند ہیں۔
خبردار (یاد رکھو) ”خلق“ (پیدا کرنا) اور ”امر“ (حکم دینا)
اسی کے لئے رتن ہے۔

پھر ان اجرام سماوی کا ایک بندھے لکے نظام میں سیر و گردش کرنا اور اس قدر تعلق نے ان کے لئے جو طریق کار متعین فرما دیا ہے۔ اس سے ان کا سر مواخراقت نہ کر سکتا۔ ان کے محکوم و مربوط اور عاجز و لاچار ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔

”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ أُولَٰئِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَوَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ مِّنْغِي بَٰئِلَٰهِنَّ تَدْرِكُ
الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْلُ سَابِقُ الْاِنْهَادِ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“
اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہار کے لئے یہ محکم ہے زیورست
علم والے کا۔ اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کیں۔ یہاں تک
کہ پھر موگیا جیسے کھجور کی پرانی ڈالی۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند
کو کچالے۔ اور نہ رات دن پر سبت لے جائے۔ اور ہر
ایک، ایک گھیرے میں پھر رہا ہے۔

ظاہر ہے جو خود اس قدر پابند اور مجبور ہو کر اپنے راستہ کو نہ بدل سکے۔ وہ دوسروں بالخصوص انسان کے معاملات میں کیا دخل دے سکتا ہے۔ اور جب کوئی دخل ہی نہیں دے سکتا تو پھر اس کے مستقبل کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے۔
بقول علامہ اقبال:-

ستارہ کیا بری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاک میں ہے بخوار و ذلیل

اور خباب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادعائی پیشین گوئیوں پر یقین کو عہد جاہلیہ کی یادگار بتایا۔

”ثَلَاثٌ مِّنْ أُمُومِ الْجَاهِلِيَّةِ، الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ
وَالْبَحَاثَةُ فِي الْأَنْوَاءِ“
تین باتیں عہد جاہلیہ کے امتیازی شعائر ہیں۔ نسب کا طعن، مردوں
پر مین کرنا، اور پختروں رساروں کی پیشین گوئیوں پر اعتقاد

اور اس ممانعت کو مزید موکد اور قطعی و حتمی بنانے کے لئے آپ نے تجزیہ پیشین گوئیوں کو درخور اعتنا سمجھنے کو

سے اگر اسلام ہونے کا سبب قرار دیا۔

”من اتی محجباً فلیس منا“

جو منجم کے پاس (اس سے پیشین گوئی کرانے) جاتا ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اور پھر خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس مخالفت پر آخری ہر توثیق ثبت فرمادی اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ کی ہم پر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی ساتھی نے کہا۔ امیر المؤمنین اس وقت تشریف نہ لے جائیں۔ کیونکہ تم سے موافق نہیں ہیں۔ اس پر آپ انتہائی برا فروخت ہوئے اور فرمایا۔

”ایہا الناس آیا کو وتعلوا النجوم اکاماً یہتدٰی بہ غیرا وجہا فادھا استدعو الی کھانۃ المنجم کالکافرو کالکافر کالساحر والساحر کالکافرو کالکافر فی الدار“

اے لوگو! خبردار نجوم نہ سیکھنا، سوائے اتنے حصہ کے جس سے خشکی اور سمندر میں رہنمائی ہو سکے۔ کیونکہ جوش ”کہانت“، اعیب دانی کا ارتقا کرنا اس کا سبب ہے۔ منجم کا حکم کاہن کا مبیہا ہے اور کاہن جادوگر کے مانند ہے۔ اور جادوگر کافر کی طرح ہے اور کافر و ذرخ ہے۔

اس طرح جوش کی غلامی سے چھٹکارا دے کر اسلام نے فلکیاتی مشاہدات کو خالص سائنسی بنیادوں پر مستوار کیا اور اس طرح صحیح سنوں میں ”سائنٹفک علم الحیثیت“ کی بنیاد ڈالی

طبیعیاتی علوم :- غم ہیئت کے علاوہ قرآن کریم نے دیگر طبیعیاتی علوم حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے

”و ان فی السّٰوٰت و الارض لآیات للّٰمؤمنین و فی خلقک و ما یبدئ من ذابۃ آیات لقوم یوقنون و اختلاۃ الیل و النہار و ما انزل اللہ من السماء من رزق فاھیا بہ اکل من لحدھو قھا و لتصریۃ الریاح آیات لقوم یعقلون“

آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے (استدلال کے) لئے بہت دلائل ہیں۔ اور اسی طرح خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو یقین رکھتے ہیں اسی طرح رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اس مادہ رزق میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس (بارش) سے زمین کو تر و تازہ کیا۔ بعد ازاں کہ وہ خشک ہو چکی تھی (اور اسی طرح) ہواؤں کے بدلنے میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں

قرآن کریم کا کہنا ہے کہ ان مظاہر کائنات میں معرفت باری تعالیٰ کی نشانیاں تو ہیں ہی۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے۔ بشرطیکہ غور و فکر کے ساتھ ان کا مشاہدہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ کائنات و مافیہا، ان کی میراث ہے۔ اس لئے انہیں اس سے تمتع حاصل کرنے کا طریقہ جاننا چاہیئے۔

”فالا ض بعد ذلک دحاھا اخرج منھا اور اس کے بعد زمین کو بھجپا یا دیر اور بھجپا کر (اس کا پانی اور چارہ

ماءہ مرعاہا والجبال ارساها متاعاً
لکولانامکو

ہذا انسان کو متع بالکائنات کے ساتھ اس عمل الہی پر بھی نظر رکھنا چاہیے جو کائنات میں ہماری وساری ہے۔
”فلینظر الانسان الى طعامه انا صبنا الماء صباء
ثم شققنا الارض شقاً فانبثنا فيها حباً و
عنباً و قصباً و زیتوناً و نخلاً و حدائقاً علیہا و
فانک تذاد اماناً لک و کلاماً منک“

نکالا اور پہاڑوں کو اس پریم قائم کیا۔ تمہارے اور تمہارے بیویوں
کو نائد و پہنچانے کے لئے

سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالے کہ ہم نے عجیب
طور پر پانی برسا یا، پھر عجیب طور پر زمین کو بھارا۔ پھر ہم نے اس
میں غلہ اور انجور اور نرگسری، درزینوں اور جھورا اور گنجان بارخ اور میوے
اور چارہ پیدا کیا۔ (بعض چیزیں تمہارے لئے اور بعض چیزیں تمہارے
موشیوں کے نائد کے لئے۔)

در مظاہر کائنات کے ساتھ ساتھ حیات حیرانی کے مطالعہ پر بھی زور دیتا ہے۔ کیونکہ اس یاد دہانی سے ایمان یا نائد تک سائی
ہوتی ہے جو اسلام کی بعثت کا مقصد و حید ہے

”افلا یبظرون الی الابل کیف خلقت والی
السماء کیف رفعت والی الجبال کیف
رُصبت والی الارض کیف سطبت فذکر
الانسان فذکر“

کیا وہ لوگ ادب کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا
کیا گیا ہے اور آسمان کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔
اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں اور
زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بھائی گئی ہے (جب یہ لوگ ہماری
تعالے کی قدرت باہرہ کے دلائل پر غور کریں) تو آپ انہیں نصیحت
کر دیا کیجئے۔

اسی طرح وہ ”تاریخ طبعی“ (NATURAL HISTORY) اور ”زیوئیات“ (ZOOLOGY) کے مطالعہ کی بھی ترغیب دیتے۔
اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چھنے والے جاندار کو درسی ہو یا بحریم
پانی سے پیدا کیا ہے۔ سمجھان میں سے بیٹے تو، جانور میں جو اپنے
پیشے کے بل چلتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو دیرپوں پر پلٹے ہیں
اور بعض ان میں وہ ہیں جو چار پیرپوں پر پلٹے ہیں۔ اور اللہ
تعالیٰ جو چاہتا ہے بنا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری
طرح قادر ہے۔

والاخر خلق کل دابة من ماء فمنهم من یسبح علی
لبنه ومنهم من یسبح علی رجلیہ ومنهم یسبح علی
اربع یشق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل
شیء قدید

ایک اور حکم پر قرآن مجید انسانی کے عشویاتی (PHYSIOLOGICAL) مطالعہ کی صحت افزائی کرتا ہے۔

”وان لد۔ ساقی الانعام لبعبرۃ لتستبیکم مما
فی بطونہ من باین فرث و دم لبناً حلالاً و اسانغاً
اور تمہارے لئے موشیوں میں بھی خور و فکر کرنا دو کلام ہے
ردیکھو ان کے پیٹ میں جو گوشت اور خون (کا مادہ) ہے۔ اسی

کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں باسانی اُترنے والا دودھ

رنگارگم کو پینے کے لئے دیتے ہیں۔

دوسری جگہ وہ اڑنے والی مخلوقات کے تحقیقی مطالعے اور اُن کی قوت پر واز کے میگزین کے مطالعہ کا مطالعہ کرتا ہے۔

اولمپیر والی الطیر فوتم صافات و یقبضن کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر

پھیلاتے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں۔ اور کبھی (اسی حالت میں) پر

سمیٹ لیتے ہیں۔ بجز رعد کے) رحمن کے ان کو کوئی تھامے ہوئے

نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

عقلی علوم : طبیعی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم عقلی علوم کے حصول کا بھی حکم دیتا ہے۔ مگر اس کی تفصیل موجب تطویل ہوگی۔ جس نے قلت وقت اور اس سے زیادہ کاغذ کی تنگ دامانی مانع ہے۔

ب: اسلامی ثقافت کے ترقی پذیر تقاضے

اہم سابقہ کے برخلاف اسلام اجتماعی زندگی اور متہدین معاشرے کے قیام پر زور دیتا ہے۔ "فرار عن الحیات" و ربانیت یا ر (MONASTICISM) اور ترک دنیا (ASCETICISM) خلاف فطرت پابندیاں ہیں جو ان قدیم مذاہب کے پیروؤں نے خود اپنے اوپر عائد کر لی تھیں۔ اور جن کا پروردگار عالم نے کبھی حکم نہیں دیا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔

”وَرَبَّانِيَّةٍ ابْتَغَوْهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ“ (۲۵:۲۵)

چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مبہم طور پر فرمادیا کہ اسلام میں ربانیت اور ترک دنیا کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

”کارہبانیۃ فی الاسلام“

اور متہدین زندگی کی تکمیل تعلیم سے ہوتی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی ترقی و اشاعت پر اسلام نے شروع سے زور دیا ہے۔

تعلیم کا سنگ بنیاد، لکھنا پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے جس سے پچھلی مذہبی برادرپوں نے اپنے پیروں کی اکثریت کو محروم رکھا

تھا۔ مگر اسلام نے اُنہی قلم کے اس نعمت کو مرد، عورت، امیر، غریب، شریف و فقیع سب کے لئے عام کر دیا۔

خود وحی الہی کی ابتدا ”لکھ“ کے مقدس حکم سے ہوئی۔

”اقرأ باسم ربك الذي خلق“

اس مقدس حکم کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ”لکھنے کی صلاحیت“ اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ رب

العزت نے انسان کو نوازا۔

”مَدَّ يَدَكَ الْكُتُومَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ“ اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عرب جہاں اسلام مبعوث ہوا اسے علم کے بجائے اپنے جہل پر ناز تھا۔ بعثت اسلام کے وقت

یہیں میں صرف ستر آدمی پڑھنا رکھنا جانتے تھے۔ مگر یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ انہوں نے
 کی اس عظیم نعمت سے پوری امت مسلمہ کو بہرہ اندوز ہونے کا انتظام کیا۔ چنانچہ جنگ ید میں جو قیدی اپنا زنجیر ادا کرنے سے قاصر تھے۔
 انہیں کہا گیا کہ ان میں سے جو لوگ پڑھنا رکھنا جانتے ہیں۔ ہر شخص مدینہ منورہ کے دس عیوں کو رکھنا پڑھنا سکھا دیے۔ یہی اس کا فریب ہے۔
 پڑھنے لکھنے کے بعد تعلیم کا اگلا مسئلہ کتابت ہے اور عرب جاہلیہ کی یہ بے نصیبی تھی کہ وہ ”کتاب“ کے تصور تک سے نا آشنا تھے۔ ہاں
 ”کتیبہ“ کو خوب جانتے تھے۔ جس کے معنی لشکر ہیں۔ اور یہ بھی خدائے کریم کی قدرت تھی کہ اسی وحیانیہ لفظ ”کتیبہ“ سے وہ لفظ ”کتاب“
 بنا جو تہذیب و تمدن بلکہ مصالحِ معاش و فلاح اُفراطی کی کلید ہے۔ چنانچہ قاضی ناصر الدین بیضاویؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔
 ”و اصل الکتاب الجمع ومنه الکتیبۃ“
 ”کتاب“ کی اصل جمع کو کہہ رہے ہیں اور اسی لئے لشکر کو ”کتیبہ“ کہتے
 ہیں۔ لکھنا مکدہ ملا ہوا ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی تقدیر ربانی تھی کہ امت مسلمہ جس پہلی کتاب سے متفاوت ہو۔ وہ اللہ کی کتاب ہو۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سارا قرآن ایک کتاب میں جمع کیا گیا۔
 کتاب اللہ کی تعلیم کے علاوہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین نے اپنے بادی برحق کے اشادات اور ان کی زندگی کی جزئیات کو
 بڑی زبرداری سے مہول کیا اور اس طرح ”علم حدیث“ کی بنیاد پڑی۔ جس نے آگے چل کر امت مسلمہ میں سب سے زیادہ حشیت حاصل کر لی
 قرآن و حدیث ہی سے اُن صحابہ نے جو اس کے اہل تھے۔ حیات انسانی کے لئے ضابطہ ہدایت مرتب کیا۔ یہ علم فقہ کہلایا۔ جس میں
 ”تجربہ“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ”خیر اعلیٰ“ قرار دیا گیا۔
 ”ومن یب دالہما بہ خیر یتفقہ فی الدین“

ان علوم و فنون کی تفصیل دوسرے باب علم فرمائیں گے۔ اس عرضداشت کا موضوع ”علم دہذیب کی ترقی میں معارف
 محمدی کی کار فرمائی“ ہے۔ اور گونا گوں علوم میں سے صرف ان علوم کی جو جدید اصطلاح میں علومِ تطبیعہ (EXACT SCIENCES) اور
 علومِ طبعیہ (NATURAL SCIENCES) کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اعتقاد و اہتمام خود اس سماج کے ترقی پذیر تقاضوں کا نتیجہ
 تھا جس کی اسلام نے بنیاد ڈالی تھی۔

ان میں سب سے اہم و نبی تھا جسے یعنی احکام شرعیہ کی بجا آوری میں محاسن اہتمام اور ان دینی تقاضوں میں اولین اہمیت نماز
 کی ہے۔ جسے ہماری اقدار حیات میں علوم متعارفہ (AXIOM) کی حیثیت حاصل ہے۔

روزِ محشر کہ جہاں گداز بود ادبیں پرشش نماز بود

اس مقدس فریضہ کی بجا آوری کے لئے اخلاص و بے ریاائی، حسن و زلف اور خضوع و خشوع کے علاوہ کچھ اور بھی ضروری ہیں، جن
 میں وہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ وقت اور استقبال قید۔ اول الذکر کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

”اذا الصلوۃ کانست علی الطومنین کتابا ہو قوتا۔“

یہ شکر نماز ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے

برکے بارے میں کہتا ہے۔

”فَنُؤَلِّدُ وَجْهَهُ شَنْطَرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَنُؤَلِّدُ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ“

”مسجد حرام رکعبہ کی طرف رخ موڑ دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کرو۔ (منہ کو رکعبہ کی طرف پھیر دو)

(۱) مذکورہ حدیث میں ”توقیت“ نے نماز کی فرضیت کے ساتھ اس بات کو فرض قرار دیا کہ اُسے ان کے متعلقہ اوقات میں ادا کیا جائے۔ اسی آیت میں جو اجمال ہے۔ اُس کی تفصیل دوسری آیات میں کر دی گئی۔ اور ان اوقات میں کچھ نہ کی ابتدا اور انتہا کی تحدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی، بالغرض حدیث ”امامت جبریل“ میں جسے اصحاب صحاح میں سے امام ترمذی اور امام نسائی نے اور دیگر محدثین کیا میں سے ابن حبان، حاکم، احمد بن حنبل اور اسحق بن راہویہ نے روایت کیا ہے۔ اس کا حاصل حسب ذیل ہے۔

جبریل علیہ السلام وشب معراج کے لگے (دن) جب آفتاب نصف النہار سے ڈھلنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اور آپ سے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور آپ نے نماز پڑھا اور ادا کی۔ پھر اس وقت تشریف لائے۔ جب آدمی کا سایہ اس کی قامت کے برابر ہو گیا اور نماز پڑھنے کے لئے کہا۔ آپ نے نماز پڑھا اور ادا کی۔ پھر جب سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو آئے اور نماز پڑھنے کے لئے کہا۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر جب شفق غائب ہو گیا تو آئے اور عشا کی نماز پڑھنے کے لئے کہا۔ آپ نے نماز ادا کی۔ جب صبح کے وقت فجر (فجر ثانی یا صبح صادق) ظاہر ہوا شروع ہوئی تو پھر آئے اور کہا صبح کی نماز پڑھئے۔ اور آپ نے نماز فجر ادا کی۔

لگے دن پھر اس وقت آئے۔ جب کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور آپ سے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور آپ نے نماز پڑھا اور ادا کی۔ پھر اس وقت آئے۔ جب آدمی کا سایہ اس کی قامت کا دگنٹا تھا۔ اور نماز پڑھنے کے لئے کہا۔ آپ نے نماز عصر ادا کی۔ پھر نماز مغرب کے لئے روزگزار شدہ کی طرح اس وقت آئے۔ جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اور نماز پڑھنے کے لئے کہا اور آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ پھر عشاء کے لئے اس وقت آئے۔ جب کہ رات کی پہلی پہانی گزر چکی تھی۔ اور نماز پڑھنے کے لئے کہا۔ اور آپ نے نماز عشا ادا کی۔ پھر صبح کو اس وقت آئے۔ جب کہ ابھی طرح اُجلا ہوا تھا اور نماز پڑھنے کے لئے کہا اور آپ نے نماز فجر ادا کی۔

اس طرح قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات میں کچھ نہ کو متعین کر دیا۔ جنہیں فقہائے کرام نے باضابطہ کتب فقہ میں مدون کیا۔

فجر کی ابتدا فجر ثانی (صبح صادق) کے طلوع سے ہوتی ہے اور جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ اس کا وقت رہتا ہے۔

ظہر کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب آفتاب نصف النہار سے ڈھلنے لگے۔ اور انتہا اس وقت جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر (یا دگنٹا) ہو جائے۔

عصر کی ابتدا ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے اور انتہا سورج کے غروب ہونے پر۔

مغرب کی ابتدا سورج کے غروب ہو جانے کے بعد ہوتی ہے اور انتہا شفق غائب ہونے پر۔

عشاء کی ابتدا شفق غائب ہونے کے بعد ہوتی ہے اور انتہا فجر ثانی (صبح صادق) کے طلوع ہونے تک۔

(۲) دوسری اہم شرط استقبال قبلہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ عرصہ

مکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کیونکہ یہی انبیائے سابقین کا تہجد تھا مگر بیت المقدس سے بھی زیادہ مقدس تھا۔ جسے نبی و انبیائے سابقین کے حجاج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر خدمت اقدس میں عرس کیا کرتے تھے۔

”یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلیٰ“

اے اللہ کے رسول کیا اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنا قبلہ قرار دیتے۔

خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مکہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اسی لئے آپ اشراف آسمان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتے کہ شاید اس آرزو کی تکمیل کے لئے وحی الہی نازل ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی یہ دلی آرزو پوری کر دی۔ اور وحی نازل ہوئی۔

”قد نزل فی قلب وجہک فی السماء فلتولینک قبلۃ ترضاہا“ قول وجہک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فنولوا وجوہکم شطرہ۔“

یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں۔ جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی (مکہ شریف) کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ لہذا آپ نے نماز میں ہی رخ تبدیل کر دیا۔ اور مکہ شریف کی جہت میں نماز پڑھنے لگے۔ ایک صحابی جنہوں نے یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی، قوم انصار کے پاس سے گزرے، جبکہ وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور شہادت دی کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے مکہ شریف کی طرف منہ کر کے اسے ادا کیا۔ یہ سننا تھا کہ شیعہ رسالت کے پروردگار نے اپنا رخ موڑ کر مکہ شریف کی طرف کر لیا۔

اس واقعہ سے ”استقبال قبلہ“ کی شرط کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر استقبال قبلہ اہمیت صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ شعائر اسلام میں سے ایک انتہائی اہم شعاع ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ہمارے نماز پڑھے اور نماز میں ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے۔ اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ وہی مسلمان ہے۔ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ لیا ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے۔

”مجھے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ ہماری نماز پڑھیں ہمارے قبلہ کی طرف (نماز میں) منہ کریں۔ ہمارا ذبیحہ کھائیں۔ اس وقت ہم پر ان کا خون اور اسی طرح ان کا مال حرام ہے سوائے ان کی شرعی ذمہ داریوں کے۔“

اس طرح اوقات نماز کے لئے صبح صادق اور آفتاب کے طلوع ہونے، زوال آفتاب کے نصف النہار سے ڈھلنے، سایہ کے برابر یا دوگنا ہونے، غروب آفتاب اور شفق کے غائب ہونے کے صحیح اوقات کی پہچان، اسی طرح مکہ معظمہ میں رہنے والوں کے

کی سمت (اور مکہ شریف سے باہر رہنے والوں کے لئے) مکہ معظمہ کی جنت کا جانا مذہبی فریضہ ہے۔ قرون اولیٰ میں یہ کرام اور تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ توہن نبوی کی قربت تھی جس پر فراست مومنؑ سے خصوصیت کے ساتھ نوازا تھا۔ اس پر فراست مومنؑ نے اور کچھ ملک کی جغرافیائی و طبیعی خصوصیات کی بنا پر صاف مطلع نے اس میں اہتمام کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے مزید زحماتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔

مگر بعد کے لوگوں باخصوص دورِ دوازکے علاقوں کے باشندوں کو اس باب میں وقتوں کا ہرما فطری تھا۔ خطا ان لوگوں میں جہاں یا ان اوقات میں جبکہ مطلع صاف نہ ہو طلوع و غروب آفتاب یا فجرِ اہلِ رصیح کا کذب (ادفعق کے غائب ہونے کے صحیح اوقات کی معرفت دشوار تھی۔ اسی طرح صبح اور حقیقی سمت قبلہ کی دریافت کے لئے پہلے صبح اور حقیقی سمت اردن مشرق، مغرب اور شمال و جنوب کی معرفت شرط اہلی تھی۔ ظہر اور عصر کے وقت کے لئے سایہ کے برابر یا دوگنا ہونے کی تحقیق سے پہلے اس بات کی تحقیق ضروری تھی کہ جس چیز کا سایہ ناپنا ہے۔ وہ بالکل عموداً قائم ہے یا کچھ ترچھی ہے۔

بہر حال "لا یكلف الله نفساً الا دسعماً" کے ارشاد ربانی کے تحت لوگ اپنی اپنی "فراست مومن" کی مدد سے "تحری" کے ذریعے اوقات و جہات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بایں ہمہ ان کا جذبہ صحت پسندی و وقت فطری صبح اوقات و جہات کی معرفت کے لئے نئے طریقوں کی تلاش میں رہا۔

خلافت راشدہ میں دینی چوتھوں (CHALLENGE) کا سامنا کرنا پڑا۔ عہد نبوی میں حکومت کو جو آمدنی ہوتی تھی (خزائ مال غیرت سے خواہ صدقات و زکوٰۃ سے) وہ فوراً ہی متعینین میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ عہد صدیقی میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ زیادہ وسیع ہوا اور مال غیرت زیادہ مقدار میں آنے لگا۔ توسیت المال قائم کیا گیا۔ جس کی نگہداشت (MAINTENANCE) کیلئے علم الملب سے واقفیت کی اشد ضرورت تھی۔ پھر لوگوں کی اقتصاد کی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اور وہ ترکہ میں بڑی بڑی رقمیں چھوڑنے لگے۔ اسلام کے منصفانہ نظام وراثت کی رد سے یہ ترکہ زیادہ سے زیادہ ورثہ میں تقسیم ہونا تھا۔ اس سے مناسخ کے پیچیدہ مسائل پیدا ہونے لگے۔ ان سے عہدہ برآ ہونا بھی ضروری تھا۔ ادھر صد اسلام کے عربوں کی حساب رانی کا یہ عالم تھا کہ ان کی سنت میں اس کی کثرت و ثروت کے باوجود "الف" ہزار سے زیادہ بڑے، رو کی تعمیر کے لئے کوئی مستقل نفع نہیں تھا۔ مگر ان شکلوں پر قابو پانا ضروری تھا۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر حساب میں تاجر و تہرانگر برہم گیا۔ اس وقت اسلامی سانچ کے ترقی پسند تھے اس چرتی کا مقابلہ کرنے کے لئے سامنے آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے مسلمانوں سے اکثر کہا کرتے تھے۔

"اذا هوتم فالحوا بالرمی و اذا احدثتم فحدثوا بالفرأض"

(جب تم کھیلو تو تیر اندازی کا کھیل کھیلو، اور جب آپس میں بات چیت کرو تو مسائل وراثت کے بارے میں بات چیت کرو)

دوسری چوتھی مفتوحہ اراشی کی شکل میں سامنے آئی۔ سلسلہ میں سواد عراق کا علاقہ فتح ہوا۔ جسے حضرت عمر نے خراج پر مفتوحہ میں ہی کے پاس رہنے دیا۔ تخصیص خراج کے لئے زمین کی پائش ضروری تھی۔ مگر عرب قدیم اقتصاد کی طور پر بھگوانی کی منزل کو بھی کما حقہ طے نہ کر پایا تھا۔ ذریعہ

معدیت کا کیا سوال تھا۔ اور زرعی معیشت نہ ہو تو پریشانی زمین کا سنا کیوں اٹھنا۔ عرب گفتی ہی ہزار تک جانتے تھے۔ پریشانی کے طریقے یا مساحت (MEASUREMENT) سے کیوں واقف ہوتے۔ مگر یہاں بھی ترقی پذیر سماج کے تعاونوں نے ان کی شکل کو حل کر لیا۔ تحقیق خراج اور اس کے لئے مساحت زمین کی قدر داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو تفویض کی۔ جن کا نام عثمان بن عفیف تھا۔ انہوں نے یہ کام باحسن و جود انجام دیا۔ اور اس طرح اسلامی معاشرہ مساحت سے آشنا ہوا۔ جو علم ہندسہ (GEOMETRY) سے واقفیت کے لئے پہلا قدم ہے۔

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ شروع میں مسلمان مجبوراً ”تخری“ اور اندازہ سے کام لیتے تھے۔ جو تقریباً صحیح ہوتا تھا۔ بایں بعد تمدنی ترقی کے نتیجے میں ثقافتی صحت پسندی (EXACTITUDE) تمدنی ترقی کی متقاضی تھی اور ریاضیاتی صحت (MATHEMATICAL EXACTITUDE) اور وقت نظری کی ضرورت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ لہذا ان تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع کی تلاش فطری تھی۔

مثلاً ظہر اور عصر کی نمازوں کے لئے زوال اور مثل و شلیل کی دریافت پہلا قدم کسی پچھڑی کا زمین پر گزارنا تھا۔ اندازہ کی حد تک تو پچھڑی وغیرہ عمود ہی ہوتی ہوگی۔ لیکن کیا وہ عمود ہی ہے۔ اور جس زمین پر وہ گاڑی گئی ہے۔ وہ مستوی اور چورس نیز دائرہ افق کے متوازی ہی ہے؟ اس کی تحقیق و تدقیق ثقافتی صحت پسندی کا دوسرا قدم تھی۔ اس کے لئے ماہرین کی تدبیروں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ جو اس مقصد کے لئے ایک ہندسی تدبیر (GEOMETRICAL DEVICE) سے کام لیتے تھے اور یہ متاخرین کے یہاں ”دائرہ ہندسہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کے لئے جس مقام پر پچھڑی کھڑی کی گئی ہے۔ اسے مرکز مان کر ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے۔ اس دائرے کے محیط پر تین نقطے لگائے جاتے تھے۔ اگر پچھڑی کے بالائی سرے سے ان تینوں نقطوں کا فاصلہ برابر ہو تو پچھڑی عمود ہوگی۔ ورنہ نہیں۔

جہاں تک ٹیکنالوجی (TECHNOLOGY) کا تعلق ہے۔ اہل فن کے مدت و کاز کے تجربے کی عمل کی صحت کے ضامن تھے۔ مگر ”وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَلِيلٌ“

در ذلہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ یہ مسلمان اس جو اپنے تحقیق ہستی کے اختلاف تھے۔ جسے بارگاہِ ایزدی میں بھی اپنی ذہنی خوش منانے کے لئے۔

”مرب ادنیٰ کیفیت تھو الموقی“
 داسے میرے رب تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔

کہنے میں باک نہ ہوا اور جب ندائے ربانی۔

”وَأُولَئِكَ تَتَوَكَّلُونَ“

رکھنا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا،

سنی تو ”وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَلِيلٌ“ لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے کہہ کر اس بے باکی کی معذرت کر لی۔ لہذا اس کے اختلاف اپنے ہی جیسے انسانوں کے دریافت کے چہرے اصول و ضوابط پر کیوں ایمان لاتے۔ لہذا اہل فن کے بتائے ہوئے اصول و تدابیر کی صحت کے ثبوت کی تلاش فطری تھی۔

اسی اثنا میں خلافت راشدہ کے اختتام سندھ کے بعد اموی خلافت برسرِ اقتدار آچکی تھی۔ اور دمشق ان کا دارالاملاذ تھا۔

یونانی زمانہ میں بازنطینی سلطنت کے ایک اہم صوبے شام کا صدر مقام رہ چکا تھا۔ اس لئے مسلمانوں کا سبھی علماء سے ارتباط و اختلاط ایک قدرتی امر تھا۔ انہیں نصرانی علماء سے ان کی توجہ یونانی علم و حکمت کے ذخیروں کی طرف دلائی جو تیسرے روم کی مملکت کے غیر یونانی کتب خانوں میں مقفل تھے۔ لہذا ان کی تلاش اور استقامت کی کوشش فطری تھی۔ اس کوشش نے عملی شکل پہلی مرتبہ خالد بن یزید بن معاویہ کے یہاں حاصل کی۔ اس نے اپنے جذبہ ازدیاد و دولت کی آسودگی کے لئے کیمیا کی کتابوں کا یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرایا اور کیمیا کے طفیل میں کچھ طب و نجوم کے رسالوں کا ترجمہ ہوا۔

مگر ظاہر ہے خالد کا یہ جذبہ بڑا گھٹیا تھا۔ کوئی علمی تہمتی اس کی محرم نہ تھی۔ مثلاً مساحت کے جو گرہ پائین زمین کے سلسلہ میں کام میں لائے جاتے تھے۔ ان کی صحت کا سائنٹفک ثبوت۔ یا مثلاً دائرہ مندریہ میں جو چھٹی گاڑی جاتی تھی اور اس کے عمود ہمنے کے لئے جو اس کے بالائی سرے سے دائرہ کے محیط کے تین نقطوں کے فاصلے کی برابری کی شرط اس کا مندرسی ثبوت۔ جن سبھی علماء سے سلمان اہل علم کا تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ انہوں نے مطلوبہ صحت کے ثبوت کے لئے اقلیدس کی اصول مندرسہ (ELEMENTS OF EUCLID) کے مطالعہ کا شورہ دیا۔ لہذا مسلمانوں کو اس کتاب کے مطالعہ کا شوق و انگیزہ ہوا۔

اسی وجہ سے کو تو اس علمی و تحقیقی جذبے کی آسودگی کا اختتام کرنے کی توفیق ہوئی نہیں۔ البتہ جب عباسی خاندان ہر سر اقتدار آیا تو اس نے اس طرف توجہ کی۔ چنانچہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور (۱۳۶ - ۱۵۸ھ) نے اپنے ہم عصر بازنطینی بادشاہ کو لکھا کہ تمہارے ملک میں ریاضیات و طبیعیات کی جو کتابیں ہوں انہیں ترجمہ کر کر بھیج دو۔ تیسرے اس کے جواب میں جو کتابیں بھیجیں۔ ان میں ”اصول اقلیدس“ بھی تھی۔ جو حسب تصریح ابن خلدون پہلی یونانی کتاب ہے جو عربی میں ترجمہ ہوئی۔ مسلمانوں نے اسے پڑھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ مگر لاخوب سے خوب ترکی تلاش“ کے جذبے نے انہیں اس ترجمے (نقل منصوری) پر قنوت نہ کرنے دی۔ وہ زیادہ صحیح اور بہتر طور پر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور ہارون الرشید کے عہد خلافت (۱۷۰ - ۱۹۳ھ) میں ججاج بن یوسف بن مطر نے اس کا نیا ترجمہ کیا۔ لیکن ججاج بھی اپنے ترجمہ سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے یاروں کے بیٹے المامون (۱۹۸ - ۲۱۸ھ) کے عہد میں اس کا دوبارہ ترجمہ کیا۔ پھر بھی اسلامی ذہن کا ”خوب سے خوب ترکی تلاش“ کا جذبہ بطنی نہ ہوا۔ اور تیسری صدی کے آخر میں اسحاق بن حنین اور ثابت بن قزح نے اس کتاب (اصول اقلیدس) کے ترجمے کئے۔ اور بھی لوگوں نے ترجمے کئے۔ جن کی تفصیل موجب تطویل ہوگی۔ آخر میں ساتویں صدی ہجری کے وسط میں محقق طوسی نے ججاج اور ثابت کے ترجموں کی مدد سے ”تحریر اصول اقلیدس“ کے نام سے اس کا ایک نیا ایڈیشن مرتب کیا۔ اعلیٰ افادیت کے لئے اس کے بعض تیاری کئے گئے جیسا کہ محمد بن اثوث سمرقندی کی ”اشکال التاسیس“ جس پر قاضی زادہ رودی (شارح لمخص جمنی) نے شرح لکھی (۵۱۵ھ)۔

پھر اسلام کے اجتماعی ذہن کی حریت پسندی نے صرف ترجمہ ہی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس فن کے دقائق و غوامض کے انہار و تفتیش کے لئے اس کی شروح لکھیں۔ اور منطقی مقامات کی توضیح کے لئے مستقل کتب و رسائل تصنیف کئے۔ جیسا کہ محقق طوسی نے ”مسئلہ توازی منطوط“ (PARALLEL POSTULATE) کی توضیح کے سلسلے میں اپنے پیئرڈوں کی تحقیقات کے ساتھ اپنی تحقیق کو بھی ”الرسالۃ الثانیہ“ میں بلند کیا۔

اس تفصیل سے نہ صرف یہ اصول اقلیدس کے ساتھ مسلمانوں کے اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ امت مسلمہ کے اجتماعی ذہن کی ان دہشت پسندی کا بھی کوہِ سب کچھ ذہنی عیاشی کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ اسلامی ساج کے ترقی پزیر تقاضوں کا نتیجہ تھا۔ یہ تھا اسلام کے اجتماعی ذہن کے خب سے غریب ترکی تلاش کا ایک اجمالی جائزہ جو اس نے صرف چھڑی کو عموداً گاڑنے اور اسی بات کا اطمینان کرنے کے سلسلہ میں کی کہ وہ سطح زمینی پر عموداً قائم ہے یا مساحت (MENSURATION) اور پیمائش (LAND MEASUREMENT) کے ”گروں“ (FORMULA) کی صحت کے ثبوت کے سلسلے میں کی۔ لیکن خود سطح زمین کا مسئلہ بھی کچھ کم کاوش کا مقتضی نہ تھا۔ یعنی یہ دیکھا کہ وہ جگہ جہاں چھڑی گاڑی جا رہی ہے۔ سطح مستوی ہی ہے اور دائرہ افق (HORIZON) کی متوازی ہے۔ اس کے لئے ”گوئیہ“ اور ”شاوول“ (PUMB LINE) کی استواء تو قریباً قرن کے انسانی تجربے نے مہیا کر دی۔ مگر یہاں بھی اس کے جذبہ ”ولیکن لیٹمنٹ قلبی“ کا تقاضا سمجھنا تحقیق پر تازہ زبان بن گیا۔ اس کے لئے نہ صرف علم المیل (میکانکس) (MECHANICS) بلکہ طبیعیات (PHYSICS) کے اس جز پر وقوف حاصل کرنے کا سوال پیدا ہوا جس پر برسوں میں ”مابجیم الکاحجام“ اور کالجوں میں (GENERAL PROPERTIES OF MATTER) کہلاتا ہے۔ اور پھر پوری ارسطاطالیسی طبیعیات پر۔

یہی وجہ تھی کہ عباسیوں کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد اجتماعی ذہن کے ”غریب سے غریب ترکی تلاش“ کے جذبہ اور لیٹمنٹ قلبی کے شوق فراوانی نے خلیفہ الإجمہر منصور کے اس مطالبہ کی شکل اختیار کر لی۔ جو اس نے بازنطینی بادشاہ سے، یا ضیاء و طبیعیات کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر کر بھیجنے کے لئے کیا گیا تھا۔ اور جس سے متاثر ہو کر ہر امکہ نے سلام الابرش سے ارسطو کی طبیعیات کا ترجمہ کر دیا۔

بات شروع ہوئی تھی اوقاتِ مازکی تحدید اور مکہ معظمہ کی سمت دریافت کرنے سے زوال (یا زیادہ واضح و مستقیم الفاظ میں) آندہ کے نصف النہار پر پہنچنے کا تہمین نسبتاً آسان تھا۔ دائرہ ہندیہ میں جب چھڑی کا سایہ کم ہو کر محیط پر پہنچے تو اس مقام پر ایک نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ بالکل گھٹ کر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ بارہ دائرہ کے محیط پر پہنچتا ہے۔ وہاں دوسرا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ دونوں نشانوں کو مرکز سے ملا کر جو زاویہ بنتا ہے۔ اس کی تنصیف کی جاتی ہے۔ خط منصف (BISECTOR) خط شمال و جنوب یا خط نصف النہار ہوتا ہے۔ جب چھڑی کا سایہ اس خط پر منطبق ہو (یا خط استواء پر بالکل نابود ہو جائے) وہی زوال کا وقت ہوتا ہے مگر غریب آفتاب کے وقت کا تہمین جس پر نماز مغرب کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا بھی واسطہ ہے۔ زیادہ مشکل ہے۔ حدید البصر اور تیز نگاہ عرب جسے اپنے ملک کے صاف مطلع کی سہولت حاصل تھی، یا آسانی اس کا شاہدہ کرتی تھا۔ لیکن دوسرے مقامات جہاں یہ سہولتیں نہ ہوں۔ اور جہاں شام کو کبھی کبھی ایسی کشمکش گھٹا چھا جاتی ہے کہ دن اور رات کی تہمیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت ”فراسط مومن“ کی تائید و تصدیق کے لئے علم مہینت کے متعلقہ مباحث سے واقفیت ناگزیر ہو جاتی ہے جن کی شہادت خود قرآن نے

www.KitaboSunnat.com

”وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُجُيَان“ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں

فرما کر دی ہے۔ بلکہ جن سے استدلال کے لئے ہم بغیر آیت کریمہ

”لَتَعْلَمُوا أَعْدَادَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ“

ماہرین۔ یہ ضروری اور متعلقہ مباحث ہیں ”توس النہار“ اور ”تدبیل النہار“ کی چٹائش نیز آفتاب کی حرکت وسطی (MEAN MOTION)

کی واقفیت جو ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ اہل الذکر کے لئے علم نہایت کے متون اور ثانی الذکر کے لئے بیجوں (ASTRONOMICAL TABLES) اور تقویموں (ALMANACS) کا مراجعہ ناگزیر ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آفتاب "قوس النہار" کے اس جزو کو نصف النہار اور مغربی افق کے درمیان میں واقع ہے۔ کتنی دیر میں طے کرے گا۔ یہی غروب کا وقت ہے۔

اسی تلاش و جستجو کا نتیجہ تھا کہ مذکورہ صدر خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد میں جہاں علم ہندسہ (GEOMETRY) کے کلاسیکی شاہکار "اصول اقلیدس" کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ وہیں علم نہایت کے عظیم شاہکار "کتاب المجسطی" (ALMAGEST) کا بھی ترجمہ ہوا۔ جو نہ صرف یونان کی، بلکہ جو علم نہایت کی ادبیات عالیہ میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔

مگر بات "قوس النہار" کی پیمائش ہی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ علم نہایت میں "غروب آفتاب" سے مراد قرص آفتاب (SOLAR DISC) کے مرکز کا افقی مغرب کے نیچے چلے جانا ہے۔ حالانکہ شریعت میں جس غروب کا اعتبار ناگزیر ہے۔ وہ پورے قرص آفتاب کا غروب ہے یعنی جبکہ قرص آفتاب کا مشرقی کنارہ بھی افقی مغرب کے نیچے چلا جائے۔ بالفاظ دیگر اس وقت پر جو آفتاب کے مرکز کو نصف النہار سے افق مغرب تک کا فاصلہ طے کرنے کے لئے درکار ہے۔ اس وقت کا بھی اضافہ کیا جائے جو قرص آفتاب کے نصف قطر کو جو آفتاب کے مرکز اور اس کے مشرقی کنارہ کا درمیانی فاصلہ ہے) اس حرکت دہلی سے طے کرنے کے لئے دو قطر ہوا گا۔

اور اس کے لئے آفتاب کے نصف قطر یا قطر کا باننا شرط اولین ہے۔ لہذا "اعلم الاعداد الاحیاء" پر وقت لازم ہو گیا۔ یونانیوں میں اس موضوع پر مشہور کتاب اریسطرخ (ARISTARCHUS) کی "کتاب جرے النیرین" تھی۔ مگر ماہرین کا درخواست افاضل اسلام ہوں یا یورپی، ہیئت دان) اتفاق ہے کہ اس کی دریافتیں ناقص ہیں۔ اور مزید کہ جو اصول اس نے استعمال کئے تھے۔ مناسب ہیں۔ مگر علما اس سفر کا دستاویز ہوئی ہیں۔ لہذا ان کی تصحیح ضروری تھی۔

لیکن کس طرح؟ بتایا گیا کہ یہ پیمائش آلات رصدیہ (ASTRONOMICAL INSTRUMENTS) بالخصوص "ذات الثقبین" کی مدد سے کی جاسکتی ہے اس لئے آلات رصدیہ کی تیاری اور استعمال کے علم کی طرف توجہ فطری تھی۔

کچھ اسی طرح کی کاوش پیچہ "استقبال قبلہ" کے سلسلہ میں کی گئی۔ اس کی ابتداء بھی "دائرہ چندیہ" سے ہوئی۔ مگر صحت اور مزید صحت کی تلاش کا جذبہ اپنی تشنگی کی آسودگی کے لئے علم المثلثات الکروریہ (SPHERICAL TRIGONOMETRY) کی ترقی کے لئے ایک عالم قوی بن گیا۔ مگر اس کی تفصیل جیسا کہ بار بار معذرت کی جا چکی ہے۔ موجب تطہیر ہوگی۔

یوں بھی قلت وقت اور اس سے زیادہ کاغذ کی تنگ دامانی، اُن فیوض ویرکات کا احاطہ کرنے سے مانع ہیں جو علم و تہذیب کی ترقی کو سعادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہیں۔

عملی سوال کا جواب

اس پیش کش کی ابتداء میں ایک عملی سوال اٹھایا گیا تھا۔
"کیا آج کے سائنسی دور میں اسلام اپنے اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتا کئے بغیر زندگی کے ترقی پذیر ہاروں

ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں؟

اور اس سوال کا جواب ہمیں ایک دنیا دار کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دیندار مسلمان کی حیثیت سے دریافت کرنے ہے۔
اسلام کی بنیادی تعلیم محض اتنی ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

یعنی اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
اس بنیادی تعلیم کا پہلا جزو یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ایمان باللہ ہے۔ اور دوسرا جزو یعنی
”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں“ ایمان بالرسالہ ہے۔

”ایمان باللہ“ کا حاصل یہ ہے کہ مذہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود سمجھے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ لیکن قرآن اس ”توحید ربوبیت“ کو محض ایک تنہا بنی حقیقت بتانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہ ایک تشریح حقیقت بھی ہے اور اسے ایک ”حکم قطعی“
(CATEGORICAL) کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ جب تصریح قرآن حکیم و مومن جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے نامور ہے
اسی طرح اسے غیر اللہ کی عبادت سے باز رہنے کا بھی حکم ہے۔
”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَا كَا“
اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجھ اس کے سوا۔

اور یہ غیر اللہ کی عبادت (شرک) یعنی اللہ کے سوا، کسی دوسرے کے آگے سر جھکانا۔ اسلام کے نظام اقدار میں ایک ناقابل
عفو و درگزر گناہ ہے۔

”أَنْتَ اللَّهُ لَا يَفْضُرَانِ لِيَشْرُكَ بِكَ وَيَفْضُرَ مَا دُورَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ دُونِكَ“
بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرائے۔
اس کے سوا جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اور جس نے شریک
باللہ نقد اختیار کیا اُس کا عظیم گناہ

یہ توحید ربوبیت، اسلام کی تعلیمات کا سنگ بنیاد ہے۔ اور یہی توحید ربوبیت، اسلامی ثقافت اور اسلامک کلچر کا
اصل الاصول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بالفاظِ دیگر اللہ رب العزت کے سوا انسان کا کوئی آقا نہیں۔ سب اس کے
مکرم ہیں۔ وہی کائنات کی سب سے افضل و اشرف مخلوق ہے۔

اس تعلیم کا منطقی نتیجہ اس کے سوا اور کوئی ہو سکتا تھا کہ یہ پیران اسلام کائنات کے سامنے جھکادیں نہ کہ نہیں۔ بلکہ شکار
بن کر پہنچے اور فطرت کی ظاہر اور پوشیدہ قوتوں کو تسلیم کر کے اپنے مقاصد کے مطابق استعمال کریں۔ اسی کا نام تسخیر کائنات ہے۔
جس کے لئے قرآن مجید بتا فرماتا ہے۔ اس کی تفصیل اور پر گزر چکی ہے۔

اور اسی ”تسخیر کائنات“ اور ارض و سما کی پوشیدہ قوتوں کی واقفیت کا نام ”علم لیبی“ ہے۔ اور ”نیچرل سائنس“ ہے
اور اس کے حصول کا محرک حقیقی ”ایمان باللہ“ یا توحید ربوبیت پر ایمان ہے۔

اسلام کی بنیادی تعلیم کا دوسرا جزو ایمان بالرسالہ ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ:-
”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں“

لہذا آپؐ نے جو کچھ فرمایا۔ وہ حق ہے۔ اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا، وہ اسی طرح واجب التعمیل ہے۔

مآبہ کی بجائے اور سی۔ چنانچہ قرآن کریم جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجائے درسی کا حکم دیتا ہے۔ وہیں بابا اور سی پر بھی مامور کرتا ہے۔

”اطيعوا الله واطيعوا الرسول“

کے قرآن واجب الاطاعت سے قرآن حکیم کے صفات محمود ہیں اور خدا اور اس کے رسول کے احکام کی بجائے اور سی اسلام کا حکم ناطق ہے جس میں کسی کوتاہی و سرتابی کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے۔

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَنْصِبُوا لَهُمُ الْخَبِيرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا“

اور نہ کسی مسلمان مرد، نہ مسلمان عورت کو حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ ملے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے بیشک مرجع گمراہی میں پڑا۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروؤں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکو کاری اختیار کرنے اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ان کو یہ بھی حکم ہے کہ خود کو اوصاف حمیدہ سے متصف کریں اور ان اوصاف حمیدہ کے حیندن ہمارے میں واسطۃ العقد ”علم و حکمت“ ہے۔

لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ وہ علم حاصل کریں۔ ہر خند کہ اس کے حاصل کرنے کے لئے انتہائی مشقت حتیٰ کہ اقلے عالم کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

”اطلبوا العلم ولو كان بالصحير“

علم کو تلاش کرو، خواہ وہ چین واقعات عالم ہی میں کیوں نہ دستیاب ہو۔

پھر اس ”حکم ناطق“ کو مزید بروکھ بنانے کے لئے

”نہیں ہے۔“

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔

یہی نہیں، بلکہ آپ نے علم و حکمت کی متاع گم گشتہ قرار دیا۔ اور دوسروں کے مقابلے میں اسے حقدار بنا کر اسے اس کے حصول کی ہمت افزائی کی۔

”كلمة الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها“

اس طرح ایک جانب ”توجید رابوبیت“ کی تعلیم کا مقصد تھا جو اسلامی تعلیمات کا اصل الاصول ہے، اور دوسری جانب اپنے ہادی برحق کا ارشاد۔ جس کی بجائے اور سی صلاح معاش و فلاح معاد کی ضامن ہے، نفسیاتی طور پر ان عوامل کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسرور و جنتی

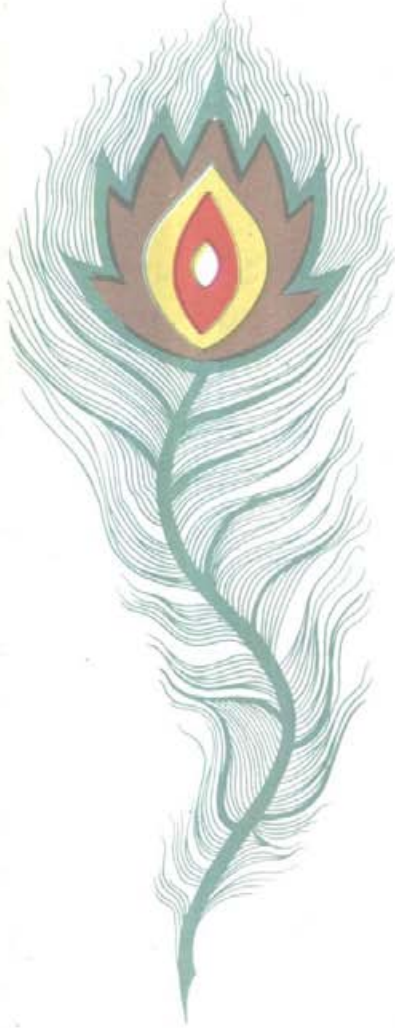
فہم شروع ہی سے جہاں روز و رات کی شہر و ایضاح کی طرف متوجہ ہوا۔ وہیں کائنات کے اسرار کی دانشگاہی پر مرکوز ہو گیا جس کے نتیجے میں نبی اکرم کے امتیوں نے نہ صرف حکمائے سابقین افلاطون و ارسطو طالس، اقلیدس، و بطلمیوس اور بقراط و جالینوس کے اغاظ کی تعمین کی۔ بلکہ آنے والے عہد تنویر کے علمبرداروں کے لئے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا راستہ ہموار کر دیا۔

لہذا اگر ماضی میں یہ سب کچھ ہوا تو پھر مستقبل میں کیوں نہ ہو

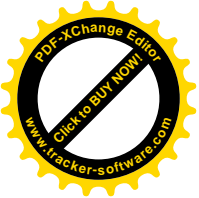
و ما ذلک علی اللہ العزیز

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
اور آپ (سلي اللہ علیہ وسلم) تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں
(البقرہ: ۱۲۹)

ھُنُو کے جوامع لکھم

حضور کے جوامع الکلم

شرف الدین اصلاحی

جوامع الکلم کی لغوی تشریح
اس لیے اس کے صحیح تلفظ اور تفہیم کے لیے اس کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے اگر یہ شک بحث
ذوق ادب پر گراں نہ گزرے۔

جوامع جمع ہے جامع کی، جس کا مادہ ج م ع (جمع) ہے۔ جامع اسم ناعل ہے جمع کا۔ جمع، جامع، اردو میں بھی مستعمل ہیں۔
اس مادے سے بنے ہوئے اور بھی متعدد الفاظ ہیں جو اردو زبان کا جز ہیں۔ مثلاً جماعت، اجماع، اجتماع، جمعہ، جامعہ، مجموعہ
جمع وغیرہ۔ کلم، کاف کے زبر اور لام کے زیر کے ساتھ جمع ہے کلمہ کی، جس کا مادہ ہے ک ل م (کلم)۔ اس کی ایک جمع کلمات بھی
آتی ہے۔ یہ اسم ہے اور اہل اردو اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ”کلمہ طیبہ“ اور ”کلمہ خیر“ میں، نیز قواعد کی ایک اصطلاح کی
حیثیت سے یہ لفظ ہمارے لئے اجنبی نہیں۔ اس مادے سے بنے ہوئے متعدد دوسرے الفاظ بھی اردو میں آتے ہیں جیسے کلام
”کلم، کلم، متکلم، مکالمہ وغیرہ۔ معنوی اعتبار سے مادہ جمع میں چیزوں کو اکٹھا کرنے اور سمیٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور مادہ کلم
میں بات کرنے اور زبان سے کچھ کہنے کا۔

عربی زبان کی یہ خصوصیت معلوم ہے کہ مادے کے اصل معنی کسی نہ کسی شکل میں اس کے مشتقات فعلیہ واسمیہ میں باقی رہتے
ہیں۔ اس لئے باعتبار لغت جامع کے لفظی معنی ہوئے جمع کرنے والا اور کلمہ کے لفظی معنی بات یا لفظ جو زبان سے ادا کیا جائے یا ظلم
سے لکھا جائے۔ اس مرکب میں جو ”جوامع الکلم“ کی صورت میں اس وقت ہمارے زیر بحث ہے، اگرچہ نحوی اعتبار سے مضاف
مضاف الیہ کا تعلق ہے، یعنی جوامع مضاف ہے اور کلم مضاف الیہ، لیکن معنوی اعتبار سے یہ آپس میں صفت اور موصوف ہیں
یعنی کلم موصوف ہے اور جوامع اس کی صفت۔ گویا مفنایہ الکلم لکھ جوامع ہے۔ عربی میں اضافت کی یہ شکل بہت عام ہے۔ جامع میں نا کلیت
یا صفت کا جو مفہوم ہے وہ اپنے موصوف کے اعتبار سے ہی متعین کیا جاتا ہے۔ جیسے جامع معنی مسجد اور جامعہ معنی یونیورسٹی میں لکھا
جاسکتا ہے۔ جامع وہ مسجد جہاں جمعہ کے دن نمازیوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھا ہوتی ہے۔ جامعہ وہ درگاہ جہاں مختلف تدریسی علوم و
فنون کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور جہاں دور دراز کے طلبہ جمع ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں صفت اپنے موصوف کے ساتھ کثرت
استعمال کی وجہ سے اس طرح لازم ہو گئی ہے کہ موصوف کا ذکر نہیں کرتے تو بھی وہ سمجھ لیا جاتا ہے گویا صفت نے موصوف کی جگہ لے لی
ہے۔ ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے۔ ورنہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے ساتھ آتی ہے عام قاعدہ یہی ہے کہ صفت موصوف دونوں ساتھ
ساتھ ہوتے ہیں جیسا کہ خود ”جوامع الکلام“ کے مرکب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ لغت اور استعمال عام میں ”الکلام الجامع“ اور ”جوامع الکلام“

مرتب صورت ہی میں نظر آتے ہیں

تایید کی جائزہ کہیں ملتا۔ البتہ جوامع کی واحد جامع اپنے عام معنی میں تین مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اور حکم بصورت جمع چار جگہ اور بصورت واحد (کلمہ تقریباً ۲۸ جگہ آئی ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے جوامع الکلم، اسی ترکیب اسی مفہوم اسی پس منظر کے ساتھ ایک سے زائد بار آئی ہے۔ بخاری مسلم ترمذی احمد مسند احمد میں ۱۴ جگہ آنحضور کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے ”اعطیت جوامع الکلم“ مجھے جوامع الکلم عطا کئے گئے ہیں۔ کہیں کہیں یہ روایت بھی ملتی ہے ”اور تین جوامع الکلم مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ ”بشت بجوامع الکلم“ میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ایک صحیح اور مشہور حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور کے زمانے میں یہ لفظ موجود تھا اور اہل عرب اس سے واقف تھے۔ یہاں یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ یہ لفظ اس سے پہلے آنحضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کی کوئی شہادت مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ خود یہ حدیث بھی ”جوامع الکلم“ کی ایک اچھی مثال بن سکتی ہے۔ یہ خیال کہ جوامع الکلم صرف آنحضور کے حکیمانہ اقوال کے لئے استعمال ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے درست نہیں ہے۔ ”جوامع الکلم“ کے نام سے عربی زبان میں کتابوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ لفظ آنحضور کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ احمد فتحی زغلول پاشا نے ڈاکٹر گستاؤ لیبان کی ایک کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام ”جوامع الکلم“ رکھا۔ یہ نہیں معلوم کہ اصل فرنج میں اس کا نام کیا تھا۔ یقیناً جوامع الکلم کا ہم معنی کوئی لفظ رہا ہوگا۔ ڈاکٹر لیبان نے اس میں اپنی مختلف تصانیف سے ایسے اقوال اور جملے یکجا کر دیئے ہیں جو ان کے خیال میں جوامع الکلم کا درجہ رکھتے ہیں۔ احمد فتحی نے ڈاکٹر لیبان کے لکھے ہوئے مقدمہ میں ان کے لئے ”قضا یا جامعہ“ اور ”صنع مختصرہ“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ یہ عربی ترجمہ ۱۹۲۲ء میں مصر سے چھپ کر شائع ہوا۔ آنحضور کے مقولات پر مشتمل بعض کتابوں کا ذکر سنا گیا مگر ایسی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گذری۔

معنوی ارتقاء: اس صنفی نخوی اور تاریخی تجزیہ کے بعد اس کے نحوی اور اصطلاحی مفہوم کو سمجھنا چنداں دشوار نہیں رہا۔ چھوٹا بڑا ہر قابل ذکر لغت مرکب صورت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ لسان العرب کے مطابق جوامع الکلم ایسے مقول یا اقوال کو کہتے ہیں جو ”کثیر المعانی اور طویل الالفاظ“ ہوں۔ منجہ میں اس طرح آتا ہے۔ الکلام الجامع: ما قلت الفاظہ کثرت معانیہ۔ گویا ایسے چھوٹے مختصر جملے جو ”قتل و دل“ کے مصداق ہوں ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں جہاں تک میرا علم ہے اس کے ہم معنی کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ COMPREHENSIVE BUT CONCISE کے فقرے سے اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں SAYING, PROVERB, MAXIM وغیرہ کو بھی اس کا متبادل نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اردو اور فارسی بھی اس لحاظ سے ہمتی دامن ہیں۔ کہاوت، ضرب المثل، مقولہ، قول اور نواسی کے ایسے الفاظ ہیں جو قریب تر ہونے کے باوجود اس مفہوم کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو اور فارسی لغات نے بھی عربی سے مستعار لے کر اس کمی کو پورا کیا۔ چنانچہ اب جوامع الکلم بھی ان زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں اسی طرح شامل ہے جس طرح عربی کے بے شمار دوسرے مستعار الفاظ ہیں۔ اور یہ لغات اس کے معنی بتانے کے لئے کوئی متبادل لفظ دینے کی بجائے تشریحی جملہ درج

”جوامع الکلم : وہ کلام جس کے لفظ تھوڑے ہوں اور مطلب بہت نکلے“

(نور اللغات)

”جوامع الکلم : چند احادیث اندک ہر یک ازاں باوجود اختصار الفاظ و عبارت، مطالب کثیر را مشتمل است“

(فرہنگ اندراج)

جوامع الکلم کا ابتدائی مفہوم بس اسی قدر ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معانی سمجھ دیے جائیں۔ اردو کے ایک محاورہ میں اسی کو ”کوزے میں دریا بند کرنا“ کہتے ہیں۔ مرزا غالب اس نکتے سے آشنا تھے۔ اپنے کلام کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے۔

غبیضہ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے

جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آئے

شاعرانہ تعلق کی تزئین میں وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ غالب کے کلام میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔

نطق یا کلام انسان کا نوعی خاصہ ہے۔ اسی لئے انسان کی منطقی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ ”الانسان حیوان ناطق“۔

انسان حیوان ناطق ہے۔ جس طرح انسان اور حیوان میں نطق کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سب انسان بھی نطق کے

ایک درجے پر نہیں ہوتے اور ان کے مابین یہی نطق فرق مراتب کا سبب بنتا ہے۔ یہی حال مختلف طبقاتی گروہوں مختلف خطوں

میں بسنے والوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں کا ہے۔ جملہ صفات حسنہ کا منبع اول اللہ تعالیٰ ہے اسی لئے وہ صفات سب

سے پہلے اور سب سے زیادہ اکل اور اتم درجے پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کا درجہ آتا ہے جن کو مبداء

فیاض سے راہ راست سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ اس کے بعد حکماء، فلاسفہ، خطباء، ادباء اور شعراء وغیرہ کا درجہ آتا ہے۔

جن کی صلاحیتیں کچھ وہی اور کچھ کسی ہوتی ہیں۔ سب سے آخر میں عام انسان آتے ہیں جن کا درجہ حیوانوں سے بہت بلند اور

انبیاء وغیرہ سے بہت پست ہوتا ہے۔ ان مختلف طبقات کے افراد کے مابین بھی ان کے توازن ذہنی و عقلی کے فرق کی

وجہ سے نیز دوسرے خارجی عوامل کے باعث درجہ کا اختلاف ہوتا ہے۔ اور اسی نسبت سے ان افراد یا گروہوں میں نطق کی

جہلت ظہور کرتی ہے۔ نطق محض بولنے کو نہیں کہتے۔ بولنا نطق کا ایک ادنیٰ مظہر ہے۔ نطق دل و دماغ کے اس بیج دریغ عمل

کا نام ہے جس کے نتیجے میں کوئی فکر یا خیال تہذیب و ترتیب کے مراحل سے گذر کر موزوں اور مناسب الفاظ کا قالب

اختیار کرتا ہے۔ حرف و صورت اسی فکر کے لئے فقط سواری کا کام دیتے ہیں۔ آواز جانور بھی نکالتے ہیں لیکن اس کی وجہ

سے ان کو ناطق نہیں کہا جاسکتا۔ نطق دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک فکر و خیال دوسرے صوتی اظہار۔ انہی کو معانی اور الفاظ

بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کی قوت گوئی کا کمال اس میں ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی پہنچائے جائیں۔

کلام کا یہ وصف بلاغت کے عناصر ترکیبی میں سے ایک اہم عنصر ہے اور جوامع الکلم کی تو دنیا دہی اسی وصف یا عنصر پر ہے۔

جیسا کہ بیان کیا گیا نطق انسان کی خاصیت نوعی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے اس کے کمالات نطق کے کرشمے مختلف صورتوں

میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ جن میں سے ایک صورت جوامع الکلم کی ہے۔ ہر ملک ہر زبان ہر دور کے ادب میں جوامع الکلم کو بغیریت حاصل رہی اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جامع اور مختصر فقرے آسانی سے دماغ کی گرفت میں آجاتے ہیں اور حافظے میں باقی رہتے ہیں۔ لیکن رسول اکرمؐ سے پہلے تاریخ تمدن کا یہ سرمایہ جو صدیوں میں جمع ہوا، اگر ان قدر جوئے کے باوجود زیادہ قیچ نہیں ہے۔ آنحضرتؐ کا زمانہ جملہ کمالات انسانی کا نقطہ عروج ہے۔ آپ کے ظہور سے نبوت ہی کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ اس کے جلو میں جوامع الکلم کا گنج ثنائیں بھی دنیا کو ملا۔ آپ سے پہلے کسی نبی کی سیرت میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے کہا ہو کہ بعثت جوامع الکلم یا ادیت جوامع الکلم اور جدید تاریخ پر اس کی نسبت یہ الفاظ ثبت ہوں۔ ”وصفۃ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتکلم بجوامع الکلم۔ (لسان العرب) آپ کی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جوامع الکلم میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ سے دین ہی کی تکمیل نہیں ہوئی جملہ علوم و فنون اور مظاہر تہذیب و تمدن کی ترقی کا بھی سامان ہوا۔ نبی آخر الزماں ہونے کے علاوہ آپ کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو خود کو عرب یعنی فصیح اللسان کہتی تھی اور اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا سمجھتی تھی۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی جو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں اس لحاظ سے ممتاز تھی کہ اس کی فصاحت و بلاغت ضرب المثل تھی۔ آپ اس زبان کے بولنے والوں میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ صحیح حدیث ہے۔ انا فصیح العرب ولا فخر۔ میں دنیا کے عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اور یہ فخر کی بات نہیں۔ ملک عرب کا عربی بولنے والا فصیح اللسان پیغمبر جو مبدیٰ فیض سے کسب فیض کرتا تھا اس کی زبان سے جوامع الکلم کے پھول جھڑے تو یہ عین اقتضائے فطرت تھا۔

باعتبار لغت ”جوامع الکلم“ ایسے کلام کو کہیں گے جو مختصر اور جامع ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کا مضمون بھی عمدہ ہو لیکن عرف عام میں اس کا استعمال شروع ہی سے ایسے کلام کے لیے ہوتا آیا ہے جس میں اس پہلو کو خصوصیت کے ساتھ نظر رکھا گیا ہو۔ چنانچہ علماء اس کا اطلاق ایسے جامع اور مختصر کلام پر کیا گیا جس میں نصیحت، پند و موعظت، زندگی کے تجربات کا پختہ علم و حکمت کی بات، کوئی اخلاقی صداقت، کوئی حاضر اور دور، حقیقت، کوئی باریک حکمت، فلسفہ اخلاق کا کوئی تفسیر، کوئی درس ہدایت کوئی قاعدہ کلیہ، کوئی چھوڑنا خیال، کوئی غیر معمولی فکر، کوئی نادر مضمون بیان کیا گیا ہو۔ اور اس کے لیے الفاظ ایسے سچے تلے رکھے گئے ہوں جو پہلو دار ہوں اور تدریجاً تدریجاً معانی کو متضمن ہوں۔ زندگی کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہو اس کا جو ہر اور دست نکال کر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کو دیکھ کر آدمی سردھنے لیکن خود کہنا چاہے تو کہہ نہ سکے۔ بلکہ اس کو سمجھنے میں بھی کاوش فکر سے کام لینا پڑے۔ زبان شعر میں جس چیز کو سہل متعین کہتے ہیں، وہ جوامع الکلم کے اجزاء ترکیبی کا فقط ایک جز ہے۔ دوسرے اجزاء کے ساتھ ملنے کے بعد جس کے خواص اور ہو جاتے ہیں۔ شاعری اور پیغمبری میں جو فرق ہے وہی فرق سہل متعین اور جوامع الکلم میں ہے۔ شاعر نے ”شاعری جزوے است از پیغمبری“ کا دعوئے باطل کیا لیکن انبیاء کو شاعری سے کیا نسبت ان کی طرف سے اعلان برہان کی شہادت خود قرآن میں موجود ہے۔ وما علمنا الا الشعر وما یذغولہ۔ ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کی شان کے نشان ہے محض نفی نہیں کی گئی بلکہ مرتبے سے فروتر قرار دیا گیا۔

جوامع الکلم کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید میں جمع ہے اور جوامع الکلم کے اعلیٰ اور کامل نمونے اس خزانے میں

”جوامع السور“ کسی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ بخاری کی چھوٹی سورتیں اپنے الفاظ کے اختصار اور مطالب کی جامعیت کے اعتبار سے۔ لیکن چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس لئے ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ البتہ اس قدر کہنا ہے عمل نہ ہوگا کہ رسول اکرمؐ کے ارشادات میں جوامع الکلم کا جو قدسی الاصل ذخیرہ ہے وہ دوسرے حوالہ کے ساتھ قرآن مجید کے فیضانِ تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپؐ محیطِ وحی، حاملِ قرآن، داعیِ دینِ اسلام ہیں۔ ۲۳ سال تک برابر قرآنی کا پیغام قرآن ہی کی زبان میں پہنچاتے رہے۔ آپؐ کی احادیث میں مطالب کا بھی نہیں انداز بیان کا بھی اثر ہے۔ جس میں صاف قرآن کی صدا گونج رہی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم مثال کے لئے احادیثِ رسولؐ سے ایسے منتخب فقرہ کو درج کریں جو جوامع الکلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے جوامع الکلم کی بعض امتیازی خصوصیات مختصراً بیان کر دیں۔

ایجاز و اختصار جوامع الکلم کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ جس کے بغیر جوامع الکلم کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا لیکن آنحضرتؐ کے جوامع الکلم میں یہ وصف منتہا کے کمال کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث کہ بعض جملے مبتدا خبر، یعنی صرف دو لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ جدید کلام کے لیے کم سے کم دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک لفظ پر جملے یا کلام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فقہیہ جملے کی بعض صورتوں میں بسا اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے مگر وہاں فاعل محذوف ہوتا ہے مثلاً ”جا“ جو اصل میں ”توجا“ ہے۔

جوامع الکلم کی دوسری بنیادی خصوصیت جامعیت ہے۔ آنحضرتؐ کے جوامع الکلم اس لحاظ سے بھی اپنی نظیر آپؐ ہیں۔ ایک تو الفاظ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے، دوسرے الفاظ کی ترتیب اور بندش ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطالب کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ایک حرف ایک جملے کا کام کرتا ہے۔ یخوبی عربی زبان کی بے گزر زبان اپنے کمال کے اظہار کے لیے محتاج ہے کسی بولنے والے کی۔ آنحضرتؐ کے جوامع الکلم میں جامعیت کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کا تعلق آپؐ کے منصبِ نبوت سے ہے۔ آفاقیت اور اربیت کے علاوہ آپؐ کا دین ہر پہلو کو محیط ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے حکماء و فلاسفہ کے برعکس آپؐ کے جوامع الکلم میں اس لحاظ سے بھی جامعیت نظر آتی ہے۔

تعلیمِ حکمت آپؐ کی بعثت کے مہاتم مقاصد میں سے ایک ہے۔ آپؐ نے اپنے پیروکاروں میں حکمت کو ”خیر کثیر“ کی حیثیت سے متعارف کرایا اور حکمت کو مومن کا گمشدہ مال قرار دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکمت کے صحیح تصور سے روشناس کرایا۔ اس لئے آپؐ کے جوامع الکلم میں حکمت کے ایسے انمول موتی ہیں جو حکیم یا فلسفی کے یہاں نظر نہیں آتے۔ آپؐ کے خزانے میں ایسے جوامع الکلم بھی ہیں جن کا عنوان ہی حکمت ہے۔ احکام ضابطہ المومن اور اس الحکمتِ خاتما اللہ، جیسے جوامع الکلم جہاں حول و ہاں کی حکمتوں کا کیا ٹھکانہ۔

آپؐ کا لایا ہوا دین جن خصوصیات کا حامل ہے وہ تمام خصوصیات کم و بیش آپؐ کے جوامع الکلم میں بھی ملتی ہیں۔ وہ فطرت سے قریب ہیں، انسانی نفسیات سے ہم آہنگ ہیں، عقل کو اپیل کرتے ہیں، دل میں اثر جلتے ہیں، ان سے اعلیٰ جذبات انسانی کو تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ روح کو بالیدگی بخشتے ہیں۔ وہ تہذیب و دانش کی سکھاتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ سفلیٰ جذبات کو مغلوب کرنے میں مدد دیتے ہیں، فکر کی تطہیر کرتے ہیں، اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ اچھے شرعی طرح جلد یاد ہو جاتے

حافظے میں محفوظ رہتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں تاریک راہوں کو روشن کرتے ہیں۔

جوامع الکلم ذیل میں رسول اکرم کی احادیث سے کچھ منتخب جوامع الکلم، بطور نمونہ مشتے از خروارے پیش کئے جاتے ہیں۔ پہلے متن حدیث پھر اردو ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تشریح،

وانما الاعمال بالنیات وکل امر ما نوى۔ (بخاری)

عمل کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔

نیت کا حال اللہ تو جانتا ہی ہے اور گرد و سرا کوئی نہیں جانی سکتا مگر خود شخص تو جانتا ہی ہے جو فعل کا فاعل ہے۔ اوریوں وہ اپنے عمل کے حسن و قبح کا بخوبی فیصلہ کر سکتا ہے۔

وانما الاعمال بالخوااتم۔ (بخاری و مسلم)

اعمال کا مدار انجام پر ہے۔

وانما الاعمال بالنیات کی طرح اس حدیث میں بھی ایک بنیادی اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں زندگی اور اس کے اعمال پر ایک اور زاویے سے نظر ڈالی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اصل شے انجام اور قیام ہے۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی جاتی ہے۔ انگریزی کا ایک قول کہ ہے۔ ALLS WELL THAT ENDS WELL اردو کا ایک مصرعہ ہے۔

”کام وہ اچھا ہے جس کا کرمائی اچھا ہے۔“

لیکن ان کو آنکھوں کے اس ارشاد سے کیا نسبت۔ ان میں لفظی اعتبار سے وہ اختصار ہے نہ معنوی اعتبار سے وہ جامعیت۔ ان فقرہ میں صرف اچھے پہلو کا ذکر ہے جبکہ حدیث اچھے اور بُرے دونوں پہلوؤں کو محیط ہے۔ ارشاد نبوت میں ترغیب و ترہیب بیشیرو انداز ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ بلکہ انداز کو تبشیر پر مبنی وجہ فوقیت حاصل ہے۔ برے انجام سے ڈرانا اچھے انجام کی خوشخبری سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ نیک عمل کرے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بُرے کاموں سے بچے۔

الدین النصیحة (مسلم)

دین اخلاص و خیر خواہی کا نام ہے۔

انسان کا کوئی عمل دین کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ وہ خلوص، سچائی اور معافی یا طبع پر مبنی نہ ہو۔ گویا دین کی روح

اخلاص ہے۔

ان الدین یسر (بخاری)

بے شک دین آسانی ہے۔

زندگی کی مثال ایک صحرا یا جنگل کی ہے جس میں راستہ نہیں ہوتا۔ دین کی حیثیت راستہ کی ہے جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت حال میں خود کو رکھ کر دیکھیں تو دین کا آسانی ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ دین کے ایک معنی راستے کے بھی ہیں۔ بعض لوگ اس جملے کا ترجمہ ”دین آسانی ہے“ کر دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ آسان سیر کا ترجمہ ہے۔ سیر

کسی آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ لالیٹنی باتوں کو چھوڑ دے۔

زندگی کی وہ تمام باتیں لایعنی کے حکم میں داخل ہیں جو غیر ضروری فضول، بے فائدہ دورانہ کار اور غیر متعلق ہوں۔ قرآن میں مسلمانوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ تعویبات سے منہ پھرنے والے ہیں۔ ہم عن اللغو معرضون۔ تعویبات یعنی کی شناخت انسان کی فطرت سلیمہ خود کر لیتی ہے نفس لوامہ جسے ضمیر کہتے ہیں اگر مر گیا ہے تو ادوات ہے ورنہ استہابہ کے لیے وہ کافی ہے۔

الدال على الخير كفاعله

بجلائی کا راستہ تباہی والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔

بجلائی کا راستہ تباہی والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ لیکن نیکی کی ترغیب
 کے لئے رفقہ کس قدر مؤثر ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے۔

من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة..... الخ

جس کسی نے کوئی اچھی یا بری روایت قائم کی تو اسے نہ صرف اپنی بلکہ اس پر عمل کرنے والے دوسرے لوگوں کی بھی جزا یا

خير الحديث كتاب الله - خير الهدى هدى محمد ، شوال امور محدثاتها - وكل بدعة ضلالة -
(مسلم)

سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے اچھا طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔ سب سے بُرا کام وہ ہے جو نبی نکالا گیا ہو اور سر نہی بات گمراہی ہے۔

اس ایک حدیث میں چار جوامعِ انکلم کہا ہیں جو باہم ملوث بھی ہیں اور مستقل بذات بھی۔ ان میں سے ایک ایک فقرے کی شرح کے لیے ایک ایک فقرہ درج ہے۔
 آیتہ المناقی ثلث اذا حدث کذب واذا وعد اخلت واذا اؤتمن خان (بخاری و مسلم)
 منافق کی پہچان تین چیزیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو
 منت سونپی جائے تو خیانت کرے۔

زنگ اور معاشرہ ان تین اخلاقی برائیوں کو تین مختصر ترین جملوں میں سمو کر ان کی شناخت کو جس طرح واضح کیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کی توفیق حاصل قرآن ہی آخر الزماں ہی کو ہو سکتی تھی۔

کفی بالمعز کذباً ان یحدث بكل ما سمع - (مسلم)

جھوٹ کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان جو کچھ سننے اس کو بیان کرتا پھرے۔

قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ اگر کسی بدکردار آدمی سے کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو۔ ان جگہ کہ فاسق نبیائے سنیو۔

اس حدیث میں بھی در مختلف انداز سے اسی تعلیم کو دہرایا گیا ہے۔

الفقر فخری۔

بے ماگی ہی میرا سرمایہ افتخار ہے۔

آنحضرتؐ کا یا رشتہ داران لوگوں کے لئے عبرت کا تزیانہ ہے جو دولت و نیائے دلوں کا انبار جمع کرنے میں سرگرداں رہتے ہیں۔

ولكن الغنى غنى النفس۔ (بخاری و مسلم)

امیری دل کی امیری ہے۔

امیری دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کو سماحت اور سیرحتی کہتے ہیں شیخ سعدی کا مصرعہ ہے۔

تو نگری بدل است نہ مال

شیخ سعدی ہی کا ایک اور منقولہ ہے:

”آمان کہ غنی تر اند محتاج سازد“

والحیاء شعبۃ من الایمان۔ (بخاری و مسلم)

ادب جیابھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

یہاں لفظ حیا اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دینا بلاغت کی جان ہے۔

السؤال ذل۔

مانگنا ذلت ہے۔

بھیک مانگنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلنا، کسی قسم کا کوئی سوال کرنا سوائی کی بات ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی سوار کا کوڑا زمین پر گر گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ سواری سے اتر کر خود اٹھائے۔ سوال کی کراہیت کو واضح کرنے اور دل میں شجملے کے لئے اس سے بہتر اسلوب نہیں اختیار کیا جاسکتا۔ ایک طرف اغیاء اور اصحاب استطاعت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اما السائل ولا تقہر۔ دوسری طرف سائل کو سوال کی ذلت سے بچکر اس کی عزت نفس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا۔

لیس منا من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا (ترمذی)

وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔

فرق مراتب کے ساتھ حسن معاشرت کی اس سے بہتر تعلیم نہیں ہو سکتی۔

من لا یرحم لا یرحم (بخاری و مسلم)

جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔

ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں: لا یرحم الله من لا یرحم الناس۔

اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

اس بات کو اردو کے شاعروں نے نظم کر دیا ہے۔

۷ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر
نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر
۸ کرو مہربانی غم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ - (ترمذی)

جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر یہ بھی ادا نہ کیا۔
مطلب یہ کہ انسانوں کا شکر یہ ادا کرنا ہی اللہ کا شکر یہ ادا کرنا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے کوئی بات جس پر شکریہ واجب ہو کسی انسان کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ اس لئے پہلے اس کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تو اس سے بے نیاز ہے۔

انزلوا الناس منازلہم (ابوداؤد)

لوگوں کو ان کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق جگہ دو۔

یہ بھی آداب معاشرت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو نظر انداز کرنے سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

یبدأ اللہ علی الجماعۃ، من شد شد فی النار - (ترمذی)

اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ جو جماعت سے الگ ہوگا وہ آگ میں جا پڑے گا۔

مسلمانوں کی جماعت کے اوپر اللہ کے ہاتھ کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہوگا

وہ اللہ کی حفاظت کا حقدار نہیں رہے گا۔ اس کا انجام تباہی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اجتماع انسانی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے

اور زندگی کے مسلمات سے ہے۔ لیکن اسے حدیث میں جس اسلوب سے بیان کیا گیا ہے وہ مافوق البشر ہے۔

انصرأ خاک ظالمأ وھظلوما - (بخاری و مسلم)

اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے۔ ظالم کی مدد اس طرح کہ اُسے ظلم سے روکا جائے۔

الظلم ظلمات یوم القیامہ - (بخاری و مسلم)

ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہوگا۔

ظلم اور ظلمت میں منہوی اشتراک کے علاوہ جو صورتی مماثلت ہے اہل ذوق اُسے محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

اتق دعوة المظلوم فانہ لیس ببنھا و بین اللہ حجاب - (بخاری و مسلم)

مظلوم کی بددعا سے ڈرو اس لئے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔

مظلوم کی آہ سیدھی جا کر عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد خود سنتا ہے اس لیے ہر اس شخص کو اس سے ڈرنا چاہیے

جو بر مسیحا بنا واسطہ اس کا ذمہ دار ہو۔

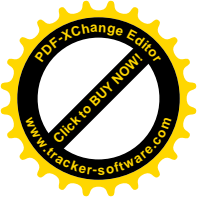
المستشار مومن (ترمذی)

بس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔

مبتدا خبر، دو غظوں پر مشتمل یہ جملہ اپنے اندر نصیحتوں کا ایک دفتر لئے ہوئے ہے۔

لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین۔ (بخاری و مسلم) مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔

اس کلمہ جامعہ میں فراست المؤمن کی طرف استعارہ کی زبان میں لطیف اشارہ ہے۔

ارشادات نبوی (جامع الکلم)

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات گرامی ایسے ہیں جو حرف و الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر اور موجز ہیں مگر معانی کے لحاظ سے بہت وسیع اور بید جامع ہیں، محدثین اور عربی ادب کی اصطلاح میں اس نوع کے ارشادات نبوی جامع الکلم کہلاتے ہیں اور یہ اصطلاح آپ کے اپنے ایک ارشاد پر مبنی ہے کہ

نُصِرْتُ بِالصَّبَاحِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ: اللہ نے (غزوہ خندق میں) میری بادشاہ کے فعلیے مدد فرمائی اور مجھے جامع کلمات بھی عطا کیے گئے ہیں۔

جامع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع الکلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
وَهُوَ الْكَلَامُ الْقَلِيلُ الْجَامِعُ لِكَثِيرٍ۔

”کلام نبوت کے جامع الکلم مراد ایسا کلام ہے جو قلیل الفاظ ہوتے ہوئے بھی کثیر المعانی ہوتا ہے۔“
گویا یہ ایک جامع کلام ہے جس کی امتیازی خوبی کوڑے میں دریا بند کرنا ہے۔ الفاظ اور حرفت کی تعداد تو بہت قلیل و مختصر ہوتی ہے مگر اس میں فکر و معنی کا بحر زخار نہاں ہوتا ہے، چنانچہ علامہ محمد عطیت اللہ برہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الکلم کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

وَكَلَامُهُ الْجَامِعُ الَّذِي لَا يُجَارِي فِي صَاحَتِهِ وَلَا يُبَارِي فِي بِلَاحَتِهِ، وَالَّذِي هُوَ النَّهَايَةُ فِي الْبَيَانِ وَالْغَايَةُ فِي الدَّرْهَانِ، الْمُشْتَقُّ عَلَى جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَدَائِعِ الْحُكْمِ، الْمُتَضَمِّنُ بِقَلِيلٍ الْمُبَافَةِ كَثِيرًا مِنْ الْمَعَانِي: آپ کا وہ جامع کلام جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ اور برابری کی جی نہیں جاسکتی، جو بیان و بلاغت کا آخری درجہ اور بے انتہا مدلل بھی ہے، جو جامع کلمات اور انوکھی حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے الفاظ و حرفت کی تعداد تو قلیل ہوتی ہے لیکن معانی کی فسادانی ہوتی ہے۔

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام معجز نظام کی یہ بھی ایک منفرد خصوصیت بن گئی ہے کہ آپ کے یہ جامع الکلم ارشادات عربی ادب میں ضرب المثل بن گئے ہیں اور مختلف ادوار کے خطباء اور انشا پرداز اپنے خطبات اور نگارشات کو ان پر حکمت کلمات سے مزین کرتے اور ان کے اقتباسات پیش کرتے رہے ہیں، الشفا تبریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف تافضی عیاض نوہیاں تک لکھ گئے

لے البیان و تبیین ص ۲۹ لے حوالہ سابق ص ۲۷ عظمت الرسول ص ۲۷۷۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ جو اجمع الکلم لا فضول ولا تقصیر۔

”آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ موجز و مختصر بات کرنے والے تھے۔ یہ فیض ربانی ان کے لیے جبریل امین لائے تھے۔ اختصار کے ساتھ آپ متبنی جامع بات کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ آپ کلام جامع کلمات ہوتے تھے جن میں نہ فالتوبات ہوتی نہ کسی قسم کی کوتاہی تھی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بیان اور اعجاز کلام کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی قابل ذکر ہے۔
لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فَصَحَاءَ هُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَفْصَحَ مِنْكَ قَسْنًا إِلَّا مَكَثًا قَالَ: يَا بَنِي دُبَّةٍ فَاحْصِي تَأْدِيحِي :

یعنی میں نے قبائل عرب میں پھر کر ان کے فصحاء کو دیکھا ہے مگر آپ سے بڑھ کر فصیح میں نے کسی کو نہیں پایا آپ کو یہ ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا: مجھے تو میرے رب نے سکھایا ہے اور خوب اچھے طریقے سے سکھایا ہے۔

مگر علامہ مفضلؒ، صادق الراغبی حضرت ابو بکرؓ کے اس قول سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ زمانہ صدر اسلام میں حضرت جبریلؑ کا یہ قطعہ سب سے بڑے ماہر انساب تھے مگر انہوں نے بھی یہ سب کچھ حضرت ابو بکرؓ سے سیکھا تھا۔ جس عہد کے سب سے بڑے ماہر انساب تھے اور قبائل عرب سے پوری طرح آگاہ تھے۔ فصاحت نبوی کے متعلق اُن کا یہ کہنا اس بات کی شہادت ہے کہ اس وقت عرب میں کوئی خطیب ایسا نہ تھا جو تمام قبائل کے لہجات سے واقف ہو اور ایسا منفرد انداز خطابت رکھتا ہو اراغبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کے متعلق کہتے ہیں۔

”وَمِنْ حِكْمَالِ تِلْكَ الْفَنَنِ الْعَظِيمَةِ وَفَلَيْتَ فِكْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَانِهِ قُلُوبَ كَلَامِهِ وَخَرَجَ قَصْدُ أَلْفِ الْفَائِظَةِ حَيْثُ بِمَعَانِيهِ تَحْسِبُ الْفَنَنِ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِي الْحِجَةِ الْقَصِيرَةِ وَأَلْفِ كَلِمَاتِهِ الْمَعْدُودَةِ بِكُلِّ مَعَانِيهَا خَلُودِي مِنْ كَلَامِ الْفَائِظَةِ وَلَكِنْ حَرَكَاتِ نَفْسِيَةِ فِي الْفَائِظَةِ وَبِذَا كَثُرَتْ ابْطِلَامَاتُ الْمَتَى الْفَرْدِ بِمَعَادُونَ الْعَرَبِ وَكَثُرَتْ جَوَامِعُ كَلِمِهِ وَخُلِصَ اسْلُوبُهُ قَلِمٌ يَقْصُرُ فِي شَيْءٍ وَكَمُ يَبْلُغُ فِي شَيْءٍ وَاسْتَوْفَى لَهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ كُلُّ الْمَفْضَلَةِ وَالْبَلَاغَةِ مَا لَوْ ارَادَهُ صَرِيدُ الْعَجْزِ نَعْنَهُ وَلَوْ هُوَ اسْتَطَاعَ بَعْضُهُ لِمَا تَمَلَّهْ فِي كُلِّ كَلَامِهِ لَأَنَّ عَجْرَى الْاسْلُوبِ عَلَى الطَّبْعِ وَالطَّبْعِ غَالِبٌ مِمَّا تَشَدُّدُ الْمُبْدِ وَارْتِاقُ وَصْفِهَا تَثْبِيتٌ وَمَالَعٌ فِي التَّحْفِظِ -

اس عظیم حق کے کمال اور زبان پر نکر کے غلبہ کے نتیجے میں آپ قلیل الکلام تھے۔ اس کلام کے الفاظ معتدل انداز میں ادا ہوتے تھے اور اپنے اندر معانی کی گہرائی لیے ہوتے تھے، دل یہ گمان کرتا ہے کہ مختصر سے جملے اور چند کلمات میں روح نبوت مجتمع ہوگی چنانچہ آپ کے کلام میں الفاظ نظر آنے کے بجائے الفاظ میں روحانی تحریکات رواں دواں ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں ایسے کلمات بکثرت ہیں جو عرب میں صرف آپ ہی نے منفردانہ انداز میں بولے، آپ کے جوامع الکلم مبشار ہیں پاکیزہ اسلوب ہے، نہ کوئی کمی، نہ کوئی مبالغہ، اسی لیے آپ کے کمال فصاحت و بلاغت کو پہنے کا ارادہ کرنے والا عاجز رہا، اگرچہ راستہ کربن کا مگر کسی کا تمام کلام ایسا نہ تھا، کیونکہ اسلوب کا

انفرت کی بنیاد پر بتلے جس میں ریاضت اور محنت کو دخل نہیں ہوتا!

فیضانِ نبوت کے کچھ جوامع الکلم

۱۔ الناس کلہم سواہ کائنات المشط یعنی سب لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔
سب انسان ایک باپ کی اولاد ہیں۔ سب برابر ہیں حقوق اور فرائض سب کے مساویانہ ہیں۔ خاندانی یا نسلی وجاہت معتبر نہیں برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ یہ تعلیم تاریخ انسانی میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تھا۔ مصنوعی مساوات اور غریب طبقات کے مادی توصلیوں بعد پیدا ہوئے۔ اس موضوع کی تفصیل میں جانا ہمارا اس وقت مقصد نہیں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ حضرت انصع العرب نے ہنگام خدا کے مساویانہ حقوق و فرائض کو کنگھی کے دندانوں سے جو خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ اس پر امام ادب ابو عثمان الجاحظ جہرم اٹھا تھا اور اس نے بعض عرب شعراء کے اشعار نقل کیے ہیں جن میں انسانی مساوات کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے مگر یہ سب بہت اور کوتاہ نظر انصع العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار تشبیہ کو نہیں پہنچ پاتے۔ ایک شاعر کہتا ہے بلہ

سواہ کائنات الحمار فلا تری

لذی شیبۃ منہم علی ناشی فضلا

یعنی اس قبیلے کے لوگ سب برابر ہیں جیسے گدھے کے دانت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی بڑے کو کسی نوجوان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں!

شعر نقل کرنے کے بعد جاحظ کہتا ہے :

”وَإِذَا احْصَلْتَ تَشْبِیْہَ الشَّاعِرِ وَحَقِیْقَتَہٗ وَتَشْبِیْہَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَحَقِیْقَتَہٗ

عرفت فضل ما بین الکلامین :

اگر آپ شاعر کی تشبیہ اور اس کی حقیقت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ اور اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں تو دونوں کلاموں کے درمیان وجہ فضیلت آپ کو معلوم ہو جائے گی!

۲۔ المرء کثیر باشیہ : انسان اپنے بھائی کے سبب بہت کچھ بن جاتا ہے یعنی زیادہ لگتا ہے۔

۳۔ لاخیر فی صحبۃ من لا یری دکتہ مثل ما تری : ایسے شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، جو تیرے پیچھے بھی اسی انداز میں نہ سوچے جس انداز میں تو اس کے لیے سوچتا ہے یعنی مالی دونوں باتوں سے بچتی ہے۔

۴۔ الیوم العلیخیر من الیوم الاسف من الیوم الحزن : اوپر والا، روئے والا، ہانپنے والے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

در زور کی مدد کرو!

۱۴۔ اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضٰى لَكُمْ: اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوْا - وَاَنْ تَصِحُّوْا مِنْ دَلَالَةِ اللّٰهِ اَمْرُكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ اسْوَالٍ وَاصْنَامَةِ الْمَالِ

اللہ تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور تین باتیں ناپسند کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو سب اس کی ہی کو تمام لوگوں کو منتشر نہ ہو اور جسے اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنا دے اس کی خیر خواہی کرو، درجہ ۱۴ سے نیچے ناپسند کرتا ہے کہ تم بحث و مناظرہ میں الجھو، کثرت سے سوال کرو اور مال کو ضائع کرو۔

۱۵۔ اَنَّ ذٰلِكَ ابْنُ اٰدَمَ، مَا لِيْ مَا لِيْ - وَاِنَّمَا نَكَحْتُ مِنْ مَّا نَكَحَ مَا اَحْطَلْتُ مَا قَضَيْتُ اَوْ لَيْسَتْ قَابِلِيَّتٌ بُوْهُ هَمَّتْ، مَا مَضَيْتُ (حوالہ سابق)

انسان کہتا ہے: میرا مال! میرا مال! حالانکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا بخش دیا درجہ ۱۵ سے بھیج دیا۔

۱۶۔ لَوْ اَنَّ لَابْنَ اٰدَمَ وَاَدِيَّتَيْهِ مِنْ مَّيْ ذَهَبٍ لِّسَأَلَتَنِ السَّيِّمَ ثَلَاثًا (حوالہ سابق)

اگر انسان کے پاس سونے کی دو دوا دیاں بھی ہوں تو وہ تیری دادی کا طلب گار بن جائے گا۔

۱۷۔ اَيُّهَا جَوْفُ ابْنِ اٰدَمَ اِنَّكَ اَلْتَرَابَ وَيَتَوَبُّ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ (حوالہ سابق) انسان کا پیٹ تو صرف خاک کی گوبھی بھرتی ہے! اور جو توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔

۲۰۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاْخْلُوْهُ خُصْرَةً قَرِيَةً اللّٰهُ سَتَعْمَكُمْ فَيَسْهَأُ طَرِكُفَ تَعْمَلُوْنَ (حوالہ سابق) دنیا تیریں اور تیر رونے ہے اور اللہ تمہیں اس میں کام سپرد کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو!

۲۱۔ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّيْ مَجَالِسَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَحَامِنُكُمْ اَخْلَافًا الْمَوْطُوْنَ اَكْمَاثًا الْمَذِيَّةَ يَأْتِفُوْنَ وَيَلُوْغُوْنَ اَنْ اَبْغَضَكُمْ اِلَيَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجَالِسَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ التَّزَادُّوْنَ لَمَشَدِّ مَوْنِ الْمُسْتَفِيْهِ عَوْنٌ

قیامت کے دن تم میں سے میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ اور مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق، نرم مزاج، انس کرنے والے اور انس کے قابل ہوں گے اور سب سے زیادہ قابلِ نفرت اور مجلس میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو مزہ پٹ، باہیں کھول کر بات کرنے والے اور گلا بھاڑ کر بات کرنے والے ہیں۔

۲۲۔ اَيُّكُمْ وَالسَّادَةِ فَاِنَّهَا قِيَمَتْ الْعَرَّةَ وَفِيَّ الْعَرَّةِ (حوالہ سابق) باہی غصمت سے، کچھ کیونکہ اس سے

۱۔ ابیہان ۲/۲، ابیہان ۲/۱، الکامل لمبرہن ۱

خوبیاں اور محبوب زندہ ہو جاتے ہیں۔

۲۳۔ لَا يَسْتَوْفِي بِلِقَائِهِمْ أَنْ يَكُونَ لِقَاءًا لِمَنْ يَكُونُ لِقَاءُ صِدِّيقٍ كَيْلِ لَعْنَتِ كَرْنِ وَلَا هُوَ مَنَاسِبٌ نَبِيٍّ۔

۲۴۔ سَعَوْذٌ بِاللَّهِ مِنْ سَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَصَلَةٍ قَلْبٍ لَا يَشْتَعُ وَمَنْ عَلِمَ لَا يَنْفَعُ (حوالہ سابق)

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے جو قبول نہیں ہوتی اور اس دل سے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور اس علم سے جو نفع نہیں دیتا۔

۲۵۔ وَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْأَهْوَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: اجْتَنَابُ الْمَحَارِمِ وَالْإِيْذَالُ الْفُجُورِ

رُطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (حوالہ سابق)

آپ نے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے پرہیز کرتے رہنا اور ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنا!

۲۶۔ وَقِيلَ لَهُ: أَيُّ الْأَصْحَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا ذُكِرَتْ أَحْوَالُكَ وَإِذَا نُسِيتْ ذُنُوبُكَ

(حوالہ سابق) آپ سے پوچھا گیا کہ کنسا ساتھی افضل ہے؟ تو فرمایا: وہ کہ اگر تیرا تذکرہ ہو تو تیری مدد میں رہے اور اگر تو بھول جائے تو تجھے یاد دلادیا کرے۔

۲۷۔ وَقِيلَ لَهُ: أَيُّ مَنَاسِبٍ شَرُّ؟ قَالَ: الْعَمَاءُ إِذَا ضَلُّوا (حوالہ سابق) پوچھا گیا کہ بدترین انسان کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: علماء بگڑ جائیں!

۲۸۔ كَذَبَ إِلَيْكُمْ دَرَاهِمُ مِنَ تِلْكَ: الْخُدَّ وَالْبَغْيَاءُ وَالْبَغْيَاءُ كَلْبُ الْقَدَسِ لَا أَحَدٌ

حَالِقُهُ اشْعَرٌ وَالذَّيْفُ نَسْرٌ مَحْدُودٌ لَا تَوَاسُؤُونَ حَتَّى تَخْلَوْا: أَوْ لَا تُبَيِّنْكُمْ يَا مَعْزُ إِذَا

أَخْلَمْتُمْ حَاجَتَكُمْ؟ فَسَلُّوا: بِحُجَّتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ عَلَيْهِ

تمہارے اندر بھی گزشتہ امتوں والی بیماری سرائت کر گئی ہے، حسد اور نفرت! نفرت تو موڑ ڈالنے والی ہے، دین کو موڑ ڈالنے والی، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑ دینے والی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہم محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں اگر تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں اللہ کے رسول! فرمایا: تو پھر سلام کو عام کرو اور صلہ رحمی سے کام لیتے رہو!

۲۹۔ مَا هَلَكَ أَمْرٌ وَلَا عَرَفَ مَذْرَعٌ سِوَمَا تَخَفُ كَعْبِي تَبَاهُ نَبِيٍّ كَا جَسْنِ لِي

۳۰۔ كَوْنُكَ شَقِيحٌ لِمَا تَدَاخَلْتُمْ (حوالہ سابق) اگر تمہیں ایک دوسرے کے جھگڑے معلوم ہو جائیا کریں تو تم ایک

۳۱۔ لَيْسَ مِنَ اخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقُ إِلَّا فِي ظَلَبِ الْعِلْمِ

٢٢ - اوصاني في ربي يتبع : اوصاني بالاخلاص في السر والعلانية ، وبالعدل في الرضا والغضب ، وبالقصد في العفو والفق ، وان افزع من ظمئي ، واعطني من حرمي ، واصل من قطعني ، وان يكون صنتي فخرا ونظمي ذكرا ونظري عبدا ، ٢٢

میرے دبے مجھے نجاتوں کی وصیت کی ہے، مجھے وصیت فرمائی ہے کہ ظاہر و باطن میں اخلاص پرمامل کروں خوشی اور غصے میں عدل کروں امارت و غربت میں میانہ روی اختیار کروں جو زیادتی کرے اس سے درگزر کروں جو محروم کرے اسے عطا کروں جو قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کروں میری خاموشی فکر ہو گئی ہے ذکر مواد میری نظر عجبوں کے لیے ہو۔

٣٣ - إِنَّ هَذَا رَكْبٌ وَسَفِينَةٌ فِي الْبَحْرِ فَأَقْسِمُوا بِأَنْ تَرَكُوا رَجُلَ مَوْضِعٍ فَتَقْرُبَ رَجُلَ مَوْضِعِهِ بِقَاسٍ فَقَالُوا مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ هُوَ مَكَانٌ أَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتُ فَإِنْ أَخَذَ وَعَلَى يَدَيْهِ غَارَ غَيْرِي وَإِنْ تَرَكُوهُ هَلَكُ وَهَلَكُوا ۖ

کچھ لوگ ایک کشتی میں سمندری سفر پر روانہ ہوئے، سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی (تقسیم کر لیا، ہر ایک کے لیے ایک ایک جگہ ہو گئی، ایک شخص نے کھانا کھا لیا، تو لوگوں نے کہا: یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا: یہ تو میری جگہ ہے جو چاہوں کروں! اگر تو لوگوں نے اسے روک لیا تو وہ بھی بیچ جائے گا اور لوگ بھی اور اگر اسے نہ روکا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور لوگ بھی! (مختصر لفظوں میں کتنی بڑی تشبیہ ہے، کتنی بڑی معاشرتی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے!)

۳۴۔ اِرْحَمُوْا قَرِيْبًا ذَلَّ، اِرْحَمُوْا عَالِمًا ضَاعَ بَيْنَ جَهَنَّمَ

جو باعزت انسان ذلیل ہو جائے اس پر رحم کرو! اور اس عالم پر بھی رحم کرو جو جاہلوں میں رہ کر ضائع ہو جائے۔

۳۵۔ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی انسان اس کے ساتھ ہوگا، جس سے اس نے محبت کی (جس سے دلی لگاؤ ہوگا۔ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا)۔

۳۶- مَنْ كَثُرَ طَعَامُهُ كَثُرَ سِقَامُهُ وَمَنْ قَلَّ غِذَاؤُهُ قَلَّ رَوَاعِدُهُ

جس کا کھانا بہت ہڑاس کی بیماری بہت ہو اور جس کی غذا کم ہو اس کی دراکم ہو۔

٢٤ . الْمُشْتَارُ مُؤْتَمَنٌ وَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

٥ البيان ٢٥/٢. ٦ البيان ٢٣/٢. ٧ البيان ٢٥/٢. ٨ البيان ٢٨/٢. ٩ الشفا ١٤٢/١. ١٠ طبع طبع الاسلام من ٥

شہ شفا / ۱۴۳، البیان ۲ / ۲۹ -

- ۳۸۔ اذْوَاٰنُ جَهَنَّمَ لَا يَسْمَعُوْنَ عِندَ اللّٰهِ وَجَنَّتْهَا ۝
دو چہرہ والے انسان (اللہ کے نزدیک کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔
- ۳۹۔ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْبٌ كُنْتُ وَاسْتَبَعِ السَّبْعَةَ الْمَسْنَةَ مَعَهَا وَخَانَ النَّاسَ يَجْلُوْا حَسَنًا ۝
جہاں بھی ہوا اللہ سے ڈرنا رہے۔ برائی کے بعد نیکی کر جو اُسے محو کر دے گی لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔
- ۴۰۔ لَعَلَّہٗ کَانَ یَنْکَلُمُ بِمَا لَا یُعْنِیْہِ وَ یَجْعَلُ بِمَا لَا یُخْبِرُہِ ۝
شاید وہ شخص لایعن باتیں کرتا تھا اور بے فائدہ چیزوں میں بھی بخل سے کام لیتا تھا
- ۴۱۔ اُحِبُّ حَبِیْبَکَ ھُوَ نَا مَا عَصٰی اَنْ یَّکُوْنَ یُعْیْضُکَ یَوْمَ مَا تَا ۝
اپنے محبوب سے قدرے ہلکی محبت کر۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دن تیرا مبغوض بھی بن جائے۔ (خدا پر محبت و نفرت میں اعتدال

مناسب ہے)

- ۴۲۔ اَظْلَمُ ظُلُمَاتٍ یَّوْمِ الْقِیَامَةِ ۝
ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے ہے۔
- ۴۳۔ لَعَلَّہٗ لَا تُسَمِّرَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ ۝
مجھے بُد اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔
- ۴۴۔ اَکْمَلَ الْمُؤْمِنِیْنَ اِیْمَانًا اَحْسَنَهُمْ اَخْلَاقًا ۝
ایمان میں وہی کامل ترین ہے اور بہتر اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔
- ۴۵۔ اِنَّ مِنْ خِیَاسٍ کُمْ اَحْسَنُکُمْ اَخْلَاقًا ۝
تم میں سے مجھے لوگ وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں۔
- ۴۶۔ اِنَّ الْمُؤْمِنِیْنَ کَمِیْدٌ رَّکِبَتْ خُلُقُهُ دَرَجَۃَ الْعَالَمِیْنَ الْقَائِمِ ۝
مؤمن تو اپنے حسن اخلاق سے روزہ دار اور نماز گزار کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔
- ۴۷۔ وَ کَانَ النَّبِیُّ مَلٰئِکَہٗ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یُسْتَعِیْذُ مِنْ سُوْرِ الْخُلُوْطِ وَ یَقُوْلُ : اَللّٰھُمَّ ! اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ الشَّقَاۃِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْرِ الْاَخْلَاقِ ۝
نبی مصلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی سے خدا کی پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے اے میرے اللہ! میں آپس کی پھوٹ، منافقت اور دُشمنی

۱۔ الشفا ۱/ ۱۵۵ ۲۔ الشفا ۱/ ۱۵۵ ۳۔ الشفا ۱/ ۱۵۵

۴۔ الشفا ۱/ ۱۵۵ ۵۔ الشفا ۱/ ۱۵۵

سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

۴۸۔ لَقَدْ الصَّدَقَاتُ فِي جَوْفِ الْغَدَا۔

تمام شکارِ فر کے پیٹ میں ہوتا ہے (اہل حق کے ہاؤں میں سب کا پاؤں)!

۴۹۔ اِذَا اَتَاكُمْ حَرِيْمٌ قَوْمٍ فَاَكْرَمُوْهُ۔

جب کبھی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اُس کی عزت کرو۔

۵۰۔ قَدْ رَوَّاهُ اَعْلَمَاءُ اَصْحٰبُ فَاَتَتْهُمُ جُنُودُ الْاَرْضِ

میری امت کے علما کی عزت کرو کیونکہ وہ روئے زمین کے ستارے (برائے ہدایت) ہیں۔

۵۱۔ اَسْمَاءُ الْاَضْمَالِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِكُلِّ اَمْرٍ مَّا تَوَفَّيْ

عمال کا دار و مدار غیبتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص جیسی نیت کرے گا، ویسی جزا پائے گا۔ (بخاری)

۵۲۔ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا۔

جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ دکھایا اور ہمارے بزرگوں کا حق نہ پہچانا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۵۳۔ اَلْاَسْتِشْيَارُ مَعَارِفٌ وَالْمُسْتَشَارُ مَوْثِقٌ

مشورہ لینے والا ترمذی ہے اور مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔

۵۴۔ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا۔

مومن مومن کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتا ہے جس کے حصے ایک دوسرے کو نچھڑا کرنے کا باعث ہوتے ہیں اسی طرح

ایک مومن دوسرے مومن کی تقویت کا سبب ہوتا ہے۔

۵۵۔ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَحَدِكُمْ حَقُّ عَيْتٍ لَّا خِيَةَ مَا يَجِبُ لِنَفْسِهِ

تم میں سے کوئی بھی اس دقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند

کرنا ہے۔

۵۶۔ كُلُّ مَرْغُوبٍ صَدَقَةٌ سِرِّيَّةٍ صَدَقَةٌ هِيَ۔

۵۷۔ اَلْمَكْرَمُ مَعَ الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَةٌ

عجب کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔

۵۸۔ اَلْعَاقِلُ فِي الدُّفْنِ مَا لَوْفٌ

دانا افس کرنے والا ہوتا ہے اور لوگ اس سے افس کرتے ہیں۔

۵۹۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاةٌ :

چغفل خور حبت میں داخل نہیں ہوگا۔

٤٠ - الحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ :

حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

٤١. إِنْ مِمَّا أَذْرَكَ أَتَىٰ مِنْكُمْ كَلَامُ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِ: وَأَمَّا كَلَامُ تَسْبِيحِي فَأَصْنَعُ مَا شِئْتَ

پہلے نبوتوں کے کلام سے انسانوں کو جو کچھ حاصل ہوا اس میں یہ بھی تھا کہ : جب توحید نہ کرے تو جہنم میں آئے گا۔

۶۲. لَا يَدْخُلُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَحْتِ مَرْكَبِهِ

مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاسکتا (ایک بار نقصان اٹھانے سے سبق لیکھتا ہے۔)

٦٣. لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُكِدُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

سخت جان (قوی) وہ نہیں ہو لوگوں کو کشتی میں پھیلا دیتا ہو۔ بلکہ وہ شخص قوی ہوتا ہے جو غصہ کے عالم میں اپنے اوپر قابو رکھے

٤٢. نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ قَعْلِهِ ۝

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (نیک نیتی سے مومن کا آغاز کار کافی ہے۔ انجام بندے کا اختیار میں نہیں مرلی کے اختیار

میں ہے۔ !)

٤٥- اِنَّا اُرْسِلْنَا مَعَشَرًا اَنْبِيَاءُ بَانَ نَكَلِمُ الْاِنْسَانَ عَلَى مَقَادِيرِ غُفُوهِمْ

مگر وہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے گفتگو کیا کریں۔

۶۶ مَا أَقْبَلَ امْرُؤٌ شَرًّا مِنْ طَلَاقِ الْبَتَانِ ۝

زبان کی تیزی سے بڑھ کر انسان کو کوئی بری چیز نہیں دی گئی۔

٤٤ وَسَأَلَهُ الْعَبَّاسُ: فِيْمَا الْجَعَالَ يَا سَعْدُ اللَّهُ؟ فَقَالَ: فِيْمَا النَّاسِ

حضرت عباسؓ نے آپؐ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا حسن کسی چیز میں پوشیدہ ہے؟ تو آپؐ نے

فرمایا : زبان میں۔

٤٨ - اَلْاِيْمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَسْرَارِ ٥

ایمان نام ہے دل سے نچتہ عقیدے، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا!

۶۹۔ اِنَّ الْمَيَانَ لَسَيُحْرَا ۝ بعض خطبات جادو کا اثر رکھتے ہیں۔

۱۰ نقد النثر ۹۳ - ۱۰ نقد النثر ۸۲، ۱۱ نقد النثر ۱۱۱، ۱۲ نقد النثر ۹

٥ نقد النثر من ١٢ ٤ النقد م/م

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۸۰۔ اَلَا اَدُّتُمْ قَوْلَ خَيْرٍ مَّا يُخْفَرُ الْمَنْزَعُ؟ الْمَنْزَعُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَتْهُ وَ اِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فَنَسِ مَالِهِ وَفَضِّلَ صِنْفَهُ (حرالباقر)

کیا میں تمہیں ایک مرد کے بہترین خزانے کا پتہ نہ بتا دوں وہ ہے نیک عورت کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کے لیے خوشی کا سامان ہو اور اگر وہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کے مال اور عزت کی نگہبان رہے۔

۸۱۔ مَنْ كَانَ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى بَدَنِهِ صِنْدَهُ قُنْتُ يَوْمِهِ كَانَ كَمَنْ حَيَّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا عِيْدًا اَفْخَرًا هَلَا

اپنے گھر میں جو چین سے رہ رہا ہو جسمانی صحت نصیب ہو یا ایک دن کی خوراک بھی میسر ہو تو گویا اس کے لیے دنیا کا سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے۔

۸۲۔ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُونَ اَمْرًا نَاسٍ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَعَاذِ يَدِ اللَّهِ اَوْ تَصْنَعَهُ بِمَعَاذِ يَدِهِ وَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُونَ اَفْقَرُ النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ هَلَا

جو اس بات پر خوش ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو تو پھر اسے اللہ سے ڈرنے رہنا چاہیے اور جو اس بات پر خوش ہے کہ وہ سب سے بڑا و متمند ہو تو پھر اسے اس بات پر نکتہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اس کا ملنا زیادہ یقینی ہے بہ نسبت اس مال کے جو اس کے اپنے قبضے میں ہے! اور جو اس بات پر خوش ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔

۸۳۔ اَلَا اُخْبِرْكُمْ بِشِدَارِكُمْ؟ قَالُوا بَلَى! قَالِ مَنْ اَحْكَلْ وَحْدَهُ وَمَنْعَ دِفْنَهُ وَصَرَّتْ عَبْدُهُ؛ اَلَا اُخْبِرْكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ؟ مَنْ لَا يُقْبِلُ مَعْرَةً وَلَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَلَا يَقْبِرُ ذَنْبًا،

اَلَا اُخْبِرْكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ؟ مَنْ يَبْعَثُ النَّاسَ وَيَغْضُؤُنَهُ، هَلَا

کیا میں تمہیں تباہ کن دوں کے درمیان میں بڑے کون لوگ ہیں: لوگوں نے کہا: ہاں! سنایا: جو اکیلے کھائیں، برتنے کی چیزیں دینے سے منع کریں اور اپنے غلام کو ماریں! اس سے بھی بدتر شخص تباہ کن؟ وہ جو بغرض سے دیگر گزرنے والے کو معذرت قبول نہ کرے اور گناہ معاف نہ کرے! اس سے بھی بدتر شخص تباہ کن؟

۸۴۔ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لَا يَبْعَثُ خَلَّ النَّاسِ؛ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ يَمَارِي بِهِ السَّعْمَاءَ اَوْ يُعِيلَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ اَوْ يَأْخُذَ بِهِ مِنْ اَلُمَسْرَامِ هَلَا

جس نے چار باتوں کو لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں داخل ہو گا۔ علما سے مباہات کر کے، جاہل احقوں سے منافقہ کر کے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے یا امر اور حکام سے کچھ صلہ پا کے۔

- ۸۵۔ إِذَا حَقَّقْتَ الْمُنَاصَحَةَ فَخَمَّ شَرُّهُمُ اللَّهُ؛
جب کہیں انسانی مصلحت رہتیری ثابت ہو جائے تو وہی مصلحت اللہ کی شریعت بھی ہے۔
- ۸۶۔ خَيْرُ امْتِنَاسِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ؛
بہترین کمائی کرنے والا وہ مزدور ہے جو نیک نیتی سے محنت کرے۔
- ۸۷۔ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ فَمِنْ ثَمَرَتِهِ مَعْلَةٌ؛
جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اُسے نیکو طریقے سے انجام دے۔
- ۸۸۔ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ؛
اللہ کے نزدیک بہترین کام وہ ہے جس میں باتا سلی ہو۔
- ۸۹۔ تَعَلَّمُوا لَعْنَةَ قَوْمٍ تَأْمَنُوا شَرَّهُمْ
کسی قوم کی زبان سیکھ لو اس کے شر سے محفوظ ہو جائیگے
- ۹۰۔ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ؛
طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے بہتر ہے۔
- ۹۱۔ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ سَاعَتِهِ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّخُهُ حَمَنَتُهُ؛
مؤمن وہ ہے جیسا اپنی بدی سے افسوس ہو اور اپنی نیکی سے مسرت حاصل ہو۔
- ۹۲۔ هَلْ يَكُنُّ النَّاسُ عَلَى مَا خَرَجُوا فِيهِ نَارَ جَهَنَّمَ الْإِخْصَاءُ أَلَسِنَتْ بِهِمْ
انسانوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبانوں کی پیداوار سی تو ہے۔
- ۹۳۔ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْوًا نَافِلًا كَلَّ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ؛
جب کوئی مسلمان ایک درخت لگائے پھر اس سے کوئی انسان یا چوپایہ جب بھی کچھ کھائے گا، اُسے ثواب ملتا رہے گا۔
- ۹۴۔ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافٍ فِي الشَّلَاةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافٍ فِي الدُّبْعَةِ؛
دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہوتا ہے۔
- ۹۵۔ جَنَّةُ الرَّجُلِ دَارُهُ؛
آدمی کی جنت اس کا گھر ہوتا ہے۔
- ۹۶۔ اسْتَدْمُ دُوبَةُ؛
ندامت بھی تر ہے۔

إِنْ ظَاهَرَ الْفَرَجَ عِبَادَةٌ

فَرَجِي دُخَا حَالِي كِي اُمِيد رکھنا بھی عبادت ہے ۔

۹۸۔ مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يُغْنِيهِ :

انسان کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ وہ فتنوں، باتوں کو چھوڑ دے ۔

۹۹۔ إِنْكُمْ كُنْ تَسْعُو النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَسَعَوْا هُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ :

لوگوں کو تم دولت سے اپنا گرویدہ نہیں کر سکو گے، اس لیے انہیں اپنے اخلاق سے گرویدہ کرو

۱۰۰۔ إِنْ الصِّدْقَ يَجْعِدِي إِلَى الْبَرِّ فَإِنَّ الْبَرَّ يَجْعِدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَقَّ حُجَّتِهِ

عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا؛ وَإِنْ أَنْكَذَبَ يَعْدِي إِلَى الْفَجْرِ وَإِنَّ الْفَجْرَ يَجْعِدِي إِلَى النَّارِ

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَقَّ نِكَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا

پہنچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی آدی سچ برقرار رہتا ہے ۔ جتنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کہہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بدی کی راہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ کی آدی جھوٹ برقرار رہتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب کہہ دیا جاتا ہے ۔

۱۰۱۔ صَرَبَ اللَّهُ مَشْدًا، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَصَلَى جَنبَيْهِ الصِّرَاطِ سَوْرَانِ وَالْجَوَابُ مَفْقَصَةٌ وَطَى الْإِفْوَاجُ

سُتُورٌ مُرْخِيَةٌ وَصَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ : ادْخُلُوا الصِّرَاطَ وَلَا تَخْرُجُوا، فَالْصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ

وَالسَّوْرَانِ حَدُّوهُمَا اللَّهُ وَالْجَوَابُ الْمَفْقَصَةُ تَحَادُّرُ اللَّهِ وَالِدَّاعِي الْقُرْآنُ لَهُ

اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی مثال بیان کی ہے جس کے دونوں جانب دو دیواریں اور کھلے دروازے ہیں، دروازوں پر پرے

ٹنک رہے ہیں۔ راستے کے سرے پر ایک داعی بٹا رہا ہے کہ صراطِ پر چلو ٹیڑھے مت چلو، راستہ تو ہے اسلام، دیواریں اللہ کی حد و د

ہیں کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں اور داعی قرآن ہے ۔

۱۰۲۔ تَزَكُ الشَّيْرَ صَدَقَةٌ :

شُرکا دارین چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے ۔

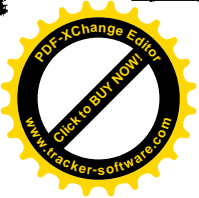
۱۰۳۔ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُعْدُ الْمُقِلِّ (حوالہ سابق)

بہترین صدقہ کم سے کم کوشش کرنے والے کی کوشش ہے

۱۰۴۔ الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ، فَأَعْلَمُهُ (حوالہ سابق)

بھلائی تو بہت ہے مگر اسے کرنے والے بہت مختور ہے ہیں ۔

۱۰۵۔ حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْنِي وَيُصْنَعُ (حوالہ سابق)

کسی نے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

۱۰۶۔ اَسْعَيْدُ مَرْتًى وَحَظَّ بِكَيْفَرِهِ (حلالہ سابق)

نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔

۱۰۷۔ شَلَوْتُ حَيَاتًا وَتَلَوْتُ مُعْجَزَاتٍ، فَمَا مَا الْمَجَازِ، فَنَحْشَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ،

حَالِ اقْتِمَادٍ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ، وَالْحُكْمِ بِالنَّصْلِ فِي الرِّضَى وَالنَّفْصِ، وَأَمَّا الْمَعْلُوكَاتُ، فَشَحُّ مَطَاعٍ، وَهُوَ عَمَلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى وَاجِبَاتٍ الْمَوْجُودِ بِنَفْسِهِ

تین باتیں باعثِ نجات اور تین باعثِ ہلاکت ہیں نجات دینے والی یہ ہیں :-

غمخیز اور ظالم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، غریبی ہمیری میں زیادہ روی اختیار کرنا اور خوشنودی اور ناراضگی میں عدل و انصاف کرنا، ہلاک کرنے والی تین باتیں ہیں۔ بخل و خست میں اپنے نفس کا غلام ہونا، ہر کس کی راہ پر چلنا اور انسان کی خود پسندی -

۱۰۸۔ نَعْتَابِي مَجْرُونِي فِيهِمَا كَشِدَ مِنَ النَّاسِ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاخُ،

دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں بصحت و فراغت،

۱۰۹۔ خَصْلَتَانِ مِنْ كَانَتَانِيَةِ كِتَابِهِ اللَّهُ تَعَالَى شَاكَا صَابِرًا مِنْ مَا تَكُونَا فِيهِ لَمْ تَكْتَبِهِ اللَّهُ شَاكَا

وَلَا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْمُهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ

فَحَمَدُ اللَّهِ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ۔

دو عادتیں ہیں اگر کسی میں پائی گئیں، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر کہہ دیں گے اور اگر یہ دو عادتیں اس میں نہ پائی گئیں تو اللہ

تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں کہیں گے، جو دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر و برتر کو دیکھے تو اس کی اقتداء کرے دنیا کے معاملے میں

اپنے سے کمتر کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس پر بعض باتوں میں فضیلت عطا کی ہے!

۱۱۰۔ فَضْلُ سَائِكَ تَعْبِيرِيهِ عَنْ أُخِيكَ، أَتَذَكَّرُ لِسَانُ لِهْ صَدَقَةٍ :

اگر تم اپنی فاضل قوت، گریائی اپنے اس بھائی کی ترجمانی میں صرف کرو، جو گفتگو پر قادر نہیں تو یہ بھی صدقہ ہے!

۱۱۱۔ إِنْ اللَّهَ يَنْبَغُضُ الْبَلِغَ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَحْلُلُ الْبَاقِرَةِ -

اللہ تعالیٰ اس غلیب بلیغ کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان کو یوں مرد و کر آواز نکالتے ہیں جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے۔

۱۱۲۔ وَحَلَّ نَيْكَبُ النَّاسِ عَلَى مَا خَرَجُوا فِيهِ نَارِجَهُمْ الْأَحْصَاءُ السَّنْجَمُ

لوگوں کو تھمنوں کے بل جہنم میں زبان کے کارناموں کے سوا بھی کوئی اور چیز گزرتی ہے۔

۱۱۳۔ شَعْبَاتٌ مِنْ شَعْبِ الشَّفَاقِ، الْبُذَامُ وَالْبَيْمَانُ وَشَعْبَتَانِ مِنَ شَعْبِ الْإِيمَانِ الْحَيَا وَالْحَمَى -

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جوامع الکلم

جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری

دنیا میں جتنے انبیاء کرام و رسل عظام صلوٰۃ اللہ و سلام علیہم اجمعین جلوہ فرما ہوئے۔ سب کے سب ”آیات مینات“ و معجزات باہرات“ سے موید و مصدق تھے۔ نبوت و رسالت کا تصور معجزہ کے بغیر قائم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔
 ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نَحْنُ الْيَقِينُ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الباقیہ والترجیم
 ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کہ ہم ان کی طرف دہی کرتے تھے۔ تو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو اصحاب علم سے پوچھ لو۔ (ان کو ان معجزات اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت مردوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی۔ دوسرے یہ کہ تمام انبیاء علیہم السلام معجزات اور صحیفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اس آیت کے علاوہ قرآن کریم میں لاتعداد جگہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ ”بالیہات“ کا لفظ موجود ہے۔ پھر وحی بذات خود ”امر خارق للعادة“ ہے اور معجزہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی نبی بغیر وحی نبوت کے نبی نہیں ہو سکتا۔ اس مشترک معجزہ کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کو خصوصی معجزات سے بھی نوازا گیا۔ جب ہم معجزات انبیاء پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ہر نبی کو اسی قسم کا معجزہ عطا ہوا جس قسم کے کمال کا دعویٰ اس کی قوم کو تھا۔ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ تم نے حاصل کر لیا۔ اب ہمارا نبی جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ ”ما فوق الاسباب“ ہے۔ اور یہ تائید الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ مدعی نبوت جھوٹا ہوتا تو تائید الہی کبھی اس کے شریک حال نہ ہوتی۔ یہی ”تلازم“ ہے معجزہ اور نبوت۔ نبوت میں مثلاً سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم ”فن آہن گری“ میں کمال رکھتی تھی تو آپ کو اسی قسم کا معجزہ عطا ہوا۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں نوا ہوا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور زہرین اورد دوسری آہنی اشیاء ایسی عمدہ بنالیتے تھے کہ پوری قوم اس سے عاجز تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنے ”دفن طب“ پر ناز تھا۔ مگر کوڑھیوں اور مادر زاد اندھوں کو شفا دینے سے وہ تاصر تھے۔ موت کا علاج ان کے پاس نہ تھا۔ قرآن کریم نے حدیثاً بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑھیوں، مادر زاد اندھوں کو شفا دیتے تھے کمزور کو بھی باذن الہی زندہ کر دیتے تھے۔

حضور اکرمؐ کو ترجمیم، نبی محترم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد میں تشریف لائے اُدھیں قوم کی طرف آپ کی اولین بعثت ہوئی۔ اس میں فصاحت و بلاغت اور زبان آدری کا چرچا تھا۔ اس قوم میں جو مقام شاعر و ادیب کو حاصل تھا۔ وہ کسی کو نہ تھا۔ شاعر یا شیب خور

۱۰۔ جب تسلیہ میں وہ پیدا ہوتا۔ وہ قبیلہ بھی معزز نہ رہتا۔ لوگ اسے مبارک باد دیتے اور اس کی عزت کرتے۔ اس نے آپ کو بڑے بڑا معجزہ عطا ہوا۔ وہ فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے۔ تاکہ وہ قوم جو اپنی زبان آوری پر متغیر ہے۔ اپنی اجتماعی کوششوں کے باوجود اس نبی کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر یا تو سبکست و مہبوت ہو جائے یا حق و صداقت کا یقین کر کے دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزہ کا ذکر ایک حدیث میں کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی اکامیاء بیت اعطیت جوامع الکلم۔“

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے دوسرے انبیاء علیہم السلام پر چھ چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے ”جوامع الکلم“ دیئے گئے ہیں۔

اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصیح و بلیغ بنایا۔ آپ مختصر عبارات سے دقیق اور فاضل پران حکمت مفہیم و معانی کو آسانی و آفرادیتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن عزیز ہے۔ اسگوں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے سبب ذلت و دون چیزیں مراد لی جائیں تو کسی قسم کی تناسب لازم نہ آئے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ”وحی متلو“ ہے اور دوسری ”غیر متلو“ وحی یعنی قرآن مجید ہے۔ اور اس کے اعجاز کی کئی وجوہ ہیں۔ چند یہ ہیں۔

- ۱۔ اس کی تراکیب بہت منظم ہیں۔ کلمات وسیع ہیں۔ اور اس کی بلاغت نے فصحاء عرب کی فصاحت و بلاغت کو مات کر دیا۔
- ۲۔ اس کا اسلوب بیان انوکھا اور انداز کلام نرالا ہے۔ یہ کلام عرب والوں کی نظم و نثر و دون طریقوں سے الگ تھلگ ہے اس کی آیات کے فواصل اور متنائیم کلمات ان کے نذریں سے سراسر مختلف ہیں۔

۳۔ اس میں آئندہ آنے والے واقعات کی جو خبریں دی گئی ہیں۔ وہی ہو درست ثابت ہوئیں۔ اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ نیز یہ سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ زندہ و تابد رہے۔ اور دم بدم دعوت الی اللہ کا باعث ہو۔

۴۔ گزشتہ واقعات کی صحیح ترین خبریں جو آپ نے نہ تو کسی معلم کے ذریعے حاصل کیں اور نہ ہی کسی کتاب سے ملیں۔ صرف معجزانہ انداز میں دی۔ بانی سے حاصل ہوئیں۔

۵۔ لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیا۔ مثلاً ”اذھمت طائفان منکوان تغشلا“ جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی کا ارادہ کیا۔ اب یہ ایک تبلی وادوات تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر بتادی۔

۶۔ کفار مکہ اور یہود، نصاریٰ سب ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے۔ اور ان کو بار بار چیلنج کیا جاتا رہا

۱۔ صحیح مسلم ۵/۵ طبع بیروت و زرقانی علی الموابہ ۲۶۱/۵ دبیہ

۲۔ زاد علی صحیح مسلم ۵/۵ ۳۔ القرآن

اور متعلقہ مقامات کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ تم سب مل کر ہی اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابل کوئی سلام بنا کر لاؤ۔ مگر ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ معارضہ کرے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔

۷۔ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو دلوں پر طرب طاری ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو کافر بھی مرعوب ہو گئے، بعض مرتبہ یہی منظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابی اسلام نہیں لائے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ناز مغرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے ”ام خللنوا من غیر شیئی ام ہم الخالقون (۱) ترجمہ ۱۔ کیا وہ بلا کسی چیز کے پیدا کر دیئے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ جب میں نے اسے سنا تو میرا دل بھٹ جانے کے قریب ہو گیا۔ اسی دلی سے عظمت اسلام میرے دل میں قائم ہو گئی۔

۸۔ اگر کسی کتاب کو خواہ وہ کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہو آپ ایک دو مرتبہ پڑھ لیں تو پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کو ہی نہ چاہے گا۔ مگر یہ قرآن ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھیے۔ اس کی لذت و حلاوت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ نہ پڑھنے والا تھکتا ہے اور نہ سننے والا تنگ آتا ہے۔

۹۔ اس کی حفاظت کا وعدہ جو اسی کتاب میں کیا گیا ہے۔ درست ثابت ہوا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی۔
۱۰۔ یہ قلم علم کی جامع ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی، مواظب بھی، حکم بھی، قصص بھی ہیں۔ امثال بھی، علوم بھی، فنون بھی، غریبہ سب کچھ موجود ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے ”وَنُزِّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَنْبِيْهًا وَنَاسِخًا لِّشَيْءٍ (۲) انبیاء سابقین علیہم السلام کے صحیفوں اور کتابوں میں جو کچھ منتشر طور پر تھا۔ وہ اس مقدس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے ”اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰی (۳) بلاشبہ یہ قرآن پہلے صحیفوں میں ہے۔ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں۔

۱۱۔ ایک اور اعتبار سے دیکھئے تو اس ایک معجزہ میں ہزاروں معجزات ہیں۔ اس لئے کہ قرآن میں جو چیلنج دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”فَاْتَوَالِسُوْهُ مِنْ مَّثْلِهِ (۴) تم اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل لاؤ۔ اب سب سے چھوٹی سورہ ”والعصر“ ہے۔ جس کی آیات تین ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف یہی سورہ معجزہ نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کی ہر وہ مقدار جو ان تین آیات کے برابر ہو۔ مستقل معجزہ ہے اسی سورہ کے کلمات کی تعداد تقریباً ۱۹ ہے۔ جب کہ کل قرآن کے کلمات کی تعداد تقریباً ۲۶۶۶۶ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقدار جو معجزہ ہے۔ تقریباً سات ہزار ہے (۵) یہ تو چند وجوہ اعجاز ہیں جو قارئین کے لئے بطور اشارہ ذکر کی گئی ہیں۔ ورنہ امام حلال الدین السیوطی نے اپنی کتابوں ”الانقان“ اور ”اسرار التنزیل“ میں وجوہ اعجاز کو جس تفصیل و ربط سے بیان کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے

ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی صرف ایک آیت سے بغاوت کی ایک سو بیس (۱۲۰) وجوہ کو ظاہر کیا ہے (۱)

دعاؤں میں جوامع الکلم

بارگاہ رب العزت جل مجدہ میں جب بندہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے تو اس پر شکوہ بارگاہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ لب کثافی کم سے کم ہو۔ اور بندہ کی حاجات بے انتہا ہوتی ہیں۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ ایجاز و اختصار کے ساتھ بندہ اللہ کے حضور اپنی معروضات پیش کرے۔ اس لئے دعائیں جامع اور مختصر کلمات استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہ دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور و منقول ہیں۔ ”جوامع الکلم“ کی اعلیٰ مثال ہیں۔ چند دعائیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ اللھو اھل علی دینی الذی ھو عصمة امری، و اھل علی دنیا ی الی فیہا معاشی، و اھل علی آخری

المق اھلہا معادی، و اھل علی الحبایة زیادة فی فی کل خیر، و اھل الموت راحتی من کل شر (۲)

ترجمہ:- یا اللہ تو میرے دین کو درست رکھ۔ جس کے باعث میرے تمام معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ اور میرے لئے میری دنیا کو درست فرما جس میں میری زندگی ہے۔ اور میرے لئے میری آخرت کو درست فرما۔ جس کی طرف مجھے ٹوٹتا ہے اور زندگی کو میرے لئے ہر جہاں میں زیادتی کا باعث بنا اور موت کو میری بائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔

۲۔ اللھم انفعنی بما علمنی و علّمتی ما ینفعنی و زدنی علما الحمد للہ علی کل حال۔ و اعوذ بآلہ

من حال اھل النار (۳)

ترجمہ:- یا اللہ مجھے میرے علم سے نفع دے۔ اور وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع دے۔ اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

۳۔ اللھم منّعی بسعی و بصری و اھل علیہا الوارثین و انصر علی من ظلمنی و خذ منہ ثارہ (۴)

ترجمہ:- یا اللہ مجھے کو میرے کانون اور آنکھوں سے نفع عطا فرما۔ اور ان کو تادیب باقی رکھ۔ اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے سزا دے۔ اور میرا بدلہ اس سے لے۔

۴۔ رب اعنی و کافقن علی و انصرنی و کانتصر علی و امکنی و کانتصر علی و اھدنی و انصرنی علی من ینقض علی رب اھل علی ذاکر لک راھباً م طو ا لک منحتنا الیک اداھا منیباً

۱۔ محمد بن عبد الباقی، زرقانی علی المواہب، ۳۶۶/۵

۲۔ صحیح مسلم، کتاب الدعوات

۳۔ زرقانی علی المواہب، ۳۶۱/۸، و ترمذی

۴۔ ترمذی و بیہقی

بہ تقبیل تو یہی واجب حویلی و دعویٰ ثبت حجتی و سد دلالتی و اہد قلبی و اسل
سخیمۃ صدری را

ترجمہ :- اے میرے رب میری مدد فرما۔ میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر میرے لئے تدبیر فرما۔ اے میرے خلاف تدبیر نہ فرما۔ اور
مجھے ہدایت پر قائم فرما۔ اور جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اس پر مجھے نفرت عطا فرما۔ میرے رب مجھے اپنا شکر گزار ذکر کرنے والا بنا
وے۔ اپنے سے ڈرنے والا بہت اطاعت گزار اپنے لئے متواضع گناہوں پر افسوس کنندہ اور رجوع کرنے والا بنا دے
میرے رب میری توبہ قبول فرما۔ میری خطاؤں کو دھو ڈال اور میری دعا قبول فرما۔ میری صحت کو ثابت رکھ۔ میری زبان
کو درست فرما۔ میرے دل کو ہدایت پر ثبات عطا فرما۔ میرے دل کو کینہ سے پاک رکھ۔

۵۔ اللہم لك اسلمت و بك امنت و عليك توكلت و اليك انبت و بك خاصمت اللہم انى اعوذ
بعزتك لا اله الا انت تصلى انت المحى كالتوت و الجن و الكائنات متواتون (۲)

ترجمہ :- اے اللہ میں تیرا فرمانبردار ہو گیا۔ تجھ پر ایمان لایا۔ اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا۔ اور تیری طرف ہی رجوع اور تیری مدد ہی سے
دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تجھے گمراہ کر دے۔ تو زندہ ہے میرے
گاہنیں۔ جب کہ جن وانس سب ہی مر جائیں گے۔

۶۔ اللہم انى اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى (۳)

ترجمہ :- اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی کا طالب ہوں۔

۷۔ اللہم انى اسألك فعل الخیرات وترك المنکرات وحب المساکین و اذا اردت بعون فتنة فاقضنى
ایک غیر مفتون (۴)

ترجمہ :- اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور مسکینوں سے محبت
کا طلب کرتا ہوں اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا فرمائے تو مجھے اپنے پاس بلا آزمائش کے بلالینا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگتے تھے۔

۸۔ اللہم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهم والحزن والبخل والعمو ذبك من عذاب القبر
واعوذ بك من فتنة المحيا والممات (۵)

۱۔ ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ عن ابن عباس

۲۔ بخاری، کتاب التوحید و مسلم فی الدعوات

۳۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ فی الدعوات

۴۔ موطا مالک ۵۔ بخاری

ترجمہ :- اے اللہ میں عاجزی، کسمندی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غدا بھر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔

۹۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعار لا یسقم ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ینفع اعوذ بک من ہذا الارباع (۱)

ترجمہ :- اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ اس دعا سے جو مسوع نہ ہو۔ اور اس نفس سے جس میں نجات نہ ہو۔ اور اس علم سے جو منفعت بخش نہ ہو۔ میں ان چاروں سے پناہ مانگتا ہوں

۱۰۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاحلاق (۲)

ترجمہ :- یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوٹ سے اور نفاق سے اور بد اخلاق سے۔

یہ دس دعائیں ان بے شمار دعاؤں میں سے ہیں جو فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پر ہیں۔ اور جو اپنی جامعیت و ایمان کے اعتبار سے گویا دریا عجا رب تک پہنچتی ہیں۔

جوامع الکلم بیوت امثال حکم

آپ نے اپنی امت کی مثال میں فرمایا۔

۱۔ مثل امتی مثل المظلم لا یدری اولہ خیر ام آخرہ (۳)

ترجمہ :- میری امت کا حال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔

۲۔ ان من البیان سحوا وان من العلم حیلا وان من الشرح حکما (۴)

ترجمہ :- بلاشبہ بعض گفتگو جادو کی طرح ہوتی ہے۔ اور بعض علم چس کی طرح ہوتا ہے۔ اور بعض اشعار پراز نکلتے تھے ہیں۔

۳۔ ساقی القوم آخرهم شرابا (۵)

ترجمہ :- کسی قوم کا ساقی خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔

اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے۔ مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو لوگوں کی فلاح بہبود کے کام سونپے جائیں۔ اس کو چاہیئے

کہ پہلے ان کی بھلائی کی سوچے۔ بعد میں اپنی فکر کرے۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ خود اپنی ہی جھولی میں ڈالے اور بے چارے عوام مجرم رہ جائیں۔

۱۔ ترمذی و سنائی ۲۔ ابوداؤد

۳۔ ترمذی باب الامثال

۴۔ ابوداؤد بروایت عبداللہ بن بکر عن ابی یحییٰ عبد ۵۔ ترمذی

۴۔ رخصۃ الزوج فی رضا الوالد و سخط الزوج فی سخط الوالد (۱)

ترجمہ :- ریب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں مضمر ہوتی ہے۔ اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہوتی ہے۔ یہاں والد سے مراد باپ ہی نہیں بلکہ یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں متعل ہوا ہے۔ یہی حکم ماں کا بھی ہے۔ (۴) بلکہ طرائق کی رو سے میں ”رضا الزوج فی رضا الوالدین“ کے الفاظ صریحاً موجود ہیں۔

۵۔ ان ابرائیلان یصل الرجل اهل و دابیہ (۳)

ترجمہ :- بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے متعلقین سے تعلق قائم رکھے۔ اس میں باپ کے رشتہ دار دوست و احباب اعداؤں کے رشتہ دار اور تمام متعلقین آ جاتے ہیں۔

۶۔ لیس الواصل بالکافی، وکن الواصل الذی اذا انقطعت وحمہ وصلہا (۴)

ترجمہ :- جو کسی کا بدلہ چکائے وہ صلہ رہمی کرنے والا نہیں۔ صلہ رہمی کرنے والا تو وہ ہے جو تعلق متقطع کرنے والوں کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے۔

۷۔ من لا یرحمکم لا یرحمکم (۵)

ترجمہ :- جو دوسروں پر رحم نہیں کرے گا۔ اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔

۸۔ لیس منامن لم یرحم، صغیرنا و لم یوقر کبیرنا (۶)

ترجمہ :- جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

۹۔ المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکن ذیہ ولا یخذلہ کل المسلم علی المسلم حرام عیضہ

و مالہ و دمدہ (۷)

ترجمہ :- مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ نہ تو خیانت کرنی چاہیئے۔ نہ جھوٹ بولنا چاہیئے۔ اور نہ ہی بے مدد چھوڑنا چاہیئے مسلمان پر دوسرا مسلمان کبھی طور سے حرام ہے۔ اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون سب حرام ہے۔

۱۰۔ المؤمن للمؤمن کالبذیان لیشد بعضہ بعضا (۸)

ترجمہ :- مؤمن، دوسرے مؤمن کے لئے عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔

۱۔ ترمذی

۲۔ عبدالرحمن المسباد کنوری تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی ۲۵/۶

۳۔ ترمذی ۴۔ ترمذی ۵۔ ترمذی

۶۔ ترمذی ۷۔ ترمذی

۸۔ ترمذی

۱۱ - ان اُحدکم مراآۃ الخید فان دای بہ اذی قلیہ دہ غنہ (۱)

ترجمہ :- تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے تو اگر وہ اس میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے دور کر دینا چاہیے۔

۱۲ - لا تقاطعوا کلماتہم ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله اخوانا دلائل للمسلم ان یہجوا لخاصہ فوق ثلاثہ (۲)

ترجمہ :- تم قطع رحمی نہ کرو۔ ایک دوسرے سے مدٹھ نہ جاؤ۔ اور نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ خدا کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کو ردو نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زائد تک بول چال چھوٹے رکھے۔ کس قدر اختصار و جامعیت کے ساتھ ایک محبت بھرے اسلامی معاشرے کے قیام کی ہدایات اس حدیث شریف میں دی گئی ہیں۔ کیا ایک اچھے معاشرے کے لئے اس سے نائد کچھ اور کہا جاسکتا ہے۔

۱۳ - من صار صناد الله بہ ومن شاق شاق الله بہ (۳)

ترجمہ :- جو دوسروں کو تکلیف و نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو تکلیف دے گا۔ اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا۔ اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔

۱۴ - من کان ینتکر الناس کان یشکر الله (۴)

ترجمہ :- جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔

ظاہر ہے کہ لوگوں کے انعامات اللہ کے انعامات کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو جو شخص معمولی انعام کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ لاتعداد نعمتوں کا شکر گزار کس طرح ہوگا۔

۱۵ - الجاہل السعی احب الی الله من عابد یخیل (۵)

ترجمہ :- سخی جاہل اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو شخص بخیل کرتا ہے وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ اور مشہور ہے کہ حب الدنیا اس کی خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو پوری، رشوت، سود خوری اور عوام خوری کے راستے پر لوگوں کو ڈالے ہوئے ہے پھر شر قائم بخیل، وہ ہے جو اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص واجب کا تارک ہے۔ اس شخص سے زیادہ برا ہے۔ جس نے محض نفل کو وصول علم چھوڑا ہوا ہو۔

۱۶ - المؤمن غرکیم والفاجر خب لئیم (۶)

ترجمہ :- مومن بھولا بھالا سخی ہے اور فاجر بخیل کمینہ ہے۔

۱ - ترمذی ۲ - ترمذی ۳ - احمد ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ۴ - ابو داؤد و ترمذی

۵ - ترمذی و طبرانی ۶ - ترمذی

۱۷ - ليس المومن باطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي (۱)

ترجمہ:- مومن عیب جو، لعنت کرنے والا، یہودہ گو، ادبے حی نہیں ہوتا۔

۱۸ - اياكحو والظن فان الظن اكل ذب الحديث (۲)

ترجمہ:- تم گمان سے بچو کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔

۱۹ - كفى بلك انشاد لا تزال و خاصا (۳)

ترجمہ:- تمہارے گناہ گار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہر وقت جھگڑتے رہو۔

۲۰ - احب جيبك هونا ما عسى ان يكون بغيبك يوم ما و ابغض بغيبك هونا ما عسى ان يكون

جيبك يوم ما (۴)

ترجمہ:- تم جس سے محبت کرو۔ ایک حد تک کرو کہ شاید کسی دن وہ شخص تم کو ناپسندیدہ معلوم ہو۔ اور میں سے دشمنی کرو، ایک حد تک کہ شاید کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔

۲۱ - الحياء من الايمان (۵)

ترجمہ:- حیا ایمان کا جزو ہے۔

۲۲ - لا يدخل الجنة قتات

ترجمہ:- جنت میں چیخوڑ داخل نہ ہوگا۔

۲۳ - الاعمال بالنيات (۶)

ترجمہ:- اعمال کا دائرہ نیتوں پر ہے۔

۲۴ - المتشاور موفق (۷)

ترجمہ:- جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ این ہے۔

یعنی جب آپ نے کسی شخص کو مشورہ کرنے کے لئے منتخب کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیا رفتاری سے جوابات صحیح سمجھتا ہے کہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھائے۔

۲۵ - المزمع العزيمة ما لم يتكلم (۸)

ترجمہ:- جب تک انسان گفتگو نہ کرے اس کو اختیار رہتا ہے۔

یعنی انسان کو بولنے میں عجلت سے کام نہ لینا چاہیئے۔ اگر لوگ اس زریں قول کو بطور اصول زندگی اختیار کر لیں تو بلا وجہ

۱۔ ترمذی ۲۔ ترمذی، طبرانی، دارقطنی ۳۔ ترمذی ۴۔ ترمذی ۵۔ ترمذی

۶۔ بخاری ۷۔ ترمذی ۸۔ ترمذی

کی مذمت و خجالت سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔

۲۶۔ (اخیر فی صحبۃ من لا یری للک مانتی لہ (۱)

ترجمہ: اس شخص کی دوستی اچھی نہیں جو تمہارے حق میں وہ بات نہیں سوچتا جو تم اس کی بابت سوچتے ہو۔

۲۷۔ الناس کاسنان المہذ

ترجمہ: لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔

یہ مساوات محمدی کی حسین تعمیر ہے جس سے معاشرتی زندگی میں لوگوں کے حقوق و فرائض میں مساوات کا تصور ملتا ہے

۲۸۔ المشرع من حب

ترجمہ: انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

نظام اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اس کے طریقہ سی کو اپنائے گا اور اس پر گامزن رہے گا پھر جہانم آخرت میں اس کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا لیکن اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں یہ شخص اس کے ساتھ رہتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اس طرح کسی انسان کی پہچان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھے کہ آیا اچھے لوگ ہیں۔ یا برے لوگ۔ اور ان دوستوں پر ہی اس شخص کو تکیا کریں۔

کندہم جنس باہم جنس پرواز

۲۹۔ الیہ علیا خیر من الید السقی

ترجمہ: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

اس میں گداگری کی ممانعت ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ہے۔

۳۰۔ خیر الہودا و ساطہا

ترجمہ: بہترین چیز و ریاضہ درجہ کی ہے۔

یہ اصول پوری زندگی کو محیط ہے۔ انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔

۳۱۔ کلید الخ المؤمن من جحر موتین۔

ترجمہ: مومن ایک سوراخ ہے و مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔

جب ایک مرتبہ مسلمان کو کسی چیز میں نقصان ہو جائے یا کسی شخص سے نقصان اٹھانا پڑے تو دوسری مرتبہ اس سمت

کارخ بھی نہ کرے۔

۳۲۔ السعید من وعظ بغیر۔

ترجمہ۔ نیک نجت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔

یعنی اگر انسان کی فکر صحیح ہے تو وہ نیکوں سے تو اچھی باتیں سیکھ ہی لے گا۔ برہوں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ برے لوگوں کا انجام بد رہا۔ ہمارے سامنے اسی دنیا میں آتا ہے مگر ہم اپنے دیدہ عبرت کو دار رکھیں تو نصیحت آموزی کے لئے کافی ہے۔

۳۳ سالوہ ۱۔ خیر من جلیس السوء

ترجمہ۔ تنہائی برے ساتھی کی صحبت سے اچھی ہے۔

۳۴۔ قل الحق وان کان مرا

ترجمہ۔ حق بات کہو خواہ کڑی ہی کیوں نہ ہو۔

۳۵۔ حبلک الشئ یعنی یصم۔

ترجمہ۔ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا بہرہ کر دیتا ہے۔

یعنی محب محبوب کی برائی دیکھنے اور سننے سے اندھا بہرہ ہو جاتا ہے۔ اس کو محبوب میں نہ تو کوئی عیب نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کوئی بات بری سنتا ہے۔

۳۶۔ ضیال العمل ما قل ددام

ترجمہ۔ بہترین کام وہ ہے جو کم سہ اور ہمیشہ کیا جاتا رہے۔

۳۷۔ انزلوا الناس منازلہم

ترجمہ۔ لوگوں کے ساتھ حسب مراتب سلوک کرو

۳۸۔ المسلمون متکافون مادہم

ترجمہ۔ مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔

یہ نہیں کہ امیر کا خون بمقابلہ غریب کے زیادہ قیمتی ہو اور اگر امیر غریب کو قتل بھی کر دے تو تناسل نہ یا جاسکے۔

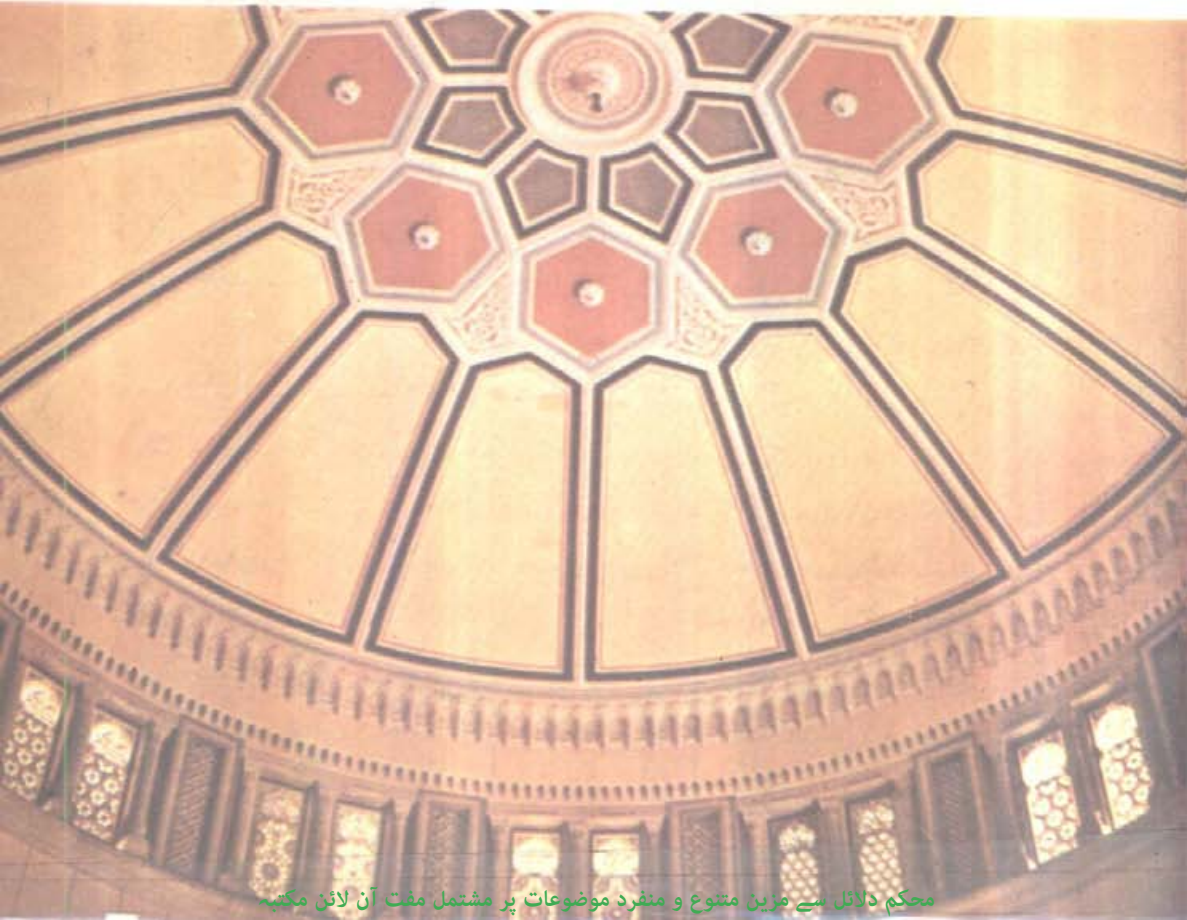
یہ چند ”جوامع الحکم“ ہیں جو بطور نمونہ بدینہ فارسی ہیں۔ یہی وہ پاکیزہ تعلیمات ہیں جن کی بدولت ایک وحشی، ای سنگ پرست قوم دولت و اوبار کی پستی سے اٹھ کر عزت و عظمت کی چوٹیوں پر اکھڑی ہوئی کاش کے ہم جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلہ پڑھتے ہیں، ان کے اعمال و متیوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹ سکیں۔ تاکہ دین و دنیا کی سرسبز دیاں ہمارا مقدر بن جائیں۔

آمین بجا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
بے شک آپ پیغمبروں میں ہیں (اور) سیدھے رستے پر ہیں
(یس: ۳)

سرورِ عالم ﷺ نازک ترین لمحت کی میزان پر

سرورِ عالم نازک ترین لمحات کی میزان پر

سید محمد ریاست علی فاروقی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
السَّوْءُ أَحْسَبُ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْعَلُونَ ۝

پ ۲۰۴، ۱۳۴، سورۃ العنکبوت

ترجمہ : کیا لوگ اس گھمنند میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی،

یہ آیت مقدسہ مسلمانوں کو خبردار کر رہی ہے کہ صرف کلمہ کوئی اور زبانی ادا ملے ایمانی کافی نہیں ہے بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا اور یہ آزمائش متنوع ہوگی، ارشاد فرمایا گیا۔

وَكُنْزُكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُودِ وَتَقْوَىٰ مِنَ الْمَوْلَىٰ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّهْرَاتِ ۝

بقرہ آیت ۱۵۵

یعنی ”اور البتہ تم ہم کو آزمائش کے خوف سے اور بھوک سے اور جانوں، مالوں اور پھلوں کے نقصان سے۔“

اس آزمائش میں پورے آزد گئے تو مسلمان ٹھہر گئے۔ ہر شے کی آزمائش میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کی حقیقت اور واقعیت کے لئے درکار ہیں وہ اس میں ہیں کہ نہیں ایمان کے حقیقی اور دائمی ہونے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان آزمائش کی ہر گھڑی میں پورے اترے۔

انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں اسے آزمائشوں سے عہدہ برتا ہونے کے لئے کوئی فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ اس کا آزمائشوں سے دوچار ہونا ایک فطری امر ہے۔ زندگی قدم قدم پر فیصلے چاہتی ہے اور یہ فیصلے اگر صحیح سمت میں اور بروقت ہوں تو ان سے حاصل شدہ نتائج کی روشنی میں زندگی بامقصد اور پروتار ہوگی ورنہ بے معنی اور بے اثر یہ دنیا ابتداء سے آخر میں ہی سے انسانی فیصلوں کی محتاج ہے۔ دراصل یہ فیصلے حیات انسانی کی تعمیر بنانے اور نکلانے میں نہایت اہم اور مرکزی کردار ادا کرتے ہیں یا بالفاظ دیگر زندگی کا سارا نظام ان ہی فیصلوں کا مرکب ہوتا ہے۔ کائنات کی فضا میں سانس لینے والا فرد عامی ہو یا امر مصلح ہو یا فائدہ پہنچانے والا ہو یا انسانیت جس سے میری مراد پیغمبر ہے۔ اس کو بھی ایسے لمحات سے گزرنا پڑتا ہے جس کو زندگی کے نازک ترین لمحات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے

انسان کی زندگی میں کچھ ایسے نازک ترین لمحات ضرور آتے ہیں جن میں حسن تدبیر اور کمال فراست سے نہ جانے تو زندگی داغدار ہو جانے کا خطرہ یقینی ہے اور اس سے نہ صرف اس کا وہ مرتبہ یا وہ عظمت جس پر وہ فائز ہے متاثر ہوگی جو اس کے لئے باعثِ طاقت ہے۔ بلکہ اس کے منفی اثرات کسی نہ کسی طرح انسانیت کو بھی مجروح و مکدر بنانے کا سبب بن جائیں گے۔ انسان کا کمال تدبیر اور اخلاق یہ ہے کہ وہ ان لمحات میں کس حد تک ثابت قدم رہتا ہے اور کہاں تک صبر و برداشت، بردباری و تحمل مزاجی اور حقیقت پسندی سے کام لیتا ہے، کیسے اور کس درجہ احتیاط و انصاف کا دائرہ ہاتھ میں لئے رہتا ہے۔ اور غوثِ الہی کا کتنا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ اس نے اگر ان عظیم اخلاقی قدروں کو برباد نہ ہونے دیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ زندگی کے نازک لمحات کی میزان پر پورا نہ اترے۔ چونکہ نفس کی سرکش قوتیں اسے مغلوب کرنے کے لئے ہمیشہ تاک میں لگی رہتی ہیں۔ اس لئے ان سے بکمال ہوشمندی، تمنا اور ان کو زیر کرنا ہی مہراجِ حیات ہے۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان کا قول و فعل نشتے الہی کے زیرِ اثر اور اطاعتِ الہی کے تابع ہو۔ ورنہ نفس کی غمگسری اس کو راستہ کے مہراج سے ہر احوال دور کر دے گی۔ درحقیقت انسانیت کا بھرم اسی طرح قائم رہ سکتا ہے۔ کہ انسان معاملاتِ زندگی میں ثابت قدم رہے۔

تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں بڑی بڑی پرشکوہ، باوقار، صاحبِ سلطنت اور اولوالعزم ہستیاں دکھائی دیں گی، کہیں شعلہ بیان مقرر نظر آئیں گے تو کہیں سحر الیبیان و اعظا، کہیں سچتے کار تدبیریں گے تو کہیں بلند حوصلہ اکابر، فلسفی و حکیم، قائد و مصلح، سرشد و مبلغ، مفکر و دانا، مائل و فاضل، عالم و پیشوا، حاکم و سپہ سالار، فاتح و سیاست دان اور ایسی بے شمار دیگر خصوصیات کی حامل ہستیاں نظر آئیں گی، جنہوں نے کارِ گاہِ حیات کو بار بار زیر و زبر کیا ہے، نئے نئے مذاہب کی بنیاد ڈالنے والے، نئی نئی تہذیبوں کو جنم دینے والے اور اخلاقی قدروں کے داعی نظر آئیں گے لیکن جب ہم ان کے کارناموں اور ان سے پیدا شدہ نتائج پر غور کرتے ہیں تو اگر کہیں جزئی فلاح بھی دکھائی دیتی ہے تو اس کے اثرات یا تو زندگی کے ایک گوشہ پر نمایاں نظر آتے ہیں یا پھر زندگی کے چند پہلوؤں پر ان کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے اور پھر وہ کچھ عرصہ بعد آپ اپنی موت مر جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے کہ وہ حیاتِ انسانی پر ہر رخ سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو ایک مکمل انقلاب سے دوچار کر کے ان کی آن میں اس کی کایا پلٹ دیتے ہیں انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم، اور اپنے اپنے خطوں میں حیاتِ انسانی کو اجتماعی صورت میں بدلنے کا جو طریقہ اور فریضہ سرانجام دیا وہ اپنی جگہ نہایت اہم اور مہتمم بالشان ہے لیکن درحقیقت انسانیت کی مکمل خاتمہ الانبیاء سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی آپ کی حیاتِ مقدسہ کا ایک ایک گوشہ اپنی لامحدود اور گر افمایہ خوبیوں اور فضائل کا ایک ایسا جامع اور کامل نمونہ ہے جس پر انسانیت جتنا بھی فخر کرے کم ہے دنیا میں لیے بہت سے ہادی و رہبر نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی کے نازک لمحات میں صبر و تحمل،

صاف، عزم و ہمت کا ایسا مظاہرہ کیا اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے ایسے بروقت و بر محل فیصلے سے جن سے وقتی طور پر تاریخ کے دھارے کا رخ تو مڑ گیا مگر ان کو دوام حاصل نہ ہو سکا یہی وجہ تھی کہ ان فیصلوں سے انسانیت کی وہ خدمت نہ ہو سکی جس کی اسے شدید ضرورت تھی۔ پس کے برعکس ہادی عالم، محسن انسانیتؐ فرمائے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحہ پر ایسے فیصلے خیر و دروس اور دومی فیصلے کئے جو ہر اعتبار سے کامل تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا جو کچھ آپ فرماتے وہی کرتے جن چیزوں کو آپ نے برا کہا اور لوگوں کو ان سے منع کیا ان کا ادنیٰ سا شائبہ بھی آپ کی سیرت و کردار میں کہیں موجود نہ پایا گیا۔ اس طرح جن نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے اور بڑھ چڑھ کر آپ خود ان پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ کی زندگی فضائل اخلاق اور محبت و رافت کا ایک عملی نمونہ تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہر قسم کے نقصات سے پاک و صاف تھا قبیلہ، قوم، وطن، زبان، رنگ اور نسل غرضیکہ ہر قسم کے تقصبات سے آپ دور تھے۔ آپ کو نہ خونی رشتے، متزلزل کمرے اور نہ ذاتی خواہشیں آپ کی راہ میں حائل ہو سکیں آپ کی بے نظیر شہادت و شجاعت ضرب المثل تھی۔ جو کسی بڑی سے بڑی طاقت سے مرعوب ہونا اور کسی بڑے سے بڑے خطرہ سے منہ پھیرنا جانتی ہی نہ تھی۔ صبر و تحمل، ضبط نفس اور بلند ہمتی آپ کا ایک ایسا خصوصی وصف تھا کہ مخالفین کی رلیک سے رلیک اور نازیبا حرکتوں پر بھی آپ نے سر درشتہ اعتدال کو ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا اور نہ کسی کی برہمی پر ضبط نفس کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ کسی کو گالی کا جواب گالی سے دیا اور نہ آپ کی زبانِ اندس سے کبھی ایک لفظ شائستگی سے گرا ہوا نکلا، دشمنوں نے بارہا ایسی حرکتیں کیں جو سخت دل آزار بڑی توہین آمیز اور اشتعال انگیز تھیں مگر آپ نے ان موقعوں پر تحمل و برداشت، عالی ظرفی اور کوہ ثباتی اور نیروی و قار کا وہ ثبوت دیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر لرزہ بر اندام کافروں کے خوف اور اعترافِ تفصیلات کے جواب میں ”لا شرب علیکم المیومراستمر الطلاقا“ کا ارشاد آپ اپنی مثال ہے اور یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ آپ معلمِ اطلاق بنا کر بھیجے گئے تھے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ تاریخ ساز تھا اور چونکہ آپ ہی کے مبارک ہاتھوں انسانیت کی تکمیل مقدّر ہو چکی تھی۔ اس لئے انسانیت آپ پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ آپ کی مقدس مٹی تو وہ ہے جسے انسانیت کی لاج کہیے۔ آدمیت کی پہچان کہیے۔ ایمان کی جان کہیے۔ جو باعثِ تنجین کائنات ہے۔ قدرت کا ایک عظیم عطیہ اور جامع صفات ہے جو ریت دو عالم ہے فخر موجودات ہے، اصل کائنات ہے اور مرآۃ ایشانِ رحمت ہے۔ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جس کی ہر بات وحی خدا، جو اول و آخر، یسین و طہ یعنی افضل صلوات، اکمل تنجیات، سید کائنات، غلامِ موجودات، سرورِ بنی آدم، روحِ روانِ عالم، وارثِ علومِ اولین، مولیٰ کمالات، آخریٰ، حجتِ بنین، صادق و امین، مفسر قرآنِ امین، ذات و صفات خداوندی کے مظہر اتم، مختارِ کل، مالکِ ہر دہ

محمد بنی احمد مجتبیٰ، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کیسے اب ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق آگین و مقدس زندگی کے روزِ شب کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے انسانیت کو بنانے، سنوارنے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں، مصائب و آلام اور عظیم مہمت سے معمور ہے۔ لیکن آپ نے ان سخت مراحل سے گزرنے میں انسانیت کی اعلیٰ صفات اور بلند قدردلی کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا اور ثابت کر دیا کہ آپ ہی انسان کامل ہیں۔ زندگی کے ایک ایک موڑ پر جس جذبہ و قربانی، حق و صداقت، ایثار و غلوں کا عملی نمونہ آپ نے پیش کیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ صرف یہ کہ بہت دیر بیٹھتا بلکہ ان مصائب و آلام کی شدت و مدت سے دم توڑ دیتا۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپاِ رافت و رحمت تھے اس لئے مخلوقِ خدا سے آپ کو بے پناہ محبت تھی آپ کو انسانیت سے گہرا لگاؤ تھا آپ کی پوری حیات طیبہ تدبیر، استقامت، شجاعت، رافت اور محبت کا عملی نمونہ تھی۔ ان خوبیوں کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ میں موجزن تھیں تو ہم ان واقعات و حالات کو پیش نظر رکھیں جن میں آپ نے اہم ترین فیصلے صادر فرمائے۔ ان فیصلوں کے دوران آپ پر ایسا دقت بھی آیا جہاں صبر و تحمل کا دامن انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا اور رائے صائب جواب دیجاتی لیکن آپ نے کمال تدبیر اور استقامت سے کام لیا انسانیت کی لاج رکھ لی اور دنیا کو دکھایا کہ زندگی کے نازک لمحات کی میزان پر کس طرح انسانی وقار اور کمال کو بچایا جاسکتا ہے۔ آپ نے ان مواقع پر جس حوصلہ اور عالی ہمتی کا اظہار فرمایا تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اسے زندگی سے فرار کرتے ہی بن پڑتی۔ دنیا میں ایسے نیک دل اور حساس طبع لوگ بہت بچائے گئے۔ جنہوں نے بدی سے گھبرا کر اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ ایسا شاید نادر ہی ہوا کہ وہ اس کے آگے سپرین جاتے لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کا مقابلہ کیا، ہر بدی کو جب تک نیکی سے نہ بدل لیا آرام نہ فرمایا۔ اس وصف میں آپ کی ہم ساری کا دعویٰ تو درکنار دنیا کی کوئی ہستی آپ کے نقشِ پایہ تک نہ پہنچ سکی، آپ کی حیات طیبہ میں بے شمار ایسے نازک لمحات آئے جہاں بشریت کا تقاضا تھا۔ کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے تھے جو ایک طرف قانونی، اخلاقی اور سیاسی نقطہ نظر سے درست ہوتا لیکن آپ نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں فرمایا۔ جس سے انسانیت کی اعلیٰ اقدار پر کسی طرح کا کوئی حرف آتا۔ عدل و انصاف کی ایسی روشن مثال کسی دوسری ہستی میں ہمیں نہیں ملتی۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم سچہ اور غیر متزلزل تھا۔ صبر و استقامت کا یہ عالم کہ جس کو مشکلات و مصائب اور غمِ غفلت کا عظیم سے عظیم تر طوفان بھی شکست نہ دے سکا جسے کوئی خوف نہ متزلزل کر سکا نہ کوئی لالچ راہ حق سے منحرف کر سکا اور نہ آپ کے سکون و استقامت اور لطفِ الہی کی امید کو مالویسی ددل شکستگی میں تبدیل کر سکا۔ اور وہ تھی آپ کی کوہِ مثال مستقل مزاجی جس سے ٹکرا کر ساری مخالف طاقتیں دم توڑ گئیں، اور

اس ارزدگی تکمیل سے مایوس ہو گئیں کہ وہ اپنے کسی حربہ، کسی طاقت کے منہا ہرہ، منشا و رستم راینوں اور کسی تحریک سے دُشمن کسی افتخار پر دازی اور الزام تراشی کی ہم اور کسی بڑے سے بڑے پھٹکنڈہ سے آپ کو اس مٹنی عظیم سے باز رکھ سکیں گے جسے لیکر آپ اٹھے تھے۔ چنانچہ حیات طیبہ کے مقدس اوراق ایلٹے، اور ان لرزہ براندام کرنے والے واقعات کا اندازہ کیجئے جن سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق گوئی کے عوض مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔

یوں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان بے شمار نازک لمحات سے معمور ہے جہاں آپ نے تاریخ ساز فیصلے فرمائے کہ اگر ہم ان کو بیان کرنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ زبان و قلم جواب دے جائیں بلکہ ان میں سے اگر کسی ایک ہی فیصلہ کا تجربہ کیا جائے تو عمر نوح بھی تمام ہو جائے مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اور آپ کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا میں اس مختصر سے مضمون میں صرف ان چند واقعات کو ہی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جن کو تاریخ اسلام نے بڑی درایت و احتیاط سے پیش کیا ہے۔

حجر اسود کی منسوب

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حجر اسود کو کعبہ میں نصب کرنے کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں مرقوم ہے بعض قبائل عرب نے کعبہ کی از سر نو تعمیر کرنے کے لئے مختلف حصے باہم تقسیم کر لئے تھے اور جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، تو حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا شرف صرف اسی قبیلہ کو حاصل ہو۔ یہ ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ مسئلہ تھا۔ جو بلا ہر سلطنت ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لئے ہر قبیلہ بے چین تھا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نیا م سے باہر گئیں عرب کے دستور کے مطابق قبائل کے سرداروں نے خون سے بھرے ہوئے کٹوہ میں انگلیاں ڈلو ڈلو کر جان پر کھیل جانے کی قسم کھائی اور قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ یہ جھگڑا اتنا طویل پکڑ گیا کہ اس کے نتیجے میں کئی روز لوگ گئے بالآخر انہیں قبائل کے ایک بزرگ سردار نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اسے حکم تسلیم کر لیا جائے اس رائے کو تمام قبائل نے تسلیم کیا اور اس طرح یہ سنگین جھگڑا دوسرے دن تک کے لئے ٹل گیا۔ قدرت کی کرشمہ سازی اور علو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دیکھیے کہ دوسری صبح سب سے پہلے جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ باوجودیکہ بہت سرداروں نے یہ کوشش کی تھی۔

ہر چند کہ تجویز کے مطابق یہ شرف تنہا آپ کا حصہ تھا تاہم آپ کا حسن تدبیر، معاملہ فہمی، آپ کی فراست کی انفراد اور انسانی فائز کا فیصلہ ملاحظہ ہو کہ آپ نے اس فضیلت و شرف میں تمام قبائل کو برابر کا شریک اس طرح بنا لیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھوایا۔ پھر آپ نے ہر قبیلہ سے ایک ایک سردار منتخب کیا اور ان سے فرمایا کہ چادر کے کناروں کو ختم کر دو اور پٹھائیں۔ جب چادر تمام ابراہیم کے برابر آگئی تو پھر آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے

اصل مقام پر نصب کر دیا۔ اللہ کے جس گھر کا سنگ بنیاد آپ کے جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ اسی کا یہ متبرک اور عظیم پتھر جو ایک عظیم خوریزی کا باب بننے والا تھا۔ آپ کے دست مبارک سے اس کے اصل مقام پر نصب ہو گیا اور اس نازک مرحلہ پر آپ کے تدبیر نے میزان عدل کے تقاضوں کو پورا کر دیا۔

آج بھی وہ مقدس پتھر لاکھوں فرزندان توحید کے عقیدت سے بھرپور دلوں کی دھڑکنوں کا مرکز ہے اور جس کو بوسہ دیتے وقت آپ کے اس تدبر اور فراست کی یاد آوازہ ہو جاتی ہے۔ جس نے ایک عظیم خوریزی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔

شعب الہو طالب

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے کفار قریش کا وہ معیار زندگی جس کے وہ خوگر تھے، بری طرح بھڑج ہو رہا تھا ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام نے ان کی مذہبی زندگی کے تار و پود کو بکیر کر رکھ دیا تھا۔ کفار قریش دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس سیلاب کے آگے متحہ کوششوں سے بند نہ باندھا گیا تو مستقبل قریب میں عربوں کی عہد جاہلیت کی ثقافت کا شیرازہ اس طرح منتشر ہو جائے گا کہ پھر اس کے منتشرہ ادراک کو یکجا کرنا ناممکن ہو گا۔

لوگ رفتہ رفتہ آپ کی تعلیم و تربیت سے متاثر ہو کر دامن اسلام کی روح پرور ٹھنڈی ہواؤں میں آکر ایک ابدی سکون حاصل کر رہے تھے کفار قریش نے جب یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو انہوں نے ہر ممکن طریقہ سے اس دعوت حق کی مخالفت کی، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، لاپرواہی اور طرح طرح کے حربے آزمائے۔ مگر اسلام جن نفوس کو پاکیزگی عطا کر چکا تھا وہ پھر اس گناہوں کی اور گناہوں سے بھرپور زندگی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ کفار قریش نے جوش میں جو سفارت بھیجی تھی وہ بھی بری طرح ناکام واپس آچکی تھی اس ناکامی نے ان کی آتش غضب میں اور بھی اشتعال پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے ایک ہولناک حربہ سے کام لیا۔ مقاطعہ اور ترک تعلقات کی سزا اس زمانہ میں بڑی کڑی سزا تھی۔ جس کی وجہ سے مقبوب جماعت طرح طرح کی مصیبتوں سے نچ ہو کر قوم کا مطالبہ منظور کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ورنہ مکمل تنہائی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ نبوت کے ساتویں سال سرداران قریش نے اس باہمی معاہدہ پر مبنی ہاشم کے مقاطعہ کا اعلان کر دیا اور خانہ کعبہ کے دروازہ پر یہ تحریری دستاویز آویزاں کر دی گئی کہ قبائل مکہ کا کوئی فرد کسی ہاشمی سے نہ خرید و فروخت کرے۔ نہ گناہت کے تعلقات کا پاس و لحاظ رکھیگا۔ اور نہ کسی قسم کے مشروبات و ماکولات اس کے ہاتھ فروخت کر سکے گا۔ اگر وہ بھوکوں مرنے ہیں تو مرا کریں۔ اس معاہدہ پر عملدرآمد سختی سے ہوا۔ حضرت ابو طالب جو خاندان کے سربراہ تھے مجبور ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے دوسرے افراد کو لیکر ایک درہ کوہ میں ”شعب الہو طالب“ کے نام سے مشہور ہے چار و ناچار قیامت گزریں ہو گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اگرچہ اس وقت ایمان کی سعادت سے محروم تھے۔ لیکن فرد خاندان ہونے کے باعث

ان جماعت میں شامل تھے۔ صرف ابولہب نے ساتھ نہ دیا اور بزعم خود اپنے گھرانہ کو اس ابتلا سے بچایا جو حصلہ مندی یا رسولِ برحق کی شہادت و شجاعت اور عزم و استقلال کی پشت گرمی سے ان شدائد کا تین سال تک بڑی پامردی سے مقابلہ کرنے رہے۔ باوجودیکہ اس خاندان پر ایسے روز و شب بھی گزر گئے کہ بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اور بے قابو ہو کر درخت کی پتیاں اور سوکھی شاخیں کھا کر گزارا کرنا پڑا مگر اس حوصلہ شکن ماحول اور عزم و ثبات کو متزلزل کرینے والے حالات نے سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قدم اٹھانے پر متوجہ بھی نہ ہونے دیا۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ خدا نخواستہ آپؐ تے بہت ہار دی۔ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور باطل کی وسیع کاریوں کے سامنے مجبور اور بے بس ہو گئے۔ تین سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا جبکہ حال یہ ہو کہ نہ کسی سے ہمدردی کی امید، نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی معاون و غم گسار ہر طرف مایوسی اور ناامیدی لیکن آپؐ کے قلبِ سلیم میں نورِ نبوت کی جو جوت چمک رہی تھی۔ اس نے ان مایوسلوں کے اندھیرے میں اجالہ کر رکھا تھا، سامانِ آسائش تو درکنار، قوتِ لایموت کے لالے پڑے تھے زندگی کے لوازم میں سے معمولی یا معمولی سامان بھی دسترس سے بہت دور تھا ان حالات میں ثبات و قرار کا کون مدعی ہو سکتا تھا۔ بڑی بڑی کوہ و قارِ شخصیتیں ایسے موقع پر جی چھوڑ دیتیں لیکن قربان جانیے اس پیکرِ عزم و ثبات کے کہ نہ زبان پر شکوہ نہ دوسروں سے معذرت ابرام نہ امداد کی التجا، صرف غم تھا تو یہ غم تھا کہ اس تین سال کی طویل مدت میں دعوتِ اسلام کا کام اس تیز رفتاری سے جاری نہ ہو سکا۔ جیسا کہ متعلقہ سے قبل کے سالوں میں انجام پایا تھا۔

آپؐ کی حیات مبارکہ میں یہ ایک ایسا لمحہ تھا، جس میں آپؐ کے حوصلہ آپؐ کے عزم اور آپؐ کے ثبات قدم نے تمام باطل قوتوں کو شکست فاش دیکر انسانی عظمت کی لاج رکھ لی اور دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپؐ کی اس مستقل مزاجی اور اعلیٰ کردار کا یہ اثر ہوا کہ دشمنوں نے تنگ آ کر خود ہی عہدنا کو چاک کر ڈالا اور استقلال و عزمِ نبوت کے سامنے ہیرا نہ اڑھو گئے۔

غم کا سال

اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی کیسی کشتن منزل ہے کہ راہ میں کیسی کیسی دشواریاں آتی ہیں ایک سے ایک۔ پر غارِ راستہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ مصائب و آلام سایہ کی طرح ہر قدم ساتھ رہتے ہیں لیکن اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا تو تمام مشکلات کو صبر و تحمل سے جھیل جانا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلا کلمۃ الحق کی راہ میں جن شدائد سے دوچار ہونا پڑا ان کو معرعنِ تحریر میں لانا آسان کام نہیں۔ اگر ان کو بیان کیا جائے تو قلم کہتے کہتے تنک جاتے لیکن اس لامتناہی شدائد کا سیل رواں کہیں ختم نہ ہو۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ انقلاب کے داعی، راستی و صداقت کے علمبروار، صدق و حفا کے پیکر، توحیدِ الہی کے مبلغ اور عزم و استقامت کے جوہر داعی اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی ذات میں دو لیت فرما دیئے تھے۔ ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ شعب ابوطالب کے

شدائد اور سختیوں کے زخم ابھی پورے طور پر مندمل نہیں ہوئے تھے کہ نبوت کے دسویں سال یعنی سلسلہ نبوت میں آپ کے سونس و غمخوار، شفیق و رفیق، معاون و مددگار و عم محترم حضرت ابوطالب عمر کی انٹی بہاریں دیکھ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ چاخے جنہیں عینیت سے بے پناہ محبت ممتی اور جنہوں نے شفقت و محبت میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ جب بھی آپ پر کوئی تکلفی وقت آیا تو حضرت ابوطالب آپ کے سینہ سپر ہوئے۔ کیا سفر اور کیا حضر، بہر حال آپ کے حامی و مددگار رہے۔ شعب ابوطالب کے پر مصائب ماحول اور زہرہ گداز روز و شب میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آج وہی شفیق ممتی آپ سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئی۔

آپ کی رحلت سے سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا، کہ کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ابھی حضرت ابوطالب کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور آپ اس صدمہ سے سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ آپ کی شریک حیات، عزم گسار، سولنس و مہنوا حقرت خدیجہ الکبریٰ نے رحلت فرمائی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب اور کشتوں میں وجہ تسکین اور پریشانیوں میں آپ کے صبر و استقامت کی سبب و مدد تھیں۔ آپ ایک وفادار اور غمگسار بیوی تھیں جنہوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ آپ صرف محرم راز ہی نہیں تھیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب و آلام میں برابر کی شریک تھیں۔ وفا شعار ہی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا اور آپ نے لعنت سے قبل بھی اس مواسفت اور شریک کج و آلام ہونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اولین وحی کے نزول سے یکسر تادم آخر تحریک حق اور راہ حق میں صرف بذل اموال ہی نہیں بلکہ حضور کے ساتھ ہر حال میں دمساز و غمگسار رہیں قدم قدم پر مشورے بھی دیتے اور جذبہ خلوص کی تمام تر صداقتوں کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا۔

ان دونوں عزیز ترین غمگساروں اور مہنواؤں کی مستقل جدائی سے آپ پر کیا بھتی ہوگی؟ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک کے بعد ایک کا اس طرح بھیر جانا آپ کی زندگی کا ایک عظیم سانحہ تھا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں ”سال عام الحزن“ یعنی غم کا سال کہلاتا ہے۔ جو سال نبوت سے اس وقت ادا ہوا تھا۔ بیشک سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ تھے کہ منصب رسالت کی تفویض اور مصائب و آلام کا جرم ایک لازم و ملزوم چیز ہے اس لئے آپ ایسے زہرہ گداز مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع فراتے اور ہر تکلیف و دشواری کے وقت اسی کا سہارا ڈھونڈتے تھے مگر عزیز ترین رشتہ داروں کی موت، کا غم تقاضائے بستریت کے عین مطابق ہے۔

مشیت ایزدی یہی تھی کہ اس کا عظیم بندہ خالصہر کما صبر اولوا لعزم من الرسل (احقاد: ۲۵) کے سانچے میں ڈھل جائے اور واسبر علی ما اصابك انت ذلت من عزم الامور (الطلاق: ۱۷) کا ایک پیکر تقصیر بن جائے تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوطالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی موت پر اس لئے منطرب اور نالہ کن ہیں کہ ان کی ظفر مندیوں اور کامرانیاں ان ہی دو

بیروں کے تعاون کا نتیجہ تھی۔ ان دو ہستیوں کا ایسے وقت میں جدا ہونا جبکہ قدم قدم پر آپ کو ان کی شفقت و
 ذفانت، تسکین و تسلی و تعاون کی شدت ضرورت تھی۔ یہ ایک ایسا نازک لمحہ تھا جہاں بڑے سے بڑا کوہ استقامت بھی ٹل جاتا لیکن
 آپ کی ہمت، صبر و استقلال اور ادا و العزمی ملاحظہ ہو کہ مشیت ایزدی کے سامنے سر جھکا دیا اور ان ہر دو عظیم خدمات کو
 نہ صرف برداشت کر لیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حوصلہ مندی، مستعدی اور استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کے مشن
 کو جاری رکھا۔ ہاں اکثر آپ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا کرتے
 تھے تاریخ میں اس صبر و تحمل اور استقلال کی مثال ملنا مشکل ہے اور اس طرح کے طبع نبوت کے اعتدال میں سرسوفرقی
 نہیں آیا اور دامن عزم یا الجزم ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔

سفر طائف

حضرت ابوطالب ہاشمی سردار تھے۔ مکہ والوں پر آپ کی بڑی دھاک تھی۔ مکہ والے ان کی زندگی میں سرور کو نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کبھی کھل کر سامنے نہ آ سکے۔ ہاں غریب اور یکس مسلمانوں پر جو ظلم بھی دھا سکتے تھے وہ
 دھائے حضرت ابوطالب کے مقابلہ میں قریش اجتماعی طور پر اس وقت سامنے آئے جب اجتماعی مقاطعہ پر انہوں
 نے قدم بڑھایا لیکن اس اجتماعی تم کو شمشیر میں بھی حضرت ابوطالب، سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان بنے رہے
 حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد اہل مکہ کی مخالفت نے پہلے سے بہت زیادہ زور پکڑ لیا۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے
 ان کی جھجک ختم ہو چکی تھی حضرت ابوطالب کی دھاک ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ اب آپ کو روز بروز
 شدید سے شدید تر مخالفت و مخالفت، جو دہم، سب و شتم اور کفار قریش کی اجتماعی ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبلیغ
 اور اشاعت دین کے کاموں میں قریش نے ہر اس حربہ سے کام لیا جو ان کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی دعوت الی الحق میں مزاحم ہو سکتا تھا۔ مکہ والوں کی ان مزاحمتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ نے طائف کا قصد
 فرمایا جو مکہ سے تقریباً ساٹھ میل دور حجاز کا دوسرا بڑا شہر تھا کہ مکہ والے اگر آپ کی حدائے حق پر لبیک نہیں کہتے تو
 ممکن ہے کہ اطراف و اکناف مکہ میں بسنے والوں کے دلوں کو آپ کفر و ظلمت اور باطل کی کدورتوں سے صاف فرما
 دیں۔ طائف اس وقت ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور آج بھی ہے۔ یہاں تک کہ سرغ آرا اور دلکش باغات
 اور آب سرد کی فراوانی تمام حجاز میں ضرب المثل تھی اور یہاں کے لوگ سید خوشحال تھے۔ یہاں کی سرزمین
 زرخیز تھی اور سود کا کاروبار لپے عروج پر تھا۔ لوگ عام طور پر معاشی خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان اسباب
 کی بناء پر طائف اس راہ و سامنے عرب کا مامن و مسکن اور حجاز کی ایک عظیم تفریح گاہ بن گیا تھا۔ سرور دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر اہل طائف اسلام قبول کر لیں تو اس سے دعوت حق کی حمایت و تائید کے لئے بہتر
 سورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ پس آپ نے زید بن حارثہ کی معیت میں طائف کا سفر اختیار کیا اور منزل مقصود پر پہنچ

مرد آپ نے سب سے پہلے تعینات کے سرداروں کے اس ٹولہ سے ملاقات کی جو تین بھائیوں پر مشتمل تھا آپ نے ان تینوں بھائیوں کو دعوت اسلام دی۔ ان کا طائف میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ ان شوریدہ بھگت سرداروں نے اول تو آپ کی بات سننے ہی سے انکار کر دیا اور نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے بلکہ آپ کی شان میں نہایت زشت و نازیبا کلمات ادا کئے۔ کسی نے کہا کہ وہ خدا کو تیرے سواروں بنانے کے لئے کوئی اور نہ ملا کسی نے کہا کہ اگر واقعی خدا نے تجھ کو بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبہ کا خلاف نچرانا چاہتا ہے، کسی نے کہا کہ اگر خدا کسی کو رسول بنانا تو وہ کسی حاکم یا سردار کو بنانا، تجھے ہرگز نہ بنانا۔ کیونکہ تجھے تو سواری بھی میسر نہیں ہے یہ زہریں بکھے ہوئے تیر تھے۔ جو آپ کے سینہ میں پے در پے پیوست ہوتے چلے گئے لیکن آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سنتے تو اتنا تو کرو کہ مجھے دوسروں تک یہ دعوت پہنچانے دو اور اس میں مزاحمت نہ کرو، مگر انہوں نے آپ کی یہ بات بھی نہ مانی۔ صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ طائف کے اوباشوں، مشہدوں، لنگوں، بازاری لوٹدوں، غلاموں اور خادموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو گالیاں دیں، ماریں اور طائف سے باہر نکال دیں۔ ان سفلوں، رذیلوں اور شور و شجاعت نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لیا اور آپ پر سنگ باری شروع کر دی یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ لوگ آپ کے گھٹوں کی ہڈیوں کو نشانہ بنا رہے تھے تاکہ آپ چلتے سے بھی متوہر ہو جائیں۔ جب آپ تکلیف سے نہ حال ہو کر بیٹھ جاتے تو پھر آپ کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ اٹھاتے اور پھر گھٹوں پر پتھر مارتے، تالیاں بجاتے، ہضمک اڑاتے اور مٹھے لگاتے۔ بخور ڈی ہی دیر میں آپ کو پتھر مارا کر انہوں نے خون میں رنگ دیا۔ آپ کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ پائے مبارک سے خون بے ستھائش بہہ رہا تھا اور آپ کی نعلین مبارک خون سے بھر گئی تھیں۔ جسمانی اور روحانی تکلیف نے آپ کو بے حال کر دیا تھا اور اس پر طرہ یہ کہ زبانون کے نشتروں کے پچھو کے ان زخموں پر لگ رہے تھے جنہوں نے آپ کو بید ملول و بے خود کر دیا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں ایسے خدا سے نہیں ڈر سکتا جو اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ ہم جو پتھر تجھے مار رہے ہیں وہ ہم پر پلٹ کر کیوں نہیں آتے؟ کوئی یہ کہتا کہ یہ آفت تجھ سے دور کیوں نہیں ہٹ جاتی؟ اور یہ زمین ہمارے اوپر پھٹ کیوں نہیں پڑتی؟ کہاں ہے تیرا خدا؟ وہ تیری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ لیکن ان ناشائستہ کلمات کے جواب میں آپ نے اُٹھ کر نہ کی۔ صرف صبر کا سہارا لئے خاموش رہے۔ زید بن حارثہ جو آپ سے دشمنوں کی یلغار اور سنگباری میں بچھڑ گئے۔ رنٹے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آپ پہنچے۔ آپ کی حالت زار دیکھ کر زراٹھے، ان لنگول اور مشہدوں کے فرقہ سے نکال کر آپ کو ایک باغ کی ایک چار دیواری تک سہارا دیکر لائے۔ آپ کے زخموں سے خون صاف کیا اور آپ کی نعلین مبارک میں جو خون جم گیا تھا اس کو دھو دیا۔ جراثیموں پر بیٹیاں باندھیں اور سرد و دو، الم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان جابر دلوں اور ظالموں کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اور بارگاہ الہی

یہ دینِ بدو جہلی شکیات کیوں نہیں کرتے؟ آپؐ نے زید کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ میں اس جہاں میں
 قہر و غضب بن کر نہیں آیا بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں یہ لوگ بے خیر اور نادان ہیں۔ مجھے ابھی پہچانتے
 نہیں اس کے بعد آپؐ نے ہاتھ اٹھا کر ان کی عافیت و سلامتی کی اس طرح دعا مانگی کہ اے الہی تو ان پر اپنا فضل اور
 ان پر اپنا رحم فرما۔ ان پر کرم کر اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ ان کو سیدھی راہ دکھا۔ ان کی برائیوں کو اچائیوں سے
 بدل دے۔ ان کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ یہ تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ ان کے دلوں کو بدی سے پاک و صاف
 فرما کر نیکی کی طرف مائل کر دے، اے الہی ان کو حسین بصیرت عطا فرما دے، ان کو توبہ ہدایت بخش دے، ان کی
 جہالت کو ختم فرما دے، انہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ، انہیں علم و فہم عطا فرما
 ان کے سینوں کو ایمان کی دولت سے معمور فرما دے اور ان کے قلوب کو اپنے رسول کی محبت سے لبریز فرما دے

طائف میں جو کچھ آپؐ پر گذری اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے آپؐ سے دریافت فرمایا۔ یا رسول اللہ؟ کیا آپؐ پر احد کے دنوں سے بھی زیادہ سخت کوئی اور دن گذر رہا ہے؟
 آپؐ نے فرمایا: ہاں، سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں لوگوں کے سامنے دعوتِ حق
 پیش کی اور انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ مجھے اس وقت جو رنج پہنچا اور جو تکلیف ہوئی وہ اس یوم ”احد“ سے
 بھی زیادہ تھی۔

طائف میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تکالیف، مصائب و آلام اور درد و کرب کا سامنا کیا اور
 جو تکالیف پہنچیں انسانی تاریخ میں اس کی مثال ملنا محال ہے اور آپؐ نے صبر و برداشت، تحمل و مزاجی، عالی ظرفی
 کا وہ ثبوت دیا جس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اعتدال کی میزان پر آپؐ کے صبر و استقامت کی متاع گرامیہ کے
 متبل ٹرے سے بڑے معتدل مزاج صابرا و عزم بالجزم رکھنے والی ہستی کی متاع، پائسگ بھی نہیں ہے۔ اس
 موقع پر اگر کوئی بڑے سے بڑا کوہ و قار شخص بھی ہوتا تو ہمت ہار بیٹھتا۔ کر دڑ دل سلام اس پیکرِ انسانیتِ فخرِ اعظم
 اور باوقارِ برحق پر جو عرضِ حیات میں کبھی مایوس و بدل نہیں ہوا۔ جس نے کبھی اور کسی حالت میں دامنِ صبر و اُمید نہیں
 چھوڑا۔ یہ تھی آپؐ کی شانِ رحمت یہ تھی آپؐ کی خلقِ خدا پر شفقت، یہ تھی مخلوق کی نجات و ہیوود کے لئے تڑپ
 پیغامِ حق کی صداقت پر پختہ یقینی اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی لگن۔ عالمِ انسانیت میں کوئی دوسرا برگزیدہ
 وجود اس بلند ترین مقام تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ طائف کا یہی واقعہ مآلہ تو بیعِ دعوتِ حق کی اساس
 ثابت ہوا جس کے نتیجے میں عہدِ بنی کرب کا بہت بڑا تصدِ دعوتِ حق سے گونج اٹھا۔

اس سلسلہ میں تاریخ میں بہت سی روایات ہیں ان تمام روایات کا حاصل یہی ہے کہ رحمتِ عالم و عالمیاں
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جان کے دشمنوں کے لئے بددعا میں نہیں فرمائیں بلکہ لسانِ نبوت اور سراپاِ رحمت و
 رافت نے وہ الفاظ ادا فرمائے جو میں آپؐ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔

سید حبیبیہ

ہجرت نبوی کو تقریباً چھ سال گزر چکے ہیں۔ اسلامی تحریک ایک اسلامی ریاست اور عالمگیر تحریک کے خدوخال سے آراستہ ہو رہی ہے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس عرصہ میں بھی قریش مکہ نے ہر وہ تدبیر اختیار کی۔ اور ہر وہ حربہ آزمایا جس سے مسلمانوں کے ثبات و قیام میں رخنہ پیدا ہوں اور نئی اسلامی ریاست ختم ہو جائے۔ کسی بار انہوں نے اپنی پوری قوت سے مدینۃ الرسول پر یورش کی۔ لیکن ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب تک قریش کا اپنا جانی و مالی نقصان ہو چکا تھا کہ ان کی کمرٹھ گئی۔ ان کی ساری تدبیریں، ان کے نام حیلے اور سازشیں جب بیکار دکھائی دینے لگیں تو انہوں نے یہودیوں سے ساز باز شروع کر دی۔ یہودی قوموں سے اس موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کے دل کی مراد برائی۔ اس طرح مسلمان اب دو دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے ایک جانب خیبر کے قلعوں میں یہودی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے جن کی سطوت، تجارتی برتری اسلام کے ہاتھوں خاک میں مل چکی تھی، دوسری جانب مدینہ میں قریش اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود یہودی مصالحت کے لئے تیار نہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قریش کے اس معاندانہ رویہ نے یہودیوں کے حوصلے بڑھ دیئے تھے اس پس منظر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیر

کا یہ نتائجہ ہوا کہ مکہ والوں سے صلح کر کے اس درخیزی یورش کے سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا جائے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا راستہ پیدا کیا جائے اور ایک ایسی راہ ہموار کی جائے جو مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان اس تنازعہ کا خاتمہ کر دے جس کے باعث مسلمان کعبہ دین و ایمان کے طواف اور حج کی سعادت سے محروم ہیں۔ کئی سال سے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت اور حج و عمرہ کی ادائیگی کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونا چاہتے تھے۔ لیکن قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک طرف مسلمان مہاجرین کی ذہن طور پر یہ خواہش تھی کہ وہ مکہ میں جا سکیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق اور قبائل، خاندانی اور مکہ والوں سے خونی رشتے اور ذاتی روابط کے اثرات نے بھی اس شوق میں تڑپ پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف خود اہل مکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بار بار کی جنگ سے سخت نالاں اور پریشان تھے۔ مسلمانوں سے ٹکرا کر اب تک وہ اپنا جانی و مالی بہت کچھ نقصان کر چکے تھے۔ جب بھی وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں آئے تھے تو ہٹ کر کھانی پڑی۔ شکست ان کا مقدر بن چکی تھی اور وہ خود چلتے تھے کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے لیکن یہ سب کچھ

دن۔ چاہے باوجود سرداران قریش کا خوف ان پر طاری تھا۔ یہیں وجہ تھی کہ وہ مصالحت کی بات زبان پر لائے ہوئے بھیجتے تھے۔

سردرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور بین نے دیکھ لیا تھا کہ موجودہ فضا مصالحت کے لئے پہلے سے زیادہ سازگار ہے آپ کی اس خواہش کو تائید ربانی بھی حاصل ہو گئی۔ ایک صبح جب مسلمان مسجد نبوی میں جمع تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی اس بشارت کے ساتھ نازل ہوئی۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَقَدْ خَلَقَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اَنْ شَاءَ اللَّهُ اَمْنَيْنِ مُخَلِّفِينَ دُوسُكُمُ وَمَقْرِنِينَ لَا تَحْضُرُونَ ۝ (الفتح : ۲۷) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اس رویہ صادفہ کو پس کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں انشاء اللہ بے خوف و خطر داخل ہو گئے اس طرح کہ سر منڈے اور مونچھ کے بال کترے ہوئے ہوں گے؛ گو یا یہ مستقبل میں عظیم فتح کی اک نذیر جانفرامی۔ اس نذیر الہی کے نزول کے بعد ذیقعد ۳۳ھ میں سردرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے عمرہ کا قصد فرمایا۔ حرم پاک کی عبادت کے سلسلہ میں عربوں نے چار مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دے رکھا تھا۔ تائید الہی بھی اس حرمت کی موید تھی۔ ان مہینوں میں جدال و قتال، قتل و غارت، فتنہ و فساد کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ جاتی تھیں۔ سردرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعد کے مہینہ کا اس لئے انتخاب فرمایا تھا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے ورنہ ادائے عمرہ کے لئے کسی خاص مہینہ کی کوئی قیید نہ تھی۔ چودہ سو جان نثارانِ اسلام کی معیت میں شعار ابراہیمی کو زندہ کرنیوالہ، خلیل اللہ کا دُعا نذیر قرآنی کے ستر اوٹھوں کو بیکر یکم ذیقعد ۳۳ھ کو بطن سے روانہ ہوا۔ تیروں اور تلواروں کے سوا کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار نہ تھا۔ تلواریں بھی نیام میں تھیں۔ چونکہ مقصد عمرہ ادا کرنا تھا نہ کہ جنگ میں الجھنا۔ مسلمانوں نے احرام باندھ لئے۔ تھے صاف ظاہر تھا کہ ایمان والوں کا یہ قافلہ عمرہ زیارت کے سوا کوئی اور عزم نہیں رکھتا۔

پاک طینت اور پاک فطرت مسلمانوں کا یہ کارواں رواں دواں تھا کہ خبر ملی کہ قریش مسلمانوں کی روانگی سے باخبر ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو حرم کعبہ تو حرم کعبہ۔ مکہ ہی میں داخل نہ ہونے دیں گے حدود مکہ سے پہلے ہی مسلمانوں کے اس کارواں کو روکنے کے لئے خالد بن ولید کی سرکردگی میں دوسو سواروں کا ایک دستہ بھی روانہ ہو چکا ہے۔ سردرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی راستہ پر سفر ترک کر دیا اور دوسرا انگریز انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا اور لہجہ مشکل آپ مقام حدیبیہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس مقام پر آپ کا اقامتہ ”قصوی“ بیٹھ گیا۔ اٹھانے کی ہر چند کوششیں کی گئیں لیکن ناقہ نہ اٹھا، قصویٰ کا اس طرح بیٹھ جانا اس امر کا ایک بلیغ اشارہ تھا کہ اسی جگہ کا رواں اسلام قیام کرے۔ قریش کو حدیبیہ میں سردرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی اطلاع ملی گئی تھی اگرچہ لوگوں کی اکثریت کسی لڑائی جھگڑے کے حق میں نہ تھی کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اہل مکہ پابستے تھے کہ بلقان زیارت کعبہ کے لئے آتے ہیں۔ لہذا انہیں اجازت ملنا چاہیے۔ مگر وہ قریش کے سرداروں کی ضد اور مٹ دھرمی کے سامنے مجبور تھے۔ قریش کے سرداروں کا خیال تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کا داخلہ پرامن حالت میں ہی سہی لیکن عوام پر اس اثر

اچھا نہیں پڑے گا۔ اور بہت سے لوگ ان کے کردار اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ بھی نہ ہو اور مسلمان کعبہ کی زیارت اور طواف کے بغیر واپس (بشریب) مدینہ منورہ کو لوٹ جائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی جانب سے کئی وفد بھی آئے۔ یہ وفد مسلمانوں کی جماعتی تنظیم، اعلیٰ اخلاق اور پسندیدہ اطوار و روحانی خوش جذبہ اور ان کی ایمانی قوت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے واپس جا کر قریش کے سرداروں سے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سامعین جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ زیارت کعبہ کے لئے آئے ہیں۔ ان کو حرم کعبہ میں داخلہ کی اجازت ملنی چاہیے۔ لیکن سرداران قریش کسی طرح آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ بالآخر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک فاصد قریش کی طرف روانہ کیا کہ معلوم کیا جائے کہ قریش کے عزائم کیا ہیں؟ حضرت امیہ خزاعی فاصد کی حیثیت سے مکہ گئے۔ قریش نے امیہ خزاعی کو پکڑ لیا اور ان کی اوشنی کو ہلاک کر دیا۔ قریش خود ان کو بھی مارنا چاہتے تھے کہ قبیلہ احابیش کے ایک سردار نے کیا کہ یہ میری امان میں ہے۔ اس طرح ان کی جان بچی اسی دوران قریش کے چالیس پچاس فوجیان حدیبیہ آئے اور مسلمانوں پر پتھر اڑا دیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو پکڑ لیا۔ امیہ قیدی بنا کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ انہیں چاہتے تھے کہ قریش کو جنگ چھڑنے کا کوئی موقع بھی دیا جائے۔ آپ نے ان سب کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ان لوگوں کی رہائی سے مکہ کی رائے عامہ اور بھی اس کے حق میں ہو گئی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا جائے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فاصد روانہ کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش نے ان سے کہا کہ اے عثمان: آپ ہم میں سے ہیں اگر چاہیں تو شوق سے بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف میں سبقت نہیں کر سکتا۔ قریش نے کہا جاری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھالی ہے کہ اس سال مکہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مختلف سرداران قریش سے گفتگو میں زیادہ وقت لگ گیا۔ مسلمان یہ سمجھے کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیئے گئے۔ ورنہ وہ اب تک واپس آ جاتے۔ مسلمانوں میں یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور مسلمانوں میں اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے خون کا بدلہ لے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور آپ نے ایک درخت سے تکیہ لگا کر جہاد کے لئے مسلمانوں کو بیعت کی دعوت دی۔ حدیبیہ میں موجود ہر ایک مسلمان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ جنگ میں موت کو زندگی پر ترجیح دیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے:

”جب مسلمان درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر

ہے تھے۔ خدا ان مسلمانوں سے خوش ہوا اور اس نے ان

کی ارادت و عقیدت کو جان لیا اور ان کو اطمینان عطا کیا

اور اس کے بدلے میں ان کو سردست (خیر بری) فتح دی۔

تاریخ اسلام میں اس بیعت کو "بیعت رضوان" کہا جاتا ہے۔ جب تمام مسلمان بیعت کر چکے تو انہوں نے تلواریں میان سے نکال لیں اور جنگ کے لئے بڑھنے ہی والے تھے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنیؓ کے بغایت و خیریت واپس آنے کی اطلاع ملی۔ یہاں پہنچ کر حضرت عثمان غنیؓ نے بتایا کہ سرور ان قریش کہتے ہیں کہ اس بار تو نہیں ہاں آئندہ سال سے مسلمان حرمت والے مہینوں میں حج و عمرہ کے لئے مکہ آسکیں گے۔ اس پیغام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا کہ قریش بہر حال آمادہ مصالحت ہوئے۔ آپؐ نے مذاکرات جاری رکھنے کے لئے قریش کو پیغام بھجوایا کہ اپنا نمائندہ مصالحت کی گفتگو کے لئے بھیجیں۔ مکہ سے سہیل بن عمرو آئے اور ان سے مصالحت کے امور و شرائط پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ایک معاہدہ تیار کیا گیا۔ اس معاہدہ کی شرائط اور شروط سے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے اور ان کو یہ لگان گذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ دہ دہ کر معاہدہ کیا ہے اور ایسی شرائط کو قبول کر لیا ہے جو شایان رسالت و نبوت نہیں ہیں اور مسلمانوں کے اقتدار ایمانی پر اس سے ضرب پڑ رہی ہے۔ اگرچہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لئے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے تاہم معاہدہ کی شرائط بظاہر ایسی تھیں جن کو مسلمان اپنے لئے موجب تنگ و عار سمجھ رہے تھے اس موقع پر حضرت عمرؓ کے ضبط و صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ سے پوچھا کیا ہم مسلمان حق پر نہیں؟ اور دشمن باطل پر نہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہؓ نے کہا بیشک مسلمان حق پر ہیں اور دشمن باطل پر! حضرت عمرؓ نے پھر پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول برحق نہیں حضرت ابوبکرؓ نے کہا بیشک وہ خدا کے رسول برحق ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ پھر وہی یہ ذلت کیسی؟ حضرت ابوبکرؓ نے کہا اے عمر! ضبط و تحمل سے کام لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی سوالات کئے تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہؓ نے دیا تھا۔

الغرض معاہدہ لکھا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہؓ سے کہا کہ معاہدہ کے آغاز میں لکھو: "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اہل مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم "رحمن" کے قائل نہیں! صرف "بسم اللہ" لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے کہا کہ ایسا ہی لکھو جیسا یہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہے۔ سہیل نے حضرت علیؓ سے کہا قلم روک لو! ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول اللہ مانتے تو جگہڑا ہی کیا تھا۔ صرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ لکھا جائے اور رسول اللہ مٹا دیا جائے۔ حضرت علیؓ نے کہا میں یہ الفاظ نہیں مٹا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے پاؤں سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیئے۔ معاہدہ میں تحریر

کے لئے جو شرائط طے ہوئیں، وہ یہ ہیں۔

۱: فریقین ایک دوسرے سے دس سال (بعض روایات میں دو سال) تک جنگ نہیں کریں گے۔
۲: قریش مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس لوٹانا ہوگا۔

۳: مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ میں چلا آئے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔

۴: اہل عرب ان فریقین میں سے جس سے چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا فریق اس میں حائل نہ ہوگا۔

۵: مسلمانوں کو اس مرتبہ طواف و زیارت کعبہ کئے بغیر ہی مدینہ واپس لوٹنا ہوگا۔

۶: مسلمان آئندہ سال مکہ میں ان شرائط کی پابندی کے ساتھ طواف کعبہ کے لئے آ سکتے ہیں کہ :-

الف : اسلحہ میں صرف تلوار ہو اور وہ بھی نیام میں۔

ب : مسلمان تین روز سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کر سکیں گے۔

معاہدہ کا سرنامہ لکھا جا چکا تھا اور دوسری شرائط معروض تحریر میں لائی جانے والی تھیں اور سہیل بن عمرو قریش کی طرف سے نمائندگی کے فرائض انجام دے رہے تھے کہ ان کے صاحبزادہ ابو جندل "کھر سے بیزار ہو کر اس عالم میں اس جگہ آئے کہ بیڑیاں پاؤں میں بڑی تھیں۔ قریش نے انہیں اسلام لانے کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔ وہ موقع پا کر بھاگ نکلے اور سیدھے حبیبیہ پہنچے۔ سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو بے ستھاشہ ان کو پیٹنے لگا اور سہیل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ معاہدہ کی رو سے ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ معاہدہ چونکہ ابھی تحریر میں نہیں لایا گیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانونی، اخلاقی اور سیاسی طور پر ابو جندل کو اپنے پاس روک سکتے تھے۔ ابو جندل کی حالت اور مسلمانوں کی چاہت کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ انہیں واپس نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے دل ابو جندل کی حالت دیکھ کر کھڑے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر ابو جندل نے بڑی درد مندی سے کہا کہ مسلمان بھائیو! میں بے پناہ تکلیفیں اٹھا چکا ہوں مجھے دشمنوں کے حوالے نہ کرو۔ ان کی اس حالت سے مسلمان انتہائی مضطرب اور بے چین دکھائی دیتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک ارشاد فرمایا۔

۱۔ ابو جندل صبر کرو۔ اللہ بہت جلد تم لوگوں کے لئے کشائش کی کوئی سبیل

نکال دے گا۔ قریش سے ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں فریقین نے

اللہ کو خدائیں قرار دیا ہے۔ میں مدہمدی نہیں کر سکتا۔ تمہیں واپس جانا ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مگر ان کو کیا خبر تھی کہ یہی فیصلہ دراصل

مکہ کی فتح کا عنوان اور اس کی سرخس ہے۔ بل نظر غائر دیکھا جائے تو ان شرطوں میں کوئی پریشان کن بات نہ تھی البتہ

طاہری الفاظ میں ”سبکی“ کا ایک پہلو تھا۔ اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروقؓ کے جواب میں فرمایا تھا۔

”میرا جو آدمی (ہم سے کٹ کر) مکہ جاتے گا وہ ضرور منافق ہو گا۔ اس کا ماننا ہی اچھا ہے۔ البتہ جس مسلمان کو ہم واپس کریں گے تو اس کے لئے خداوند کریم جلد ہی کشائش کا سامان کر دے گا۔“

ابو جندل کے واپس کئے جانے میں حکمت ملاحظہ ہو کہ انہوں نے زندان مکہ میں پہنچ کر اس طرح دین حق کی تبلیغ شروع کر دی کہ جو شخص بھی ان کی نگرانی پر مامور ہوتا ابو جندل سے توحید کا سبق دیتے۔ اللہ کی قدرت کہ ابو جندل اپنے سچے ارادہ اور سعی میں کامیاب ہو جاتے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی ان کی طرح قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام کئے۔ الغرض اس ابو جندل کے قید ہو کر مکہ ہی میں رہ جانے کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ایک سال کے اندر تقریباً تین سو اشخاص مسلمان ہو گئے۔

ایک اور واقعہ شرط نمبر ۲ کے ختم کرنے کا باعث بنا۔ ابوبصیرؓ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قریش نے انہیں واپس لانے کے لئے دو آدمی بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے آنے کی (مدینہ) اطلاع ملی تو آپؐ نے فرمایا کہ ابوبصیرؓ تم واپس جاؤ ہم معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ ابوبصیرؓ واپس چلے گئے۔ لیکن راستہ ہی میں موقع پا کر کافروں میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ دوسرا فریاد لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ فوراً ہی ابوبصیرؓ بھی حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ میں معاہدہ کی رو سے واپس چلا گیا تھا۔ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نکال دی ہے اب میں مدینہ ہی میں رہوں گا۔ چنانچہ وہ عمیق ”چلے گئے“ جو مکہ اور شام کے راستہ میں ایک مشہور مقام ساحل سمندر کے قریب تھا۔ اس کے بعد ابو جندل اور دوسرے مسلمان بھی مکہ کی قید سے کسی نہ کسی طرح آزاد ہو کر رفتہ رفتہ ابوبصیرؓ کے پاس پہنچ گئے۔

بظاہر یہ شرط مسلمانانہ کے لئے سب سے زیادہ اذیت ناک معلوم ہوتی تھی لیکن مشیت الہی دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقف سر نہاں ہونے کی دلیل ہے کہ یہی شرط تبلیغ اسلام کے لئے سب سے زیادہ موزوں اور بکار آمد ثابت ہوئی اور انجام کار یہی شرط قریش کے لئے اس درجہ مصیبت کا باعث بن گئی کہ انہوں نے تنگ آ کر خود ہی اس شرط کو ختم کر دیا گویا یہ شرط حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق کی تقویت و توسیع اور قریش کی پشیمانی کا باعث بنی۔

معاہدہ صلح حدیبیہ کی پہلی شق کے تحت ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ معاہدہ مسلمانوں کے لئے اس اعتبار سے مفید تھا کہ وہ یہودیوں سے فیصلہ کن طور پر اسی وقت نبرد آزما ہو سکتے تھے جبکہ مکہ کے محاذ کی

طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد مدینہ واپسی پر مسلمانوں نے خیبر کے قلعے فتح کر لئے جو یہودیوں کی طاقت کے اہم مرکز تھے۔ یہودیوں کے مسئلہ سے قطع نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامۃ الناس میں تبلیغ اسلام کیلئے امن و امان کی فضا درکار تھی۔ جنگ و جدل کی حالت میں نہ تو موثر اور کامل انداز میں تبلیغ ہو سکتی تھی اور نہ لوگ ٹھنڈے دل سے دین برحق کے حقائق پر غور و فکر کے لئے تیار ہو سکتے تھے امن و امان کی حالت ہی میں اور امن و امان کی فضا میں ہی باہمی تعلقات استوار بھی ہو سکتے ہیں اور نئے تعلقات پیدا بھی کئے جا سکتے ہیں اور دوسروں کو اپنے نقطہ نظر سے متاثر بھی کیا جاسکتا ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد تبلیغ اسلام کا کام ایک نئے دہانے اور زور و شور کے ساتھ اس طرح شروع ہوا کہ دو سال کے عرصہ میں اسلام کی جس قدر اشاعت ہوئی وہ پچھلے اٹھارہ برس میں بھی نہ ہو سکی۔ عمرو بن العاص اور خالد بن الولید جیسی کئی مقتدر اور ممتاز شخصیتیں واقعہ حدیبیہ کے بعد ہی حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ دوسری طرف اس امن و امان سے یہ فائدہ ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی ممالک کے امراء اور رؤساء کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ معاصر سلاطین اور امراء کو تبلیغی دعوت نامے صلح حدیبیہ کے بعد ہی لکھے گئے اس کے علاوہ امن و امان کے اس عرصہ میں معاشرتی اصلاح کی طرف بھی بھرپور توجہ کی گئی۔ معاہدہ کی ایک شق یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے جو شخص مرتد ہو کر مکہ چلا آئے۔ وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ غرضے دیکھا جائے تو یہ مرتد لوگ اسلام کے لئے بے مصرف ہی نہیں بلکہ حضرت رسال بھی تھے اس لئے یہ شرط مسلمانوں کے مفاد کے عین مطابق تھی کہ جسے اسلام پسند نہیں اس کا اسلامی معاشرہ میں کیا کام؟ معاہدہ کی ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ عرب قبائل فریقین میں سے جس سے چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا فریق اس معاہدہ میں مزاحم نہیں ہو گا۔ اس شق کے ذریعہ پہلی بار اہل مکہ نے مسلمانوں کی سیاسی طاقت اور حیثیت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا اور نہ اب تک انہیں باغی و سرکش سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی لیکن اب برابر کا حق تسلیم کیا گیا اور ایک ایسی طاقت تسلیم کر لیا گیا۔ جس سے دوسرے عرب قبائل معاہدہ کر سکتے ہیں اور یہ معاہدہ کی ایک بڑی اہم شق تھی کہ عرب قبائل ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ و جدل نہیں چاہتے تھے اور ان کے ساتھ مصالحت سے رہنا ان کو زیادہ پسند تھا۔ لیکن قریش کی وجہ سے وہ اب تک مجبور تھے۔ اب ان قبائل کو یہ حق مل گیا کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر سکتے تھے چنانچہ صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کی ایک شق کی رو سے مسلمانوں کو یہ حق بھی مل گیا تھا کہ وہ آئندہ سال زیارت کعبہ کے لئے مکہ آ سکیں گے اور یہ واقعی فتح مبین تھی بلاشبہ اس سال وہ زیارت کعبہ سے محروم رہے لیکن وقتی محرومی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک سال کا عرصہ قومی اور سیاسی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا دوسرے سال شہر میں مسلمان بڑی شان و شوکت سے مکہ آئے۔ اس منظر نے اہل مکہ کو بے حد متاثر کیا اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی عظمت کا نقش مرثم ہو گیا۔ یہ اعلیٰ مقصد جنگ و جدل کی حالت میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور مسلمانوں کے بلند کردار اور اعلیٰ سیرت کے نقوش ان کے دلوں پر مرثم نہیں ہو سکتے تھے۔

عرس معاہدہ کی ہر شق جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آرہی تھی۔ دراصل مسلمانوں کی فتح کا ایک عنوان بن گئی اور تاریخ نے دیکھ لیا کہ کس طرح صلح حدیبیہ فتح مکہ یا فتح مبین پر منتج ہوئی۔

معاہدہ حدیبیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیشی، تدبیر و فراست، حکمت اور پیش بینی کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے اور میزان اعتدال کا ایک شاہکار ہے جس کے دو دین نتائج اور شاندار کارناموں پر عقل حیران ہے اور تاریخ کے صفحات اس کی مثال پیش کرنے میں بالکل سادہ اور صاف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو جندل اور ابولصیر جیسے خستہ تباہ حلال مسلمانوں کی حالت ظاہری سے دوسرے مسلمانوں کی طرح متاثر ہو کر، میزان اعتدال سے سرمو بھی انحراف فرماتے تو دلجوئی، دست گیری اور رحمہ کی تاریخ میں اس کو ایک بلند مقام حاصل ہوتا۔ لیکن عقل و دانش، فراست و تدبیر، دور بینی و دور رسی اور فہم رسالت و نبوت سے برآمد ہونے والے یہ شاندار نتائج کبھی تاریخ اسلام کے صفحات پر ثبت نہ ہوتے۔

فتح مکہ اور عام معافی

حدیبیہ کے معاہدہ کی چوتھی شق تھی کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ کو یہ اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ دوستی کر لے اور اس کا حلیف بن جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ دوستی کر لیا تھا اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے تھے۔ یہ دونوں قبیلے مدت سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے۔ صرف مسلمانوں کی مخالفت نے انہیں ایک دوسرے کے مقابل کچھ عرصہ کے لئے برسر پیکار ہونے سے روک دیا تھا۔ ورنہ ان کی یہ دشمنی دیر نہ تھی۔ قریش مکہ اور مسلمانوں میں حدیبیہ کا صلح نامہ دس سال کے لئے تھا۔ اس طویل پرسکون دفعہ نے متحارب قبائل کے جنگی جذبات میں پھر ایک طوفان اور ہلچل پیدا کر دی اور ان دو جنگجو قبائل کو ایک بار پھر اپنی قدیم عداوتوں کو بروئے کار لانے کا موقع مل گیا، بنو خزاعہ کا مسلمانوں کا حلیف بن جانا، بنو بکر کو بہت شاق گذرا اور انہوں نے قریش مکہ کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بات بہت معمولی سی تھی مگر ان کی حیلہ جو طبیعت نے بازار کارزار گرم کر دیا۔ قریش کے امراء نے معاہدہ حدیبیہ کی اپنی پیش کردہ شرط کا لحاظ نہیں رکھا اور کھل کر بنو بکر کی مدد کرنے لگے۔ چونکہ تمام عربوں کے نزدیک حرم کعبہ کا امن کا مقام تھا اس لئے خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لے لی لیکن سردار نوفل کے اکسانے پر کہ بنو خزاعہ کے قتل کا اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ حرم میں ان کا بے دریغ خون بہایا گیا جو لوگ قتل ہونے سے کسی طرح بچ گئے وہ بھاگ نکلے اور مدینۃ الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریش کے ظلم و ستم سے بھری داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت دکھ ہوا۔ چونکہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کو خود دعوت مبارزت دی تھی اس

لئے معاہدہ کے مطابق قریش کے خلاف اب تلوار اٹھانا بالکل درست تھا لیکن بائیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غوئے صلح جوئی کی بنا پر قریش کی جانب ایک قاصد ایک شرط نامہ کے ساتھ روانہ کیا جس میں قریش سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں۔ ورنہ پھر ہم مسلمان تلوار اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔

۱: بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔

۲: قریش بنو کعبہ کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔

۳: اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔

اس کے جواب میں قرعہ بن عمر نے قریش کی طرف سے تیسری شرط جو ابظا ہر بہت معمولی سی بات نظر آ رہی تھی، منظور کر لی۔ مسلمان کا قاصد یہ جواب لیکر جب چلا گیا تو قریش کو احساس ہوا کہ انہوں نے تیسری شرط منظور کر کے سخت غلطی کی ہے فوراً البوسفیان کو بھیجا کہ معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر آئیں۔ مدینہ پہنچ کر البوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجدید معاہدہ کی گزارش کی۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البوسفیان نے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی ہے یہ اعلان کر کے وہ واپس مکتہ چلا آیا۔ البوسفیان نے جب واپس جا کر قریش سے صورت حال بیان کی تو سب نے یہی کہا کہ یہ نہ تو صلح ہے جس پر ہم مطمئن ہو جائیں اور نہ جنگ کا اعلان ہے کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ چونکہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کو خود ہی فسخ کر دیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی خزاعہ کے مقتولین کا بدلہ لینا تھا لہذا سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف اور دوست قبائل کو اطلاع بھیج دی کہ وہ آکر اسلامی لشکر سے مل جائیں۔ اور رمضان المبارک سترہ کو دس ہزار صحابہ کی مسلح فوج کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکتہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے دل میں اپنی بد عہدی سے اس برے دن کے پیش آنے کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی فوجی طاقت اور لہذا معلوم کرنے کے لئے البوسفیان اور بیل بن ورقا کو بھیجا۔ ان جاسوسوں نے رات کے وقت اسلامی لشکر کو میلوں تک پھیلا ہوا دیکھا۔ جا بجا آگ روشن تھی اور یہ لوگ اس روشنی میں فوج کا جائزہ لے رہے تھے لیکن یہ دونوں جاسوس مسلمانوں کی نفردل سے تڑپٹ کے اور اسلامی لشکر کے ہاتھ اٹکے۔ اس موقع پر البوسفیان کو حضرت عباسؓ بن عبد المطلب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت عباسؓ نے بعجلت تمام البوسفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ اس کے لئے طالبِ امان ہو سکیں۔ حضرت عباسؓ کو اندیشہ تھا کہ کوئی البوسفیان کو قتل نہ کر دے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمرؓ تیزی سے بارگاہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عباسؓ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پہلے سے پہنچ کر البوسفیان کے قتل کی اجازت نہ لے لیں۔ اس لئے حضرت عباسؓ نے بارگاہِ نبوی میں جلدی سے پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی تمہید کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے البوسفیان کو امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اے تم اپنی قیام گاہ پر لیجاؤ اور صبح کو میرے پاس لانا (سلطانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

مسلمہین زمانہ کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ میرے حضور میں پیش کرنا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو البوسفیان کو لیکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے البوسفیان سے فرمایا۔ اے البوسفیان کیا تمہارے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم لوگو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ البوسفیان نے کہا خدا کی قسم! اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ آپ نے فرمایا: اے البوسفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو! البوسفیان بولا! اللہ اس معاملہ میں ابھی میرے دل میں شک ہے اور شبہ باقی ہے۔

مسلمانوں نے مکہ میں فوج کے داخلہ سے پہلے البوسفیان کو بہر لطف الجلیل اس طرح حراست میں رکھا کہ اسے محسوس تک نہ ہونے دیا کہ وہ حراست میں ہے۔ صبح کو مسلمان مکہ میں شاندار انداز سے داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک اونچے ٹیلہ پر بے گئے تاکہ وہ اسلامی فوج اور اسلام کی عظمت کا منظر دیکھ لے۔ اسلامی لشکر کے دستے بڑی آن بان سے اس کے سامنے سے گزر رہے تھے اور وہ حیرت زدہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق سوالات کر رہا تھا۔ آخری دستہ سعد بن عبادہ کا جب گزرا تو انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے آج کے دن کعبہ کا ماحول معرکہ کے لئے کھول دیا جائے گا۔ سب سے آخر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری۔ جس کے آگے زبیر بن العوام علم اٹھائے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سعد بن عبادہ کے نعرہ کا علم ہوا تو فوراً ان سے علم لیکر ان کے بیٹے کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ نہیں! آج کا دن کعبہ کی عظمت کے اظہار کا دن ہے۔ اور عفو و درگزر، دفا اور کرم کا دن ہے۔ اس ایک فقرہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فاسخانہ حکمت عملی کا اعلان کر دیا جو عفو و کرم پر مبنی تھی اور پھر یہ اعلان عام بھی کر دیا کہ جو کوئی بھی مسجد حرام میں داخل ہوگا یا البوسفیان کے گھر میں چلا جائے گا یا جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اور جو کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ اس کے لئے امن و امان ہے۔

البوسفیان اسلام کا وہ دشمن ہے جس نے کئی بار مسلمانوں پر چڑھائی کی تھی۔ سارے عرب کو ان مظلوموں کے خلاف مشتعل کیا جو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت برحق کا اعلان کرتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازشوں میں اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی آج بے یار و مددگار لشکر اسلام کی حراست میں ہے اس کا ایک ایک جرم سزا سے موت کا داعی ہے لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے کر دعوت اسلام دیتے ہیں اس لئے کہ دعوت اسلام کی بنیاد قتل و غارت، خونریزی و انتقام، ظلم و بربریت اور جنگ و جدال پر نہیں تھی بلکہ محض احکام الہی کی اشاعت و تبلیغ اور حق کی اعانت و حمایت پر تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے روز و شب کا یہی محور تھا اور عامۃ المسلمین کی زندگی اسی میں محصور و محدود تھی۔

حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے البوسفیان کو سمجھایا اور ترغیب دی اور کہا کہ ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو

ورنہ تم زندہ نہ بچ سکو گے۔ البوسفیان اپنی سابقہ کوتاہیوں، نا انصافیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے دن اسے معافی ملنا محال ہے۔ البوسفیان نے عالم یاس میں کہا کہ اگر معافی نہ ملی تو میں بال بچوں کو عرب کے آتشیں دگیتانوں میں لے جاؤں گا۔ جہاں ہم سب بھوکے پیاسے سر جائیں گے۔ حضرت علیؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معانیوں کے الفاظ میں طلب عفو کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا: "نا اللہ لقد آثرت اللہ علینا وان کنا لخالطینہ" (سورہ یوسف) بخدا اللہ نے آپ کو بہتری بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس کو سن کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا۔

لا تثریب علیکم ایہو مرد یغفر اللہ لکم وہو الرحیم الرحیم

"تم پر آج کے دن کوئی گرفت نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کرے وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے" سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ البوسفیان کو معافی دی بلکہ اس کی قومی سروری اور سرداری کا بھرم رکھنے کے لئے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی بھی البوسفیان کے گھر میں پناہ لے لے۔ اسے بھی امان۔"

عفو و درگذر کی ایسی عظیم مثال کیا تاریخ عالم کے کسی درق پر ثبت ہے؟ نہیں واللہ نہیں !!!
فتح مکہ سے کچھ ہی قبل ایک اور ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ اگر رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور صاحب اقتدار یا رئیس قوم ہوتا تو یقیناً حاطب ابن ابی بلتعہ کو قتل کروا دیتا۔ ہوا یوں کہ حاطب کے اہل و عیال مکہ میں گھرے ہوئے تھے اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور چونکہ ان کا کوئی قبیلہ حمایتی اور حلیف نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے اہل و عیال کی بہبود کے خیال سے مدینہ کے مسلمانوں کی تیاری کا حال ایک خفیہ خط کے ذریعہ قریش کو لکھ بھیجا تا کہ وہ اس احسان کی بنا پر ان کے اہل و عیال سے تعرض نہ کریں اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس اطلاع کے باوجود اسلامی فوج کی فتح یقینی ہے اور ان کا خط نتیجہ کے اعتبار سے کوئی بڑا نقصان اسلام کو نہ پہنچا سکے گا حالانکہ یہ ایک جاسوسانہ کارروائی اور دشمن دوستی کی دلیل تھی۔ ہم کو اس واقعہ سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح خارجی حالات اور ذہنی تاثرات کے دباؤ میں اگر کبھی کسی صلح انسان سے بھی سخت ترین لغزش ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خفیہ خط کا علم ہو گیا لیکن آپ نے اتنی بڑی خطا سے بھی اس لئے چشم پوشی فرمائی کہ حاطب مخلص تھے۔ بدری صحابی تھے۔ ایمان آورجن کو وار رکھتے تھے۔ اور ان کی اسلام دوستی بہت سے معرکوں میں پرکھی جا چکی تھی۔ منافقت کا ان میں شائبہ بھی نہ تھا۔ یہ تقاضائے بشریت اور دفر محبت عیال میں ان سے یہ خطا سرزد ہو گئی تھی۔

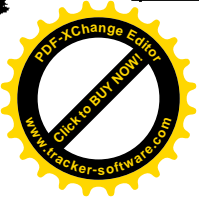
آج کے دور جدید میں اگر اس قسم کا واقعہ رونما ہو جائے تو ایسا مجرم چاہے کتنا ہی با اخلاق، محب وطن اور

خاص ہی کیوں نہ ہوتا منزلائے موت سے نہیں بچ سکتا تھا، لیکن محسنِ انسانیت، سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اور کرم تھا۔ کہ انہیں معاف کر دیا۔ تاریخِ انسانی عفو و درگزر اور اخلاص کی کیا کھلی سی مثال پیش کر سکتی ہے؟ اے مدبرینِ زمانہ! اے صبر و ثبات کی تاریخ لکھنے والو!؟ تدبر اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو حجرِ اسود کے نصب کرنے کا واقعہ دیکھو۔ صبر و استقامت، عزم و ہمت کی عظمتیں دیکھیں ہوں تو شعبِ ابوطالب کے تین سال سامنے رکھو!

اے عزم و استقلال کی بلند قدروں کی وضاحت کرنے والو! مستقل مزاجی اور صبر و رضا کی کیفیت دیکھنا ہو تو وہ وقت یاد کرو جب ایک ہی سال میں آپ کے رفیق و شفیق چچا حضرت ابوطالب اور ہمارے دو مساز حضرت خیرؓ و ابوبکرؓ جو آپ کے عمل کے سامعین اور دکھوں میں تسلی و لطف دینے والی قبیل رخصت ہو گئیں۔ اور آپ نے ان پر صبر کیا تحمل، نرم خوئی، غیرتِ ایمانی دیکھنا ہو تو آپ کے سفرِ طائف کا مظاہرہ کرو۔ اس جگہ اگر بیمار بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے سرک جاتا۔ اختیار دیا جائے کہ اگر ارشاد فرمائیں تو چند لمحوں میں پوری سببی کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ کی رحمت و رافت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ حکمت و دانائی، صلح جوئی، دور بینی، مصلحت کو شئی اور بردباری کا نظارہ کرنا چاہو، تو صلحِ حیدریہ کے موقع پر آپ نے جو تدبیر دکھایا وہ سامنے رکھو۔ عفو و درگزر، شرافت و شجاعت، صلح جوئی اور نرم مزاجی کی مثال ڈھونڈنی چاہو تو فتح مکہ کے موقع پر اس فاتحِ عظیم کے کردار کو دیکھو! جس نے لوگوں کے دل جیتے اور اپنے سخت ترین دشمنوں کو معاف کر کے محبت و آشتی کا نہ صرف پیغام دیا بلکہ اس کے سرمدی اور ابدی نقوش تاریخِ عالم پر ثبت کر دیئے۔

(صلی اللہ علیہ وسلم)

سرِ عظیم نازک لمحات کی میسران پر

عبد الوہاب حجازی

روئے زمین پر نوع انسانی کی آفریقہ کے آغاز ہی۔ یہ خالق عالم نے اس کو مقصد تخلیق سے مربوط رکھنے کے لئے رشد و ہدایت کا ایک منظم سلسلہ رکھا ہے۔ یہ منصب رسالت کا سلسلہ ہے جو ایک مقدس ترین فریضہ اور نوع انسانی کے لئے خالق کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اہم اور نازک بھی ہے نوع انسانی کی ہر قوم اور اس کا ہر فرد منصب رسالت کے حامل ہوگا۔ یہ فیض یا بہتوں سے فیض یافتہ ہے۔ یہ انبیاء و رسل اعلیٰ ترین بشری صفات کے حامل اور اپنے اپنے دور کے انسانِ کامل تھے۔ منصب رسالت کے حصول میں کسب کا قطعی دخل نہیں۔ یہ خالص قہمی اعزاز ہے جو خدا نے انہیں ان کے کمالی ظاہر و باطن کے سبب عطا فرمایا۔ جملہ انبیاء و رسل ایک دین، ایک راہ یعنی اسلام کے داعی تھے۔ بعد کے آنے والے ہر نبی نے اپنے پیش رو نبی کے گم گشتہ راہ پر مدد یا عام انسانوں کو اپنی دعوت کا مخاطب بنایا اور ان کے لگاؤ کی اصلاح کی سہی کی۔ اس سلسلہ کے سب سے آخری نبی اور رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے منصب کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ آپ کے پیغام کی مخاطب پوری نوع بشر ہے جو رنگ و نسل، قوم و وطن اور جدید و قدیم کی ہر بندش سے آزاد ہے۔ پیغام کو انسانی دنیا میں کمال بے غرضی سے آپ نے عملاً نافذ فرمایا۔ اعلیٰ انسانی اقدار کے بجائے اہستہ و عمدہ اقدار پر یقین رکھنے والے انسانوں نے پیش رو انبیاء کی طرح آپ کے پیغام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ استہزاء و استحقاق، دشمنی و عداوت اور جنگ و جدل کے ہر ممکن وسائل آپ کے مقابلہ میں استعمال کئے گئے۔ قید و بند، سماجی، معاشی اور سیاسی مقاطعہ، قتل کی کوشش میں انتہا پسندانہ کارروائیاں آپ کے ساتھ انجام دی گئیں لیکن یہ ایک خدائی منصب کا فریضہ تھا جسے آپ کو لازماً ادا کرنا تھا اور آپ نے یہ فریضہ خدائی تحفظ کے ساتھ اپنی اعلیٰ ترین بشری صفات کے ذریعہ کامل طور پر ادا فرمایا۔

زیر نظر مقالہ میں یہ جائزہ مقصود ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے سفر میں نازک ترین مواقع پر کس طرح اپنے منصب کو نبھایا اور حالات کا مغنڈل، راست اور نتیجہ خیز حل فرمایا۔ اس سلسلہ میں ہم سب سے پہلے محاصرہ شعب ابی طالب کا جائزہ لیں گے

زندہ ان شعب ابی طالب

مشرکین کی طرف سے رسول اکرم اور آپ کے اصحاب کی بے پناہ ایذا رسانی کے باوجود اسلام کی مقبولیت کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا تھا۔ ابو بکرؓ و عثمانؓ کے علاوہ عمرؓ اور حمزہؓ جیسے اربع قریشی اسلام لاپکے تھے۔ سرزمین مکہ کے تنگ ہونے پر پڑوسی ملک حبشہ میں مسلمانوں کو با اطمینان جائے پناہ مل گئی تھی جسے قریشی سخت خطرہ تصور کرتے تھے اس لئے

رسول اکرمؐ آپ کے خاندان اور آپ کے اصحاب کو تباہ و برباد کرنے کے لئے تمام قبائل نے ایک بائیکاٹ کا معاہدہ اور اسے کعبہ میں آدیزاں کر دیا۔ معاہدہ نامہ میں درج ذیل باتیں لکھی گئی تھیں:

- محمدؐ کے خاندان بنی ہاشم سے کوئی رشتہ ناطہ قائم نہیں کیا جائے گا۔
- ان سے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔
- نہ ان سے کوئی لے گا اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجے گا۔

اس مقاطعہ کے سبب سے آپؐ اپنے اصحاب اور خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جہاں مسلسل تین سال آپؐ کو رہنا پڑا۔ یہ مدت نظر بندی انتہائی صبر آزما اور مشکل تھی۔ اصحاب رسولؐ کہتے ہیں کہ ہم سوکھے چڑے ہلکے کر چستے اور پتے کھا کر اپنی گرنگی بھاتے تھے۔ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے اور روتے تھے جس کی آواز گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی جیسے شگ مل کا فرس کر خوش ہوتے تھے۔

چ کا زمانہ امن کا وقت ہوتا ہے عرب اس وقت اس طرح کی باتوں سے دست کش ہو جاتے تھے لیکن آپؐ کے ساتھ کافروں نے یہ سہولت بھی روانہ کر لی۔ آپؐ تبلیغ کے لئے جاتے تو آپؐ کا چچا ابولہب آپؐ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور آپؐ کے وعظ کے اثر کو ختم کرنے کی سعی کرتا اور مسلمانوں کے ساتھ لعین دین سے دوسروں کو روک دیتا۔

اس وحشیانہ برتاؤ سے نبوہاشمؐ کے کچھ قراہت مندوں ہشام عامری اور زہیرہ وغیرہ کے دلوں میں رحم کا جذبہ بیدار ہو گیا اور کچھ دوسرے لوگ جیسے مطعم بن عریؓ، ابوالخثریؓ، ابن ہشام اور زمعہ بن الاسود بھی ان کے سمبھڑا ہو گئے۔ یہ سمبھڑا رہا ہو کر معاہدہ چاک کرنے کے لئے خانہ کعبہ گئے، ابوجہل آڑے آیا لیکن معاہدہ چاک کر دیا گیا۔ تدرتی طور پر مائے کی ایک شکل یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ پورے معاہدہ کو اللہ کے نام کے سوا دمیوں نے چاٹ لیا تھا۔

محاصرہ و مقاطعہ پورے تین سال قائم رہا اور انتہائی جاں گسل مشکلات کے ساتھ لیکن آپؐ نے صلح کی کوئی دوسری سبیل تلاش نہیں کی بلکہ موسم حج میں اگر دوسروں سے ملنے کا موقع ملا بھی تو آپؐ نے ان سے تبلیغ اور دعوت دین ہی کی بات کی۔ اس سے آپؐ کی بے مثال عزیمت اور ناقابل تغیر استقلال نمایاں ہے کیونکہ ایسے مواقع پر عام انسان صبر و استقلال سے دست کش اور کسی متبادل پر امن طریقہ کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مصائب کے سامنے اسے فراموش کر دیتا ہے۔ اس موقع پر آپؐ کے استقلال نے اسلام اور مسلمانوں کی روحانی عظمت کا پُر وقار چرچا سارے عرب میں عام کر دیا اور لوگوں کے دل و دماغ کا روبرو نبوت کی طرف متوجہ ہو گئے۔

ابن ہشام ۲/۳، ۱۹۱، ابن سعد ۱/۲۰۸، ۲۱۰، البدایہ والنہایہ ۳/۹۵، ۹۷

طائف کا تبلیغی سفر

سنہ نبوت میں ابو طالب اور خدیجہ کے انتقال سے ایک بڑا مادی اور دنیاوی سہارا ٹوٹ گیا۔ کفار کی جڑائیں بڑھ گئیں۔ وہ

کھلے بندوں آپ کو ستانے لگے لیکن اس سے آپ کے عزم و حوصلہ پر کوئی اثر نہ تھا۔ آپ کم سے کم طائف کی راہ میں غلت قبائل کو دعوتِ اسلام دیتے ہوئے طائف تشریف لے گئے۔ سرد بہاڑی پر آداس سرسبز شہر کے اندر بڑے بڑے رئیس اور امیر بستے تھے لیکن ان میں غرور کی صفت پائی جاتی تھی۔ آپ وہاں کے معزز سردار مسعود، عبد اللیل اور حبیب سے ملے اور انہیں دعوتِ اسلام دی لیکن ان کے جواب بڑے حوصلہ شکن اور عبرت خیز تھے مزید یہ کہ آپ حبیب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے آپ کے پیچھے شہر کے اوباشوں اور بد معاشوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مار تے تھے جس سے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر پتھروں کی بارش ہونے لگتی۔ ایک بار آپ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ زیدیہ میں حارثہ نے جو ساتھ میں تھے آپ کو پیٹھ پر اٹھایا۔ باہر لا کر پانی کے چھینٹے دیئے تو ہوش آیا۔

یہ اوباش گالیاں دیتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ ناچار آپ نے ایک بانغ کے احاطہ میں پناہ لی۔ بانغ کے مالک عتبہ بن ربیعہ نے ازراہ شرافت ایک طشت میں اپنے عسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کے پاس انگوڑا بھجوائے آپ نے عداس کے حالات پوچھے اس نے کہا میں نیوی کا عسائی باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا سر زمین یونس کے باشندے ہو جو عداس کو آپ کے اس علم پر بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا یہ بات یہاں کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا۔ یونس میرے بھائی میں وہ اللہ کے نبی تھے۔ میں بھی اللہ کا نبی ہوں عداس نے جھک کر آپ کے ہاتھ پر کوہنہ دیا۔ عتبہ غلام کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا اس نے بلا کر سرزدش کی۔ عداس نے کہا حضور آج روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے۔

اتنی جانکالا اذیتوں کے بعد آپ نے جو دعائیں وہ منصب رسالت کی ادائیگی کے جذبات سے لبریز تھیں۔ آپ فرماتے ہیں: اے خدا میں اپنی کمزوری، بے سروسامانی اور تنہی کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے۔ تو میرا رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے۔ کسی بیگانہ یا دشمن کے جو مجھ پر قابو رکھتا ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پر دا نہیں لیکن تیری عافیت میرے لئے سب سے وسیع جائے پناہ ہے۔ میں تیرے روئے زیبا کے اس نور کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو۔ مجھے تیری ہی خوشی مطلوب ہے۔ ہر طرح کی قوت و طاقت تیرے ہاتھ میں ہے۔

حضرت جبریلؑ نے نازل ہو کر آپ سے عرض کیا خدا نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اہل طائف کے متعلق جیسا چاہیں حکم دیں اتنے میں پہاڑوں کا منتظم فرشتہ نازل ہوا اور عرض کیا آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان اہل طائف کو پس کر دیا گیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو توقع ہے کہ ان کی نسل اللہ اور رسولؐ

واقعہ ہجرت

جب مسلمانوں کی اکثریت مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئی صرف معدودے چند اور معروف صحابہ میں حضرت ابوبکر و حضرت علیؓ ہی باقی رہ گئے۔ مشرکین مکہ نے

دیکھا کہ ہجرت کر کے مسلمانوں نے اوس دوزخ لرج جیسے ذی شوکت قبائل کی پناہ حاصل کر لی ہے تو انہوں نے آپ کے ہجرت کر نکلنے کو اپنے لئے ایک بڑی افتاد کا پیش خیمہ تصور کیا حالانکہ رسول اکرمؐ ابھی ہجرت کے لئے اذن الہی کے منتظر تھے۔ کافروں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر قصی بن کلاب کے گھر۔ دارالندوہ۔ میں تمام قابل ذکر سرداران قریش کی مجلس مشاورت منعقد کی مختلف رایوں کے بعد ابو جہل کی رائے بالاتفاق منظور کی گئی کہ: قریش کے تمام قبائل سے جو امر و نعتیں کئے جائیں وہ بیک وقت محمدؐ پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں اس سے خون کی دھندلاری تمام قبائل پر آ جائے گی اور بنی عبدالمنف سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔

جبریلؑ نے آپؐ کو اس فیصلہ کی خبر دی آپؐ نے ابوبکرؓ کے گھر جا کر انہیں ہجرت کے لئے اذنِ الہی کا مشورہ سنایا ابوبکرؓ نے دواؤں میں جو اسی روز کے لئے تیار کی گئی تھیں میں سے ایک کو آپؐ کی خدمت میں پیش فرمایا لیکن آپؐ اسے قیمت سے لینے پر راضی ہوئے۔

بجرت کی شب آپ نے علیؑ کو اپنے بستر پر سونے نیز کمر میں اپنے پیچھے ٹھہر جانے کا حکم فرمایا تاکہ آپ کے پاس موجود اہل مکہ کی امنیتیں انہیں واپس کر دیں۔ حسبِ فیصلہ قریشی جوانوں نے رات کو آپ کا گھرا گھیرا اور آپ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو رسول اکرمؐ باہر نکلے۔ دستِ مبارک میں خاکِ بٹھا اور زبان پر سورہ یس کا درود تھا۔ آپ نے یہ خاکِ محاصرہ جوانوں کے چہروں پر اڑائی اور بغیر اس کے کہ ان کی نظر آپ پر پڑتی تو سلامتی نکل گئے۔ - یس ۹ -

آپ ابو بکرؓ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ زادِ راہ درست کیا گیا۔ اسامہؓ دینت ابو بکرؓ نے کمر بند کے کمرے کر کے

رسد دان کا منہ باندھا اور شب کی تاریکیوں میں دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ۱۳ نبوت ۲۷ صفر پنج شعبہ کا دن تھا۔ آپ نے مکہ کو الوداع کہتے ہوئے بڑی حسرت سے فرمایا تھا کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے سب سے نہیں دیتے۔

صبح نمودار ہونے پر دشمنوں نے علیؑ اور اسماءؑ سے استغفار کیا۔ دونوں نے لاعلمی کا اظہار کیا جس پر انہیں دشمنوں نے زد و کوب کیا۔

غار ثور مکہ سے حنذب میں چار پانچ میل کی مسافت پر ہے۔ اس غار تک چڑھاٹی بڑا ہی مشکل کام تھا۔ ابو بکرؓ نے آپؐ کو اپنے دوش پر سوار کر لیا اور غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ غار انتہائی تاریک و پرخطر تھا جہاں کبھی کسی انسان کا قدم نہ پہنچا ہو۔ ابو بکرؓ پہلے اندر داخل ہوئے اسے صاف کیا اور پھر بارانِ غار اس میں پناہ گزین ہوئے برابر تین شب اس میں ٹھہرے غار کے دہانے پر کھڑی نے جالاتن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیئے۔

عبداللہ بن ابوبکرؓ دن کو مکہ میں رہتے، رات کو غار میں آجاتے اور مشرکین مکہ کی دن بھر کی کارروائیاں آپؐ کو سنا جاتے۔ اسماءؓ کھانا پکا کر رات کو غار میں پہنچا جاتیں۔ عبداللہ بن ابوبکرؓ کا غلام عامر بن نفیرہ رات کو بکریوں کا ریوڑ غار کے پاس لاکر حسب ضرورت دودھ دینا اور عبداللہ بن ابوبکرؓ اور اسماءؓ کے نقوش قدم بکریوں کی کھروں سے مٹانا ہوا چلا جاتا۔

قریشی جوان ننگی تلواریں، لٹائیاں اور نیزے لئے ہوئے مکہ کا گرد و نواح چھان رہے تھے۔ ایک بار وہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ رسول اکرمؐ محو نماز تھے۔ ابو بکرؓ پر شدید خوف کا عالم طاری تھا۔ وہ آپؐ سے قریب سمٹ آئے۔ آپؐ نے کمال استقلال سے سرگوشی کی۔ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انفال۔ قریشی جوان بیتِ مشکبوت اور بیضہ جام کو دیکھ کر واپس ہونے لگے کہ یہ چیزیں یہاں ان کے نہ ہونے کا تہہ دیتی ہیں۔

تیسرے روز جب محسوس ہوا کہ مشرکین سکون پذیر ہو گئے تو حسبِ وعدہ عبداللہ بن اریقط آگیا۔ یہ ایک ماہر دلیل راہ تھا، تھا تو مشرک لیکن قابلِ اعتماد تھا۔ یہ چوتھی شب تھی دونوں اونٹنیاں اس کے ساتھ تھیں۔ ایک پر آپؐ اور ابو بکرؓ دوسری پر ابن اریقط اور ابن نفیرہ سوار ہوئے اور یکم ربیع الاول یومِ دُشنبہ ۱۳ نبوت کو غار سے نکل کر آپؐ سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔

قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمدؐ کو گرفتار کر کے لائے اسے سواونٹ انعام میں دیئے جائیں گے۔ ایک آدمی نے آکر بتایا کہ میں نے تین سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے میرا خیال ہے وہ محمدؐ اور اس کے ساتھی ہیں۔ سمراتہ بن جحثم نے انھوں سے اشارہ کیا کہ وہ فلاں قبیلہ کے آدمی ہیں اور خود گھرجا۔ سہتیار بنذہکر انعام کے لالچ میں آپؐ کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا وہ اپنا برق رفتار گھوڑا دوڑاتا ہوا آپؐ کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک گھوڑا اٹھو کر کھار زمین پر گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کو کھڑا کیا دوبارہ سوار ہو کر پھر تعاقب کیا۔ آپؐ قرآن کی تلاوت کرتے بڑے اطمینان سے چلے جا رہے تھے کہ ابو بکرؓ نے دشمن کے تعاقب کی

آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا میں دشمن سے بچا۔ دفعہ سرائق کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سرائق میں سمجھ گیا کہ تنہا ہی دعاؤں سے میرا یہ حال ہو رہا ہے میرے لئے نجات کی دعا کرو کہ میں واپس جا کر قوم کو تنہا رہے لغائب سے باز رکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور سرائق کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ اس نے آپ سے پروا نہ امان کھینے کی درخواست کی چنانچہ ابو بکر نے ایک چڑے پر نامہ امان لکھا جو فتح مکہ تک اس کے پاس تھا۔

آپ کا دلیل راہ ابن الرقیط معروف راستہ سے کتراکر ساحل سمندر کی راہ سے چل رہا تھا تنہا رہ کے پتے پتے ہوئے ریتیلے میدان کا ریسفر بڑا دشوار گزار تھا۔ یہاں ان کے لئے کوئی ملجا و مدد ہی نہ تھا۔ صرف اللہ کا تقویٰ اور حق پر ایمان کی طاقت انہیں کشاں کشاں منزل مقصود کی طرف لئے جا رہی تھی۔ مسلسل سات دن اس طرح گزر گئے۔ راستہ میں پہلے دن ام معاویہ اور پھر نبوسہم کے سردار بریدہ سے ملاقات ہوئی اور یہ آپ کے فیوض اور دولت ایمان سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ۸ ربیع الاول کو آپ قبا میں وارد ہوئے۔ اہل شرب نے جب سے یہنا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ چکے ہیں وہ نماز صبح کے بعد سے لے کر دوپہر تک انتظار کرتے تھے پھر مالوس ہو کر لوٹ جلتے تھے۔ جس روز آپ قبا پہنچے یہ لوگ ابھی شرب واپس گئے تھے۔ دفعہ ایک یہودی نے بلند آواز سے پکارا۔ اے لوگو تمہیں جن کا انتظار تھا وہ آگئے۔ چنانچہ انصار ہتھیار بند ہو کر نعرہ بکیر پڑھتے ہوئے آپ سے ملاقات کے لئے اٹھ پڑے۔ قبا میں آپ نے تین روز قیام فرمایا اس عرصہ میں مسجد قبا کی بنیاد رکھی پھر ۱۳ ربیع الاول بروز جمعہ آپ شرب میں داخل ہوئے۔ مدینہ میں آپ کا استقبال بڑا پر شکوہ تھا۔ پورا شرب جوش و خروش سے آپ پر شہر ہو رہا تھا اور شرب کے تمام باشندے نئے دور کی نوید میں رہے تھے۔

ہجرت کا یہ پرخطر اور نہرہ گداز مرحلہ آپ نے تقریباً نصف ماہ میں قطع کیا لیکن اس کشیدہ اور خون آشام فضا میں آپ نے جس حسن تدبیر و عزمیت و استقلال اور خود اعتمادی و خدا اعتمادی کا عملی نمونہ پیش فرمایا وہ ایک پیغمبر کا کام ہے۔ آپ کو مکہ کے درو دیوار سے محبت تھی۔ خانہ کعبہ قبلہ عالم سے آپ کا شانہ روز کا تعلق تھا۔ یہاں آپ کے خویش و اقارب اور بھائی بند رہتے بستی تھے۔ یہیں آپ بچے سے جوان ہوئے تھے اس لئے یہاں کے ہر درے اور ہر تنکے سے آپ کو تعلق خاطر تھا لیکن اہل مکہ کی تنگ نظری کے سبب اور پھر اذن الہی کی بجا آوری کے لئے آپ نے ان تمام محبتوں کو قربان کر دیا اذن ہجرت مل جانے کے بعد آپ کی عالی ہمتی اور شجاعت دیدنی ہے کہ دشمن گھر کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں کسی اور بات کے لئے نہیں بس قتل کرنے کے لئے لیکن آپ دشمن کے ترغے سے ان کے چہرہ دہ پر خاک اڑاتے ہوئے بے خوف و خطر نکل جاتے ہیں۔

ہجرت کا عظیم مرحلہ خون آشام فضاؤں میں درپیش ہے ابو بکر سواری کے لئے ایک ماتہ کی پیش کش کرتے ہیں لیکن ایسے وقت میں بھی آپ قیمت ہی پر لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں شرف رسالت کے تحفظ کی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔

مشرکین کے مسلح جوان آپ کی تلاش میں مکہ کا گرد و نواح چھان رہے ہیں۔ ایسے خطرناک حالات میں عبداللہ بن ابوبکر کی سرانفرسانی، غار کے گرد و نواح میں عامر کی گلاہ بانی، اسامہ کی خودی و نوش کے سلسلہ میں آمد و رفت اور ابن اریقط کی رہنمائی کے لئے تعینات آپ کے حسن تدبیر فراست، مقصد کی لگن اور خدا کی ذات پر کامل اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ دشمنوں کے غار کے دہلنے پر پہنچ جانے کے بعد ابوبکرؓ کی گھبراہٹ کے مقابلہ میں خدا کے دشمنوں سے آپ کی بے خوفی اور اللہ کی معیت کا تعین کامل رسولؐ کے بغیر معمولی انسان ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ہجرت کی رات آپ کی شب خیزی، علیؓ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم اور آپ کے پیچھے اہل مکہ کی امانتیں ادا کرنے کے لئے مکہ میں رک جانے کا فرمان، آپ کی غایت درجہ امانت داری اور دشمن سے عدم انتہام کا آئینہ دار ہے۔ ایسے مواقع پر عام انسان جو ہاتھ دہ سافہ کا کردار پیش کرتا ہے لیکن ایک پیغمبر کا کردار ملاحظہ کیجئے کہ قتل کے درپے شمشیر کلفت دشمنوں کو ان کی امانتیں واپس کر رہا ہے۔ ندامت دہی دہی

غار سے نکلنے کے بعد کمال اطمینان سے تلاوت قرآن اور ساتھیوں سے پرسکون گفتگو کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف آپ کی جادہ سیمائی اور انعام قریش کے حصول کے لئے طاقتور دشمن کا برق رفتاری سے آپ کا لغائب اور پھر اس کی طلب پر یادگار پروانہ امن کی تفویض آپ کی خدا اعتمادی اور خود اعتمادی، عالی ظرفی اور دور اندیشی کا واضح ثبوت ہے۔

غزوہ بدر

مسلمانوں کی ہجرت کے بعد قریش نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں انہوں نے عبداللہ بن ابی کو کھٹا کر تم محمدؐ کا خاتمہ کرو ورنہ اس کے ساتھ ہمیں بھی برباد کر دیا جائے گا۔ جنگی نقل و حرکت کے بطور قریشی جوان مدینہ کے گرد و نواح میں گشت کرنے اور مدینہ کی چراگاہوں کو نقصان پہنچانے لگے۔ مصارف جنگ کے لئے ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک بھاری تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجا گیا جس میں تمام اہل مکہ کے زرد مال شامل تھے۔ اسی اثناء میں ابوجہل نے یہ افواہ اڑائی کہ مسلمان اس تجارتی قافلہ کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں چنانچہ قریش نے ایک ہزار کا لشکر تیار کیا جس میں سات سو اونٹ، تین سو گھوڑے اور چھ سو زورہ پوش تھے۔ بدر کے قریب قریش کو معلوم ہوا کہ قافلہ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا تو بنو نہمرہ اور بنو عدی قریشی لشکر سے واپس ہو گئے لیکن بقیہ لشکر آخری فیصلہ کے لئے میدان بدر کے مناسب مقام پر اتر پڑا۔

آپ کو قریش کی تیاری کی حیب اطلاع ہوئی تو صحابہ سے مشورہ فرمایا، تمام مہاجرین و انصار آپ کے اشارے پر جان کی بازی لگانے کے لئے تیار تھے چنانچہ تین سو تیرہ افراد پر مشتمل ایک معمولی لشکر لے کر آپ بدر تشریف لے گئے پورے لشکر میں دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ یہ ۱۰ رمضان ۳ھ کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کا لشکر میدان کے جس حصہ میں آراوٹاں پانی کا چشمہ یا کنواں وغیرہ نہ تھا اور زمین بھی ایسی ریتیلی تھی کہ پاؤں دھنس جاتے تھے۔ تاہم غلیبی سے بارش کا نزول ہو گیا۔ اربیت جم گئی اور صحابہ نے پانی کے حوض بنا لئے۔ — انفال ۲ — اس پانی سے آپ نے دشمنوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ تمام شب اصحاب کرام نے آرام کیا لیکن رسول اکرمؐ ساری رات معروف دعا و عبادت رہے۔ نماز

جہاد خطبہ جہاد نایا اور میدان میں صفیں آراستہ کیں۔ اسی عرصہ میں دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے مشرکین نے انہیں روکا کہ محمد کی مدد کے لئے جا رہے ہو انہوں نے انکار کیا اور عدم تعاون کا وعدہ کر لیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ نایا۔ آپ نے فرمایا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ ہمیں صرف خدا کا تعاون مطلوب ہے۔ دو متقابل لشکروں میں کیا نقشہ عبرت ہے ایک خدا کی راہ میں مصروف جہاد ہے اور دوسرا منکر خدا ہے۔ قرآن - سرور عالم میدان جنگ سے دو ہمسوس کے ایک ساکبان میں مصروف دعا میں کہہ دیا یا ایہ میثقی بھر جماعت اگر آج تباہ ہو گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ گمراہ حضور سے چادر آپ کے کندھوں سے سرک جاتی تھی حضرت ابو بکرؓ نے رقت امیرِ یحییٰ فرمایا: اللہ کے رسول خدا اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ آپ نے مسلمانوں کو حملہ میں پیش قدمی کرنے سے روکا۔

دعوت مبارزت مشرکین کی طرف سے دی گئی اور پھر گھسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار عقبہ ولید اور شیبہ باری باری میدان میں نکلے اور بالترتیب حمزہؓ، علیؓ اور عبیدہؓ کی تلواروں سے مارے گئے۔ عام جنگ شروع ہوئی تو ابو جہل و انصاری بچوں معاذ اور معوذ کی تلواروں سے مارا گیا

آپ نے جنگ سے قبل یہ بتا دیا تھا کہ قریشی لشکر میں کچھ لوگ بھجولائے گئے ہیں ان سے دگڑ کر لیا جائے۔ ایسے لوگوں میں ابو العجری بھی تھا۔ انصار کے ایک حلیف معذر نے اسے دیکھ لیا۔ بولے تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اور میرے ساتھی کو کسی ج معذر نے کہا نہیں۔ بولا میں رفیق کا ساتھ چھوڑ کر طعنہ نہیں سننا چاہتا چنانچہ وہ خود معذر پر حملہ آور ہو گیا اور بالآخر مارا گیا۔

عقبہ اور شیبہ جیسے سرداروں کے قتل سے مشرکین کے قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے صرف چودہ اشخاص نے جام شہادت نوش کیا اور مشرکین کے تمام بڑے بڑے سرداروں سمیت ستر آدمی مارے گئے۔ تاریخ کا معروف ماحظہ ہوا اللہ وہ میں جتنے سردار آپ کے قتل کی سازش میں شریک تھے۔ تین کے علاوہ سب قتل ہو گئے بقیہ تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے مشرکین کے ستر آدمی گرفتار بھی ہوئے۔

اسیران جنگ صحابہ میں تقسیم کر دیئے گئے۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ ان اسیروں میں مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر بھی تھے ان کا بیان ہے کہ مجھے انصاریوں نے قید کیا تھا۔ جب یہ لوگ کھانا لاتے تو ہمیں روٹی پیش کرتے اور خود کھجوریں کھاتے تھے میں شرم سے روٹی انہیں دے دیتا لیکن وہ کھائے بغیر مجھے واپس کر دیتے۔ سہیل بن عمروؓ بڑا زور آور خلیف تھا۔ آپ کے خلاف شغلہ بانی کرتا رہتا تھا اسیروں میں یہ بھی تھا۔ حضرت عمرؓ نے آپ سے کہا اس کے دانت اکھڑا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کے اعضا بگاڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اعضا کو بگاڑ دے گا۔

تمام اسیران جنگ سے چار چار ہزار درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا جو نادر تھے وہ یونہی چھوڑ دیئے گئے ان میں جو لکھنا جانتے تھے انہیں آپ نے حکم دیا کہ وہ دس دس بچوں کو لکھنا سکھادیں۔

اسیروں میں آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ انصار نے قرابت کے سبب ان کی معافی کی بات کہی۔ لیکن آپ نے

بائیں فرمایا چنانچہ انہیں بھی فدیہ دینا پڑا لیکن دوسرے پہلو سے ان سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے گراہے سے سبب آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ جب نیندش کی گرہ ڈھیلی کی گئی تو سرورِ عالم کو نیند آئی برا

- جنگ بدر جس وقت لڑی گئی رسول اکرمؐ کے پاس اجتماعی طاقت قریش کے مقابل میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ خود مدینہ میں مشرکین اور منافقین کا ایک بڑا گروہ موجود تھا۔ مدینہ کے گرد و نواح کے بیشتر قبائل قریش کے زیر اثر تھے۔ یہودی بھی آپ کے مخالف تھے۔ ہجرت کے بعد سے جنگ بدر تک آپ نے گرد و پیش کے قبائل کو حلیف بنانے یا غیر جانبدار رہنے کی سعی کی تھی۔ یہودی اور مشرکین مدینہ سے بھی آپ نے معاہدہ امن کیا تھا لیکن یہ کوشش ابھی ابتدائی مرحلہ میں تھی۔ عام مسلمان معاشی اور سیاسی حیثیت سے بالکل بے بس تھے۔ قریش کا مقصد جنگ بدر سے یہ تھا کہ مسلمانوں کو زبردستی سے پہلے برا کر دیا جائے لیکن رسول اکرمؐ قریش حبشی زبردست طاقت سے نبرد آزما ہونے کے لئے میدان میں اتر پڑے۔ آپ کا یہ عزم و حوصلہ اور جرأت و شجاعت، انسانی تاریخ میں ایک نادر الوجود شے ہے۔
- قریش کے آمادہ جنگ ہونے کی خبر پا کر آپؐ نے اصحاب کرامؓ سے مشورہ طلب کیا اور اس کی روشنی میں قدم اٹھایا شوری کا لحاظ منصب رسالت کے مقاصد سے گہرا ربط رکھتا ہے۔ آپؐ نے مشورت کی راہ ترک کر کے امرت کی راہ بہن اپنائی۔

- میدان جنگ میں جو خطہ آپؐ کو حاصل تھا وہ جنگی مصالح کے اعتبار سے ناسازگار تھا۔ وہاں پانی کا بھی نہ بدست نہ تھا۔ تاہم عیسیٰ سے بارش نازل ہوئی تو مشکلات حل ہوئیں ساتی کوثر کا فیضانِ عام دیکھتے کہ اس پانی سے مستفید ہونے کی اجازت ان دشمنوں کو بھی دیتے ہیں جو میدان جنگ میں آپؐ اور آپ کے بے سرو سامان ساتھیوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے اترے تھے جانی دشمنوں کے ساتھ آپؐ کا یہ برتاؤ، فیاضی اور کشادہ دلی کا ایک بے مثال اسوہ ہے۔
- میدان جنگ میں مسلمانوں کی قلت تعداد اور بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ ایک نہتے مسلمان کے مقابل میں تین تین سنبھار نہ مشرک تھے۔ اس عالم میں دو صحابیوں کی آمد مزید تقویت کا باعث تھی لیکن کہیں ان دونوں نے مشرکین سے آپؐ کے ساتھ عدم تعاون کا وعدہ کر لیا۔ آپؐ کو جب معلوم ہوا تو فرمایا کہ وعدہ ضرور وفا کیا جائے گا اور اس یقین کا اظہار فرمایا کہ ہمیں اللہ کے تعاون پر بھروسہ ہے۔ میدان جنگ میں انفرادی وعدہ کی پاسداری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ عہدِ میثاق کے فائیت درجہ وفا کرنے والے تھے جبکہ جنگ کا دوسرا نام دھوکہ اور فریب ہے۔
- میدان جنگ سے دو بھپوس کے ساٹان میں معروف دعاؤات رسالت و دشمنانِ دین و انسانیت کے لبوس بھی اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتی تھی، رسولؐ کی عصمت، پاکسیندگی اور تقدس کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی۔
- آپؐ کو معلوم تھا کہ شکر قریش میں بہت سے لوگ جبراً لائے گئے ہیں آپؐ نے ان سے درگزر کرنے کا حکم فرمایا اس

- سے معلوم ہوتا کہ آپ کو حالات سے گہری واقفیت ہوتی تھی اور ایسے مواقع پر آپ فرست اور حسن تدبیر کے بلا کلازائے انجام دینے اسیروں سے حسن سلوک کی آپ نے تاکید فرمائی۔ جس سے مسلمانوں نے ایسے بے مثال برتاؤ کا مظاہرہ کیا کہ اسیروں کی ناک میں شرم سے جھک گئیں۔ زبردستی کی ادائیگی کی سکت نہ رکھنے والے قیدیوں کو بلا عوض چھوڑ دیا گیا بین الاقوامی قوانین کے لئے آپ کا یہ اسوہ قیامت تک کے لئے چراغ راہ ہے۔
- انصار نے عباس کو بلا عوض چھوڑنے کا مشورہ دیا اس لئے کہ وہ انصار اور آپ دونوں کے فرات دارتے لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ دیگر اسیروں کی طرح انہیں بھی زبردستی اور کرنا پڑا۔ یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا اصول مساوات ہے جس میں خویش دبیگانے اور کہ دمر کیساں ہیں جبکہ عام انسان دور افتادہ میں نسل، نعتی اور خویش نوازی میں عموماً گرفتار ہو جاتا ہے۔

غزوہ احزاب

یہودی قبیلہ بنو نضیر مدینہ سے نکلنے کے بعد خیبر میں آباد ہوا لیکن انہوں نے مسلمانوں کے استیصال کے لئے تمام عرب قبائل کو متحد کر کے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی اس غرض سے وہ قریشیوں سے ملے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے پھر لالچ دے کر بنو غطفان کو تیار کیا جس کے ساتھ اس کا حلیف قبیلہ بنو اسد بھی تیار ہو گیا۔ بنو سلیم قریش سے قرابت کی بنا پر تیار تھے اور بنو سعد پہلے سے یہود کے حلیف تھے۔ ان سب پر مشتمل دس ہزار کا لشکر مدینہ کی سمت بڑھا۔

یہ خبریں آپ کو موصول ہوئیں تو صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی رائے دی جسے پسند کیا گیا۔ مدینہ تین سمتوں سے نخلتانوں اور مکانات سے محصور تھا اس لئے شام کے رخ پر مدینہ کے گرد تین ہزار صحابہ کے ساتھ آپ نے خندق کھودنے کا کام شروع فرمایا۔ بیس دن میں پانچ گز گہری خندق دس آدمیوں پر دس گز کے حساب سے کھودی گئی۔ یہ ذی قعدہ ۳ کا واقعہ ہے تین تین دن کے فائدہ، سرکاری شدید سردی کے باوجود عام مسلمانوں کے ساتھ مقرر عالم بھی شان و روز مٹی پھینک رہے تھے۔

میدان جنگ میں صف آرائی ہوئی مسلح سپاہی کو آپ نے پشت کی جانب کیا۔ عورتوں کو شہر کے محفوظ قلعہ میں رکھا گیا۔ یہودی قبیلہ بنو قریظ سے آپ کا معاہدہ تھا لیکن اس موقع پر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اس سے مشرکین کی طاقت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس جنگ میں مشرکین کی طرف سے قریش، یہودی اور دیگر جنگجو عرب قبائل سب شریک تھے سب نے مل کر مدینہ پر تین سمتوں سے حملہ کیا۔ تقریباً ایک ماہ تک مدینہ البقی سخت محاصرہ اور سنگین خطرے میں گھرا رہا۔ صحابہ فائدہ سے بے تاب ہو کر آپ کو اپنا شکم کھول کھول کر دکھانے لگے جن پر پتھر بندھے ہوئے تھے رسول اکرم نے اپنا شکم صحابہ کو دکھایا تو اس پر ایک کی جگہ تین پتھر بندھے ہوئے تھے۔

محاصرہ خندق پارتہ کر سکتے تھے اس لئے دور سے تیر اور پتھر چلاتے تھے اس کے مقابلہ کے لئے آپ نے فوجی ٹکڑیاں تقسیم کر دی تھیں جن میں سے ایک کی قیادت آپ خود فرما رہے تھے اس سے تھک کر مشرکین نے عام حملہ کی تیاری کی

ایک حکم سے خندق تنگ تھی۔ تمام سردار آگے بڑھے اور ان کے گھوڑوں نے خندق کے اس پار چھلانگ لگا دی۔ ان میں نوے سالہ عمر بن عابد بھی تھا جسے ایک ہزار سواروں کے برابر مانا جاتا تھا اس نے حسب دستور دعوت مبارزت دی۔ اس کا قول تھا کہ دنیا میں کوئی بھی مجھ سے تین باتوں کا سوال کرے تو ایک بات ضرور مانوں گا۔ حضرت علیؓ مقابلہ کے لئے آگے بڑھے بولے میں تم سے اسلام قبول کرنے کی درخواست کرتا ہوں اس نے کہا یہ قبول نہیں جنگ سے واپس چلے جاؤ اس نے کہا قریشی عورتوں کا طعنہ نہیں سنوں گا۔ حضرت علیؓ نے کہا تو پھر جنگ کرو وہ سہنا اور بولا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے یہ سوال بھی کرے گا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر اس کے سپر کاٹ دیئے اس لئے کہ حضرت علیؓ پادہ تھے پھر زبردست حملہ کیا جس سے علی مرتضیٰ کی پیشانی پر ہلکا سا زخم آگیا اس کے بعد حضرت علیؓ نے دار کیا تو تواریس کے شانہ کو چیرتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ یہ سخت جنگ کا دن تھا اس میں رسول اکرمؐ کی مسلسل چار نمازیں قضا ہو گئیں ادھر سے بنو قریظہ نے عورتوں کے قلعے پر حملہ کر دیا جس میں وہ ناکام رہے۔

ساتھ ہی محاصرہ کی طوالت مشرکین کے لئے بڑی مہنگی تھی۔ دس ہزار لشکریوں کو سردیوں کا زمانہ مشکل تھا اور موسم سخت سردی کا تھا۔ اس آئنا میں ایک سیاہ آندھی کڑک، چمک اور سردی کے ساتھ طوفانی شکل میں آئی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ اور سارا ساز و سامان تہ و بالا ہو گیا۔ ابوسفیان نے لشکر سے کہا چونکہ ہمیں نوع نبوع مشکلات درپیش ہیں اس لئے اب محاصرہ اٹھا لیا جاتا ہے۔

غطفان کی شاخ الشیخ کے ایک شخص نعیم بن مسعود جو خفیہ طور پر مسلمان تھے آپ کے پاس آئے اور کوئی خدمت طلب کی آپ نے فرمایا "الحرب خذ عتہ" جنگ میں فریب درست ہے تم دشمنوں میں پھوٹ کی تدبیر کرو۔ وہ بنو قریظہ کے پاس گئے جن سے نعیم کے بڑے گہرے تعلقات تھے ان سے کہا قریشی محاصرہ سے اکتا کر واپس جاسکتے ہیں لیکن تمہیں تو مسلمانوں ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد تمہارا حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے ان کے کچھ آدمی یرغمال رکھ کر ہی تم جنگ میں شرکت کرو۔ بنو قریظہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ نعیم قریش اور غطفان کے پاس گئے اور بولے بنو قریظہ جنگ سے پہلو ہتی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ تم سے کچھ آدمی یرغمال طلب کریں اور پھر انہیں محمدؐ کے حوالے کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ اب ان لوگوں نے قریظہ کے پاس خبر بھیجی کہ محاصرہ کے بجائے ہمیں فیصلہ کن جنگ کرنی ہے۔ بنو قریظہ نے کہا جب تک یرغمال کے بطور دہم نہیں اپنے کچھ آدمی نہیں دیتے تم جنگ میں شریک نہ ہوں گے۔ قریش کو نعیم کی بات درست معلوم ہوئی۔ انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا ادھر بنو قریظہ نے نعیم کے مشورہ کو بہت کامیاب گردانا اس جنگی چال سے دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی۔

چنانچہ قریش بنو قریظہ اور بنو غطفان دہان سے روانہ ہو گئے اور اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس کر دیا انہیں کچھ نہ حاصل ہوا اور اللہ نے جنگ سے مومنوں کی حفاظت فروائی۔ الاحزاب ۳۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا آج کے بعد سے قریش تم سے جنگ نہیں کریں گے لیکن تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی۔

خندق کھودنے کے لئے مسلمان فارسی کی رائے کو پسند کرنے اور میدانِ جنگ کے مناسب انتخاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو امورِ جنگ کی بڑی گہری بصیرت تھی۔

• خندق کھودنے میں بنیض نفیس شرکت فرما کر اور کسی سے نہ ٹوٹنے والی چٹان کو پارہ پارہ کر کے آپ نے حکمرانِ طبقہ کے لئے جوشِ عمل، سادگی، مساوات اور زبردست جہانی قوت کے مظاہرہ کا بے مثال اسوہ چھوڑا ہے۔

• فاتح اور مہم کی ناسازگاری میں بھی مسلسل بیس ایام تک ان تھک محنت سے خندق کی کھدائی سے آپ کے عداوتِ عمل، استقلال و پامردی اور زبردست قوت کا کرگڑی کا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے۔

• جنگ میں ایک فوجی دستہ کی قیادت سرِ رعالم نے خود فرمائی اس سے آپ کی جرأت و شجاعت عیاں ہے۔

• نعیم بن مسعود کے ذریعہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر کے آپ نے مسلمانوں اور مدینہ النبی کو درپیش ایک بہت بڑے خطرہ سے بچالیا اس سے آپ کی فراست اور حسن تدبیر و تصرف کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

• بنو قریظہ کے معاہدے پھرنے کی خبر جب آپ کو لگی تو انہیں معاہدہ پر قائم رکھنے کے لئے کچھ مسلمانوں کو ان کے پاس بھیجا۔ نیز بنو عطفان سے جنگ کے بدلے میں آپ نے مدینہ کی تہائی پیداوار پر صلح کا معاہدہ کرنا چاہا۔ یہ آپ کی موقع شناسی کی روشن دلیل ہے۔

• محاصرہ اٹھنے کے بعد رسول اکرمؐ نے فرمایا: قریش اب تم سے جنگ نہیں کریں گے لیکن تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یہ آپ کی دوراندیشی، حالات کے صحیح علم و تجزیہ اور منصبِ رسالت کی ادائیگی کے لئے عزمِ مصمم کی روشن دلیل ہے

مدینہ آنے کے بعد رسول اکرمؐ نے یہودی مدینہ سے معاہدہ امن کر کے انہیں جان مال اور مذہب ہر نوع کی آزادی عطا کر دی تھی۔ قریش کے درغلانے سے یہودی معاہدہ

غزوہ بنی قریظہ

سے پھر گئے۔ آپ نے دوبارہ معاہدہ کرنا چاہا لیکن یہودی قبیلہ بنو نضیر اس کے لئے تیار نہ ہوا جس کے سبب اسے مدینہ سے نکال دیا گیا البتہ بنو قریظہ نے دوبارہ معاہدہ کر لیا۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر بنو نضیر کے سردار حبی بن الخطیب کے درغلانے سے وہ لوگ دوبارہ معاہدہ سے پھر گئے اور دشمن کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف شریکِ جنگ ہوئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ابنِ الخطیب نے بنو قریظہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قریش اگر بغیرِ جنگ کئے واپس ہو گئے تو میں تمہارے یہاں رک جاؤں گا چنانچہ احزاب کی ناکامی کے بعد بنو قریظہ اسے اپنے یہاں لائے جو مسلمانوں کا بدترین دشمن اور جنگِ احزاب کا بانی تھا۔ بدعہدی کے بعد یہ قریظہ کی دوسری سرکشی تھی۔

قریظہ سے کئی بار معاہدہ کے علاوہ رسول اکرمؐ نے ان کے ساتھ ایک زبردست احسان یہ کیا تھا کہ آپ کی آمد سے قبل ان کا رتبہ بنو نضیر سے کم تر تھا اگر کوئی بغیرِ شہر کسی قریظی کو قتل کر دیتا تو اسے آدھا خون بہا دینا پڑتا تھا لیکن اگر کوئی قریظی کسی بغیرِ شہر کو قتل کر دیتا تو اسے پورا خون بہا دینا پڑتا تھا۔ آپ نے بنو قریظہ کو بنو نضیر کا رتبہ قرار دیدیا تھا ان سب احسانات کے بعد بھی یہ لوگ غزوہ احزاب میں رسول اکرمؐ کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اس لئے اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی

نہ تھا کہ ان کا دلوں کو فیصلہ کر دیا جائے۔

آپ نے احزاب سے فراغت کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ہتھیار نہ کھولے اور بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کی جائے وہ اربہ بھی صلح کی درخواست کر سکتے تھے لیکن ان کے شامت اعمال نے ایسا نہ ہونے دیا مسلمان جب ان کے قلعہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں اور رسول اکرم کو گالیاں دیں اور سخت گستاخی کے کلمات کہے اس حرکت پر ان کا محاصرہ کر لیا گیا جو ایک مہینہ تک برقرار رہا اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ ہمارے متعلق جو فیصلہ کر دیں ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ان کا قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ سعد نے غور و فکر کے بعد فیصلہ سنا یا کہ قریظہ کے جنگ کرنے والے مارے قتل کر دیئے جائیں عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے مال دجا ئیہ اور مال غیرت بنالیا جائے۔

رسول اکرم نے سعد کے اس فیصلہ کو فیصلہ آسانی سے تعبیر فرمایا۔ یہودی بھی اسے فیصلہ آسانی ہی سمجھتے تھے چنانچہ حی بن اخطب یہودیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ لوگو اللہ کے فیصلہ کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ یہ نبی اسرائیل کے حق میں اللہ کا نوشتہ تقدیر اور اس کی سزا ہے۔

رسول اکرم نے عام یہودینہ کو اور خصوصیت سے بنو قریظہ کو ہر نوع کی آزادی دے رکھی تھی بنو قریظہ پر سیدہ معاہدہ کے علاوہ اور کئی بڑے احسانات فرمائے تھے گو اس کا جواب وہ ہمیشہ الٹا ہی دیتے تھے اس سے اہل کتاب کے ساتھ آپ کے حسن سلوک رواداری اور امن پسندی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

بنو قریظہ کی دودھ باریعاہ ناشکی، آپ کے خلاف جنگ میں شرکت، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے یہاں ٹھہرانے اور آپ کو گالیاں دینے کے باوجود جب انہوں نے اپنے حلیف سعد بن معاذ کو حکم ماننے کی درخواست کی تو آپ نے بلا تردد اسے قبول فرمایا۔ یہ آپ کے کمال حلم، رواداری اور کشادہ دلی کی روشن دلیل ہے۔ جبکہ یہود کی تاریخ اس نوع کی رواداریوں اور حلم و بردباری سے یکسر خالی ہے۔

حادثہ افک

شعبان ۳؎ میں رسول اکرم کو معلوم ہوا کہ بنو المصطلق جو قبیلہ خزاعہ کی ایک

شاخ ہے آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ ان کی سرکوبی کے

لئے ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ اس میں منافقوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی

شریک تھا۔ معمولی سی جنگ کے بعد یوہر قبیلہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس غزوہ سے واپسی پر ابن ابی نے افک کا فتنہ کھڑا کیا۔ یہ

ام المومنین حضرت عائشہؓ پر تہمت کا فتنہ تھا اس کی تفصیلات خود حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں۔

سفر پر جاتے ہوئے رسول اکرم کا دستور تھا کہ ازواجِ مطہرات کے درمیان قروع ڈالتے تھے جن کا نام آجاتا وہ سفر میں

آپ کے ساتھ جاتی تھیں۔ غزوہ بنو المصطلق میں قروع کے مطابق میں آپ کے ساتھ تھی غزوہ سے واپسی پر مدینہ سے کچھ فاصلہ

پاپ نے شب میں قیام فرمایا اور صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی دہاں سے روانگی کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں ضرور۔۔۔
 فراغت کے لئے پڑاؤ سے کچھ دور چلی گئی۔ صبح کی سفیدی جب کچھ نمودار ہوئی اور میں لوٹ کر پڑاؤ کے قریب پہنچی تو مجھے معلوم ہوا
 کہ یہ اگلے کا مارکہیں کر گیا۔ میں اسے تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں شکر وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس وقت غذائی قلت کے سبب ہم
 عورتیں بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ ہر دوچ اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو اس کا احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ واپس آنے پر میں
 نے پڑاؤ خالی پایا اس لئے وہیں لیٹ گئی کہ آگے جب مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے پر میں یہاں مل جاؤں گی۔ صبح کو صفوان بن
 معطل سلمیٰ کا میرے قریب سے گزر ہوا جو فرج کے پیچھے صبح تک اس لئے رک جایا کرتے تھے کہ مبادا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو۔
 انہوں نے مجھے پہچان لیا اس لئے کہ حکم حجاب کے نزول سے قبل وہ مجھے بار بار دیکھ چکے تھے ان کی زبان سے نکلا: انا للہ وانا الیہ
 راجعون۔ رسول اکرم کی حرم محترم ہیں چھوٹ گئیں۔ اس آواز سے میں بیدار ہو گئی۔ وہ میرے قریب اپنا اونٹ بٹھا کر دو رکھڑے
 ہو گئے اور مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نیکیل پکڑ کر سیدل چلنے لگے لشکر نے ابھی ایک جگہ قیام کیا ہی تھا
 کہ ہم لوگ پہنچ گئے کسی کو ہمارے پیچھے چھوٹنے کی خبر بھی نہ تھی کہ کچھ تہمت تراشوں نے جن میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن
 سلول سب سے آگے تھا تہمت کا فتنہ کھڑا کر دیا۔

مدینہ پہنچنے کے بعد مجھے بخارا گیا۔ ایک ماہ تک صاحب فراش رہی۔ مدینہ میں بہتان کا فتنہ بہت تیزی سے گردش کر
 رہا تھا۔ رسول اکرم کو بھی معلوم ہو گیا تھا مگر مجھے کوئی خبر نہ تھی البتہ یہ بات مجھے کھٹکتی تھی کہ بیماری کے موقع پر میرے ساتھ آپ کا بڑا
 پہلے جیسا نہ تھا۔ گھر والوں سے خیریت دریافت فرمالتے۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھتے تھے بالآخر آپ سے اجازت لے کر میں والدہ کے گھر چلی گئی
 کہ وہاں اچھی طرح تیاری ہو سکے گی۔

ایک رات ضرورت سے باہر گئی ساتھ میں والدہ کی خالہ زاد بہن مسطح بن اثاثہ کی ماں بھی تھیں ان سے مجھے معلوم ہوا کہ
 میرے خلاف بہتان کے فتنے پھیلانے جا رہے ہیں۔ رات کو ایک انصاری عورت نے بھی ساری تفصیل سنائی۔ یہ سن کر میرا خون
 خشک ہو گیا جس ضرورت کے لئے آئی وہ بھی بھول گئی پوری رات رو کر گزاری اور مسلسل روتی رہتی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ میرا کلیہ
 شق ہو جائے گا مارے غیرت کے ایک بار سوچا کہ کنوئیں میں گر کر جان دے دوں۔

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ علی اور اسامہ بن زید سے استفسار کیا۔ اسامہ نے
 کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بیوی میں خیر یا خیر پایا ہے جو کچھ اڑا یا جا رہا ہے اقترا ہے۔ علی نے کہا۔ اللہ کے رسول عورتوں کی کمی
 نہیں آپ دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اور تحقیق حال کے لئے لونڈی سے دریافت کر لیجئے لونڈی کو بلا کر آپ نے پوچھا
 تو اس نے کہا میں نے ان میں کوئی کمی نہیں دیکھی ماں گندھا ہوا اٹا رکھا رہتا ہے وہ سو جاتی ہیں اور بکری اگر اٹا کھا جاتی ہے۔
 زینب ان کی مد مقابل کی سوکن تھیں۔ آپ نے ان سے بھی دریافت فرمایا انہوں نے کان پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں ان میں بھلائی
 کے سوا کچھ نہیں جانتی۔

اسی روز آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور فرمایا۔ مسلمانو! ایسے شخص سے میری آبرو کون بچائے گا جس نے میرے اہل پر

نہمت لگا کر مجھے غایت درجہ اذیت پہنچائی ہے والدین نے اپنی بیوی اور جس سے متعلق تہمت لگائی گئی ہے دونوں میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ وہ میرے نہ ہونے پر کبھی میرے گھر تک نہیں آیا اس پر اُمید بن گھیر کھڑے ہوئے اور بولے یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلہ کا آدمی ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائی خنزدج میں سے ہے تو آپ صیحا حکم فرمائیں ہم حاضر ہیں۔ خنزدج کے رئیس سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور بولے تم اسے نہیں مار سکتے۔ تم اسے مارنے کی بات اس لئے کر رہے ہو کہ وہ خنزدج کا آدمی ہے اُمید نے کہا تم منافقوں کی طرف داری کر رہے ہو اس لئے منافق ہو۔ رسول اکرمؐ منبر پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں ایک منہ گامہ بپا تھا۔ آپؐ نے انہیں سمجھایا اور منبر سے نیچے تشریف لائے۔

اس کے بعد میرے پاس تشریف لائے۔ میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصاری عورت بھی تھی۔ میں زار زار رو رہی تھی۔ اللہ کی حمد و ثناء کے بعد آپؐ نے فرمایا عائشہؓ تمہارے متعلق لوگوں کی جو باتیں ہوئیں سو ہوئیں اب سے اللہ سے ڈرو اگر لوگوں کے کہنے کے مطابق تم سے خطا ہوئی تو اللہ سے توبہ کرو وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس بات پر میرے آنسو قلم گئے۔ میں انتظار کرنے لگی کہ میرے والدین کچھ جواب دیں گے لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا۔ سجدہ میں خود کو اس سے کتر سبھتی تھی کہ اللہ میری برأت میں قرآن نازل فرمائے گا مجھے مسجدوں اور نمازوں میں تلاوت کیا جائے گا۔ ہاں یہ خیال تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ آپؐ کو میری برأت دکھلا دے گا۔ میں نے حیب والدین کو خاموش دیکھا تو یوں گویا ہوئی۔ خاندان ابو بکرؓ پر جو مصیبت آئی ہے سجدہ میں نہیں جانتی کہ کسی اور پر آئی ہوگی والدین توبہ نہیں کروں گی اس لئے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور اگر میں صاف انکار کر دوں تو آپؐ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اس لئے میں وہی کہوں گی جو یوسفؑ کے باپ نے کہا تھا یعنی ”فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون۔“ اسی آئندہ میں آپؐ پر دجی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپؐ کے سر ٹانے چپڑے کا مکبہ لگا دیا گیا۔ سجدہ میں ذرا نہیں گھبرائی اس لئے کہ میں جانتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ میں بری ہوں لیکن میرے والدین کا برا حال تھا کہ مبادا لوگوں کے قول کے مطابق اللہ کی طرف سے تائید نہ آجائے۔ حیب دجی کی کیفیت دور ہوئی تو آپؐ نے موتی جیسے پستے کے قطرے جبین مبارک سے صاف فرمائے اور فرمایا عائشہؓ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری برأت نازل فرمادی۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپؐ نے لوگوں میں جا کر خطبہ دیا۔ برأت کی آیات تلاوت فرمائیں پھر صلیح احسان اور حمزہ بنت محمش وغیرہ پر حد تہمت یعنی اسی کوڑے لگائے گئے۔

ابو ایوبؓ سے ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ کیا آپؐ کو معلوم نہیں کہ لوگ عائشہؓ کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہا ہاں سنا ہے سب جھوٹ ہے۔ اے ام ایوبؓ کیا تم الیا کر سکتی تھیں انہوں نے کہا سجدہ ہرگز نہیں ابو ایوبؓ نے کہا والدہ عائشہؓ تم سے بدرجہا بہتر ہیں۔

حسانؓ نے اس جرم کے کفارہ میں حضرت عائشہؓ کی طرح میں کچھ اشعار کہے جن میں ایک شعر یہ ہے

حصان زدان ماثرن بریسة
دلیص غرثی عن لوم الغوافل

پاکدامن بادشاہیں اور شہ سے پاک ہیں۔ پاکباز عورتوں کے بدن کا گوشت نہیں کھاتیں حضرت عائشہؓ نے یہی درست ہے لیکن تم ایسے نہیں ہو اس سے تہمت میں ان کے شریک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

- قلت تعداد، ناداری، زرد مال اور سیاہی کمزوری کے باوجود رسول اکرمؐ کی مسلسل فتوحات سے عرب بولکھلائے ہوئے تھے ان پر واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی برتری کا راز ان کی اخلاقی بلندی، سیرت کی پاکسینگی اور اللہ کے نام پر اجتماعی اتحاد ہے اس لئے مسلمانوں کے مقدس ترین گھر لے اہل بیت نبی اور خاندان صدیق اکبر پر یہ تہمت اچھال کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کا نیا حربہ استعمال کیا گیا لیکن رسول اکرمؐ نے اس سنگین مسئلہ کو جس صبر و ضبط اور حزم و احتیاط سے حل فرمایا وہ آپؐ کا ایک زبردست اور بے مثال اخلاقی کارنامہ ہے۔
- بیوی کی سیرت کا شوہر سے زیادہ واقف کار اور رکون ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپؐ نے عائشہؓ سے متعلق زیادہ واقفیت رکھنے والوں اور قریب تر رہنے والوں سے استفسار فرمایا۔ ان میں وہ عورتیں بھی تھیں جن سے سوکنا پے کی چٹمک بھی رہتی تھی لیکن سب نے آپؐ کی پاکیزہ سیرت کا واضح الفاظ میں اقرار کیا۔ اس سے آپؐ کی حق پسندی، عدل پروری اور قانون مساوات پر عمل پیرائی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دقت پر عدالت کے کھڑے میں خاندان نبوت کو بھی بلا امتیاز کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ تاریخ شہنشاہی اور حکمرانی دور جمہور کے ارباب اقتدار ہمیشہ اس معیار سے بالاتر رہے ہیں۔

- عبداللہ بن ابی کے نام پر مسلمانوں کے دو عظیم الشان انصاری قبیلوں میں باہم جھگڑے کی نوبت آگئی لیکن حامل رسالت نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود امت کے اتحاد کو مقدم رکھا اور اپنے ذاتی صدات و مصائب کو فراموش کر دیا۔ اتحاد امت کے لئے سرور عالم کی یہ بہت بڑی قربانی ہے
- اس قضیہ کو حل فرمانے کے لئے کوئی عاجلانہ اقدام کرنے کے بجائے آپؐ نے ایک مائیک وحی الہی کا انتظار فرمایا اور ہر نوع کا رنج اور قلق انتہائی صبر و استقلال سے جھیلے رہے کہ جس واقعہ کا کوئی عینی شاہد نہ ہو نبی کی حیات میں اللہ اس کا شاہد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرمؐ اپنے ذاتی معاملہ میں بھی فرمان الہی کے سب سے بڑھ کر تابع رہتے۔

- نیک شہر انسانوں کی شہادت کے ساتھ اللہ کی یقینی شہادت کے بعد حق واضح ہو گیا اس لئے تہمت تراشوں پر آپؐ نے حلف و نذر جاری فرمائی۔ یہ آپؐ کی حق پروری اور عدل گستری کی جرأت مندانہ مثال ہے۔
- مکہ سے ایک مترل کے فاصلہ پر حدیبیہ نامی ایک گاؤں میں سترہ میں رسول اکرمؐ نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ فرمایا تھا جو ظاہر میں مغلوبانہ لیکن واقع میں بعد صلح حدیبیہ

کی جملہ کامیابیوں کا فتح باب تھا۔ اس سال آپؐ نے زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے جانور لئے ساتھ میں مسلمانوں کو عربوں کے سفر کے ایک جز کی حیثیت سے نواز لیا لیکن زیرِ نیام لے کر چلنے کا حکم فرمایا۔ آپؐ نے ایک خزاہی کو اہل مکہ کے ارادوں کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا۔ اس نے آکر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل کو یہ حکم سنا دیا ہے کہ محمدؐ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا چنانچہ مشرکین نے جملہ قبائل پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے مقدّمہ الجیش کے قائد تھے۔ انہوں نے جا کر بتایا کہ لشکر اسلام غیم مکہ پہنچ گیا ہے۔ آپؐ نے مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ خزاہی رئیس اعظم بدیل بن ورقانہ خبر دی کہ قریش آمادہ جنگ ہیں وہ مکہ میں آپؐ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپؐ نے فرمایا ان سے جا کر یہ کہو کہ ہم جنگ کے لئے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں اور جنگ نے تو قریش کو بھی زبردست نقصان پہنچایا ہے اس لئے بہتر ہے کہ ایک معین مدت کے لئے صلح کر لیں اگر اس پر وہ راضی نہیں ہوتے تو میں اخیر دم تک ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ خدا اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش کو آپؐ کا فیصلہ سنایا۔ قریش کی طرف سے عہدہ بن مسعود آپؐ کی خدمت میں آیا اور کچھ گفتگو کے بعد واپس چلا گیا اس نے جا کر رسول اکرمؐ اور صحابہ کے تعلقات کی نوعیت کا نقشہ قریش کے سامنے اس طرح کھینچا کہ میں نے قیصر دکسری جیسے شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن وہ دار فتنگی کہیں نہیں دیکھی جو اصحاب محمدؐ کو محمدؐ کے ساتھ ہے۔ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو سناٹا چھاتا ہے ان کے وضو کا پانی اور تنقوک حاصل کرنے کے لئے لوگ مبالغت کرتے ہیں اور اسے چہرہ پر مل لیتے ہیں

آپؐ نے پھر خراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ قریشیوں نے ان کے اونٹ کو مار ڈالا المیہ وہ خود کسی طرح جان بچا کر نکل آئے پھر قریش نے مسلمانوں پر حملہ کے لئے ایک فوجی دستہ بھیجا جسے آپؐ نے گرفتار کر لیا لیکن پھر ہار کر دیا آپؐ نے پھر عثمان غنیؓ کو قریش کے پاس بھیجا۔ جنہیں قریش نے ایک گھر میں قید کر دیا لیکن آپؐ کو جو خبر پہنچی وہ یہ تھی کہ عثمان قتل کر دیئے گئے۔ آپؐ نے فرمایا عثمانؓ کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک درخت کے نیچے آپؐ نے اصحاب کرام سے جان نثاری کی بیعت لی۔ صحابہ کرام نے کمال جوش و خروش سے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے مسلمانوں سے اپنی رضا مندی کی نشاۃ دی ہے۔ - فتح ۳ - بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو جو پڑا فصیح و بلیغ مقرر تھا یہ پیغام دے کر بھیجا کہ صلح اس بنیاد پر ممکن ہے کہ محمدؐ اس سال واپس چلے جائیں۔ سہیل شرائط صلح سے متعلق دیر تک آپؐ سے گفتگو کرتا رہا۔ بالاخر آپؐ نے علیؓ کو صلح نامہ لکھنے کے لئے طلب فرمایا۔ حضرت علیؓ نے اس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ سہیل نے اس پر اعتراض کیا چنانچہ آپؐ نے علیؓ کو عرب کے دستور کے مطابق لکھنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے آگے لکھا: یہ وہ معاہدہ ہے جسے محمدؐ رسول اللہؐ نے تسلیم کیا۔ سہیل نے کہا اگر ہم تمہیں اللہ کا نبی تسلیم کرتے تو پھر تنازعہ ہی کیا تھا۔ آپؐ نے فرمایا تم تسلیم نہ کرو لیکن سبزا میں اللہ کا نبی ہوں پھر علیؓ سے فرمایا صرّ میرا نام لکھو حضرت علیؓ نے کہا میں اسے ہرگز سنا نہیں سکتا بالاخر آپؐ نے قلم ہاتھ میں لیا اور علیؓ کے بتانے پر اسے خود مٹا دیا۔

صلح کے شرائط یہ تھے

۱۔ مسلمان اس سال واپس مدینے چلے جائیں
۲۔ آئندہ سال آسکتے ہیں لیکن مکہ میں قیام کی اجازت صرف تین یوم ہوگی۔

۳۔ زیر نیام تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لاسکتے۔

۴۔ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے کسی کو مدینہ نہیں لے جاسکتے۔

۵۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی اگر مدینہ چلا جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آجائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے

۶۔ عرب قبائل کو اختیار ہے کہ فریقین میں سے کسی کے ساتھ معاہدہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔

مسلمان بظاہر اس مغلوبانہ معاہدہ سے غایت درجہ شکستہ خاطر اور آزرده تھے چنانچہ اصحاب کرام کا بیان ہے

کہ سبیت جان شاری کے بعد جیو کیلئے ہمارے خون جوش مار رہے تھے لیکن اس کے بعد اس صلح سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہماری کمزیری شکستہ ہو گئیں۔

معاہدہ ابھی زیرِ تجویز تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل جو حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کفار کے قید و بند اور زنجیروں

سے بچ نکل کر آگئے۔ سہیل نے کہا معاہدہ پر عمل کا یہ پہلا موقع ہے اسے واپس کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ مکمل

نہیں ہوا ہے۔ آپ کے کمال اصرار پر بھی سہیل راضی نہ ہوا اس لئے چار دن چار راتیں واپس کرنا پڑا۔ رسول اکرم نے ابو جندل

کی طرف دیکھا اور فرمایا ابو جندل صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے اس

لئے ہم اس سے پھر نہیں سکتے۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو اپنے زخم دکھائے اور کہا تم مجھے دوبارہ ان کافروں کے ہاتھ میں لوٹا

دو گئے۔ تمام مسلمان اس صورت حال سے بے قرار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ سے رونا گیا۔ آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا: یا

رسول اللہ کیا آپ خدا کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہوں۔ عمرؓ نے کہا کیا ہم لوگ برحق نہیں ہیں؟ آپ نے

فرمایا ہم حق پر ہیں۔ عمرؓ نے کہا پھر یہ ذلت ہم کیوں اٹھائیں؟ آپ نے بڑے اعتماد سے فرمایا۔ میں اللہ کا رسول ہوں،

اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس بے محابا گفتگو پر اخیر عمر تک پشیمانی رہی۔

آپ نے مسلمانوں کو دہیں قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن لوگوں کی شکستہ دلی کا یہ حال تھا کہ آپ کے تین دفعہ فرماتے

پر بھی کوئی نہ اٹھ سکا۔ آپ خیمہ میں تشریف لے گئے اور اہم مسلمہ سے سارے احوال سنائے۔ ام المومنین نے کہا۔ آپ کہنے

کے بجائے خود قربانی ذبح فرمائی اور سر منڈالیں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ آپ کا فیصلہ بالکل

اٹل ہے تو بالآخر سب نے قربانیاں کیں اور اہرام کھول دیے۔

صلح کے بعد تین ایام آپ حدیبیہ میں بٹھہرے پھر مدینہ روانہ ہوئے۔ راستہ میں سور فتح کی معروف آیت انا فتحنا لک

فتح مبینہ فتح ۱۔ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی نازل ہوئی، جب مسلمان جسے ذلت اور خسار سمجھتے تھے اللہ نے اسے فتح سے تعبیر فرمایا۔ آپ نے حضرت عمرؓ کو بلا کر فرمایا اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ عمرؓ نے حیرت سے پوچھا کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کافروں اور مسلمان اب تک آپس میں ملتے جلتے نہ تھے لیکن صلح کے بعد ایک دوسرے کے یہاں آبدورفت شروع ہو گئی۔ کافروں کو زیادہ قریب سے اور امن کی فضا میں مسلمانوں کو دیکھنے کا موقع ملا جس کے نتیجے میں فتح مکہ تک اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جیسے لوگ اسی دور میں اسلام لائے تھے۔

معادہ کی بشرط کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چلا جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا قریش کے لئے بڑی مہنگی ثابت ہوئی۔ اس قسم کے مسلمانوں نے سمندر کے کنارے مقام عیص میں سکونت اختیار کی اور کچھ ایام کے بعد خاصا گردہ ہو گیا جو قریش کے تجارتی قافلوں کو روک لیا کرتا تھا۔ نتیجتاً قریش نے اس شرط سے آپ کے حق میں دستبرداری کا پیغام بھیج دیا اور کہا کہ جو مسلمان چاہے مدینہ جا کر آباد ہو سکتا ہے۔

● رج اسلام کا بنیادی رکن ہے اس کی کلی اور جزئی تعلیمات کو برت کر دکھا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ محض اس راہ سے آپ نے مکہ کا سفر کیا لیکن قریش کے آمادہ جنگ ہونے کی خبر جب آپ کو لگی تو آپ نے انہیں امن کا پڑھ لکھ مشورہ دیا اور گزشتہ خون خرابہ اور بربادی کی یاد دلائی اس سے آپ کی امن پسندی، انسانیت نوازی اور درور اندیشی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

● طرفین سے سفیروں کے تبادلہ میں فریقین کا موقف نمایاں ہے قریش آمادہ جنگ تھے مکہ میں مسلمانوں کا داخلہ انہیں گوارا نہ تھا۔ مسلمان سفیروں کو انہوں نے گزند پہنچائی اور قید تک کر دیا جو بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کے لئے فوجی دستہ بھی بھیجا جسے آپ نے گرفتار کرانے کے بعد رہا کر دیا۔ دوسری طرف آپ کے سفیر پیام امن ہی لے کر جاتے رہے اس سے آپ کے صبر و تحمل، خرم و احتیاط حسن تدبیر اور عفو و درگزر کی اعلیٰ صفات کا واضح ثبوت ملتا ہے

● شہادت عثمان کی خبر پا کر آپ نے اصحاب کرام سے بیعتِ جاں نثاری لی۔ یہ آپ کی پیغمبرانہ شانِ جلالی جرات و شجاعت اور عزم و حوصلہ کا آئینہ دار ہے

● مکہ جو آپ کا آبائی وطن ہے کعبہ جو خدا کا گھر ہے جس کے تعمیر کرنے والے خدا کے ودلیل القدر پیغمبروں کے آپ جانشین ہیں جس کا حج اسلام کا اہم فریضہ ہے اس سے محرومی کی قیمت پر آپ نے قریش سے معادہ صلح کیا۔ خون ریزی سے بچنے اور امن برپا کرنے کی راہ میں یہ آپ کی بہت بڑی قربانی اور صلح جوئی کی

ای رین مثال ہے

• معاہدہ کے شرائط بظاہر مغلوبہ تھے لیکن چشم نبوت اس کے نتائج پر محیط تھی احوال و ظروف کے فریم میں اسے فتح کی کامل تصویر نظر آرہی تھی جیسا کہ بعد کی تاریخ نے اسے ثابت کر دکھایا اس سے رسول اکرم کی دوراندیشی حالات کے صحیح تجزیہ و روشنی رائے، محکم فیصلہ اور استقلال و ثبات قدمی کی بلند ترین صفات آئینہ کی طرح روشن ہیں۔

• اس صلح سے مسلمانوں کی شکستہ دلی کا عالم یہ تھا کہ مقام حدیبیہ پر قربانی کر لینے اور احرام کھول دینے پر کوئی آمادہ نہ تھا بالآخر آپ نے خود طرہ کر یہ کام انجام دیا۔ اس سے اپنی ذات اور اپنے فیصلہ پر اعتماد اور آپ کے جوش عمل کا اندازہ ہوتا ہے۔

• اس صلح سے مسلمانوں اور کافروں میں میل ملاپ کا دروازہ کھل گیا جس سے کثرت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بیعت رضوان اور اس سے کچھ پہلے سے لے کر صلح واقع ہونے تک کی صورت حال بے انتہا نازک تھی لیکن آپ نے منصب رسالت کا سفینہ جس دوراندیشی احسن تدبیر قربانی اور جرأت و استقلال کے ساتھ ساحل گیر کیا۔ اللہ نے اس پر آپ کو فتح کامل عطا کی۔ یہ شان رسالت کی عظمت اور خدائی اعزاز کی واضح دلیل ہے۔

فتح مکہ

صلح حدیبیہ سے امن و امان ضرور قائم ہو گیا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو زبردست تقویت ملی لیکن قریش معاہدہ صلح کو نبھانہ سکے۔

قبیلہ خزاعہ آپ کا حلیف بن چکا تھا اور ایک مدت دراز سے اس کا حلیف قبیلہ بنو بکر قریش کا حلیف بن گیا تھا۔ صلح سے جب ایک امن و اطمینان کی فضا قائم ہوئی تو بنو بکر نے خزاعہ سے انتقام کے لئے اس کو سنہرا موقع تصور کیا چنانچہ انہوں نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے کھل کر بنو بکر کی حمایت کی اور عین حدود حرم میں خزاعہ کی سخت خونریزی کی حلیف ہونے کے تعلق سے چالیس خزاعی جوان آپ کے پاس اس سانحہ کی فریاد لے کر آئے سارے حالات سن کر آپ کو نہایت دکھ ہوا قریش نے کھل کر معاہدہ شکنی کا ارتکاب کیا تھا پھر بھی آپ نے ان کے پاس درج ذیل شرائط ارسال فرمائی

• خزاعی مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے

• اہل قریش بنو بکر کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائیں

• صلح حدیبیہ کے ختم ہو جانے کا اقرار و اعلان کریں۔

قریش نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط قبول ہے۔

رسول اکرم نے حلیف قبائل کا اطلاع فرما کر سوئے مکہ روانگی کی غفی تیاری شروع کر دی ایک جلیل القدر

بدرومی صحابی حاطب بن بلتعنہ نے خفیہ طور پر اس کی اطلاع قریش کے پاس بھیجی لیکن آپ کو اس کا علم ہو گیا اور نہ خط راستہ ہی میں پکڑ لیا گیا جسے صحابہ نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مسلمانوں کو حاطب کی اس حرکت پر سخت حیرت تھی چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں قتل کرنے کے لئے آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ نے کمال رحمت سے فرمایا اللہ نے اہل بدر سے عدم مواخذہ کا وعدہ کیا ہے۔ حاطب نے آپ کی خدمت میں یہ خبر پیش کیا کہ میرے اعزہ مکہ میں ہیں اس لئے قریش پر یہ اصرار کر کے ہیں ان سے اپنے اقرباء کا تحفظ چاہتا تھا۔

۱۰ رمضان المبارک ۶ؓ کو رسول اکرمؐ دس ہزار کا لشکر لے کر سوئے مکہ روانہ ہوئے اور مر الفجر ان میں قیام فرمایا، جو مکہ سے ایک منزل کی دوری پر ہے۔ قریش کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے حالات معلوم کرنے کے لئے حکیم بن حزام، ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کو روانہ کیا۔ حضرت عمرؓ کی نظر جب ابوسفیان پر پڑی تو آپ سے کہا کہ دشمن خدا و رسول کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ ابوسفیان وہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی بشیرت جنگوں کی قیادت کی تھی آپ کے قتل کے سازشی اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن آپ کے چچا عباسؓ نے ان کے لئے معافی کی درخواست کی۔

رسول اکرمؐ نے ابوسفیان سے پوچھا۔ ابوسفیان کیا تمہیں اب بھی اللہ کے اکیلا معبود ہونے کا یقین نہیں آیا؟ ابوسفیان نے کہا اگر او معبود ہوتے تو ہماری مدد کرتے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اب بھی میرے رسول ہونے میں شک ہے؟ ابوسفیان نے کہا اس میں ابھی شک ہے یہ ابوسفیان کے ناجائز ایمان کا پہلا اظہار تھا۔

لشکر اسلام جب مکہ کی طرف روانہ ہوا تو آپ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو پہاڑ کی چوٹی سے اس لشکر کا منظر دکھاؤ۔ لشکر اسلام کے تمام فوجی دستے یکے بعد دیگرے اپنے اپنے علم لے کر فوری شان و شوکت سے ابوسفیان کی متوجہ لگا ہوں گے سامنے سے گزرے۔ بعد میں انصار کا دستہ نہایت تزک و احتشام کے ساتھ گزرا ابوسفیان نے حیرت سے معلوم کیا کہ یہ کن لوگوں کا گردہ ہے اتنے میں سعد بن عبادہ کی نظر ابوسفیان پر پڑ گئی۔ یہ اپنے دستہ کے قائد اور علمبردار تھے بولے آج کشت و خون کا دن ہے آج حرمت کعبہ حلال ہو جائے گی۔ سب سے بعد میں رسول اکرمؐ گزرے ابوسفیان نے سعد بن عبادہ کی یہ بات نقل کی تو آپ نے فرمایا۔ سعد نے غلط کہا آج کعبہ کی سرطبدی کا دن ہے پھر حکم فرمایا کہ سعد سے علم لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دیا جائے۔

آپ نے مکہ میں اعلان کر دیا کہ جو شخص سہیقار ڈال دے گا یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا یا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے ہر طرح کا امن ہے اس کے باوجود ایک مقام پر قریش کے ایک فوجی دستہ نے حضرت خالدؓ کے فوجی دستہ پر تیراندازی کی جس سے تین مسلمان شہید ہو گئے۔ جواب میں حضرت خالدؓ نے حملہ کیا جس سے مشرکین کے تیرہ آدمی مارے گئے رسول اکرمؐ نے خالدؓ سے اس کے متعلق باز پرس کی معلوم ہوا کہ ابتدا مشرکین نے کی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم الیا ہی تھا۔

سید حرام میں تین سوساٹھ بت نصب تھے۔ رسول اکرم ایک لکڑی سے انہیں ٹھوکتے ہوئے یہ آیت پڑھتے جاتے تھے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ کعبہ کے اندر بیت اور تصویریں تھیں آپ نے انہیں بھی نکلوا دیا اور کعبہ کو نئے سرے سے پاک و صاف کر دیا اس کے بعد آپ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا:

ایک اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور دیگر تمام گروہوں کو شکست دی سنو تمام منافق، سارے خون اور ان کے مطالبات میرے پاؤں کے نیچے ہیں ہاں بیت اللہ کی پاسبانی اور حاجیوں کی ستفایت اس سے الگ ہیں۔

اے اہل قریش اللہ نے تمہارا جاہلی غرور اور بنی نعلی مٹا دی۔ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں

خطبہ کے بعد آپ نے مجمع پر نظر ڈالی تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے جو آج سے پہلے مسلمانوں کے جانی دشمن اور رسول کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ یہ ظالم آپ کی شانِ رحمت سے واقف تھے بولے۔ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ آج تم پر کسی طرح کا الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یوسف۔

آپ ایک بلند مقام پر فروکش ہوئے۔ بعیت کے لئے مردوں اور پھر عورتوں کی باری آئی آپ ان سے اسلامی ارکان کی ادائیگی اور حسن اخلاق کا اقرار لیتے تھے

فتح مکہ کی اصل غرض اقامت توحید اور اعلانِ کلمۃ اللہ تھی اور یہ غرض پوری ہو گئی۔ تمام بت توڑ دیئے گئے بلالؓ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور خدائے واحد کے لئے عبادت کو مخصوص کر دیا گیا۔

- خداع کے خلاف قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو کر کو کھلا تعاون دے کر معاہدہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی کی تھی لیکن رسول اکرم نے اس کے باوجود ان کے پاس کچھ شرائط بھیج کر معاہدہ کی کتب طرہ پاسداری کی سعی فرمائی یہ آپ کی پابندی عہد اور ضبط و تحمل کی اعلیٰ مثال ہے۔

- حاطب کا افشار از حیرت انگیز ہونے کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ایک منظرِ ناک لغزش تھی جسے بعض صحابہ نے گردن زدنی قرار دیا لیکن آپ نے ان کی اسلامی خدات کے پیش نظر کمالِ عفو و درگزر سے کام لیا اس سے آپ کی نرم خوئی، عدم تشدد اور اپنے اصحاب کے ساتھ حسن معاملت کی اعلیٰ صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

ابوسفیان جیسے عظیم دشمن کو غیر محسوس طور پر حراست میں رکھنے، لشکر اسلام کی شکل میں حلالِ الہی کا ان کو نظارہ کرانے اور ان کے گھر کو دارالامن قرار دینے سے دشمن کے ساتھ آپ کے اعلیٰ بڑا ڈھونڈوسروں کی منزلت شناسی اور اسلام کے حق میں اسے استعمال کرنے کے لئے آپ کی فراست و بینش بینی کی صفات نمایاں ہیں

ابوسفیان کو دیکھ کر سعد بن عبادہ کا یہ کہنا کہ آج خونریزی کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت حلال ہو جائے گی فتح مکہ کے مقصد سے متصادم تھا جس کی آپ نے فوراً تردید کی کہ ہمیں آج کعبہ کی سرلمبڈی کا دن ہے پھر آپ نے علم قیادت ان سے پھین کر ان کے بیٹے فہس کو دلا دیا اس سے آپ کی لمبڈی لگا ہی اور برات مندانہ اصول پسندی کے ساتھ دلتوازی اور پاس خاطر یحیاں ہے کہ علم کسی غیر کو ہمیں مکہ سطر کے بیٹے ہی کو عطا فرمایا

ایک موقع پر کافروں کی پہل سے تین مسلمان مشہید اور تیرہ مشرک مقتول ہوئے جس پر آپ نے خالد سے باز پرس فرمائی پھر اصل صورت حال معلوم ہونے پر آپ نے اسے قضاۃ الہی قرار دیا اس سے یہ بات یحیاں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حرمت کعبہ آپ کی نظر میں سب سے بڑی متاع تھی اور دہاں کسی انسان کا خون بہانا آپ کو سخت ناپسند تھا۔

مسجد حرام میں داخلہ اور بتوں کی صفائی کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا اس میں فتح کی ہر نوع کی کامیابی کو آپ نے ذاتِ خدا سے واسطہ فرمایا اس سے منصب رسالت کے عظمت و تقدس، رسول کی بے غرضی و اطاعت کبشی اور اس کی بلند زندگی کی شان ہو رہا ہے۔

خطبہ کے مجمع میں تمام سرکش اور جبار سردارانِ قریش موجود تھے جو بیسیوں سال سے آپ اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے تھے آپ نے بغیر کسی سرزنش اور تعذیب کے انہیں معاف فرمادیا فاتح اقوام اور حکمرانوں کیلئے فاتح پیغمبر کا یہ اسوہ معفو و درگزر ایک لازوال نشانِ راہ ہے۔

فتح کے بعد اہل مکہ سے آپ نے جو بیعت لی وہ ارکانِ اسلام کی بجا آوری اور اخلاقِ حسنة کے اختیار کرنے کا معاہدہ تھا۔ فتح کی سخت میں سرشار ہو کر دشمنوں، ان کی عورتوں اور بچوں کی خون آشامی اور ابردریزی ادھر شہر کی غارت گری کی بجائے آپ نے اہل مکہ کے سامنے وہی باتیں پیش فرمائیں جو درندہ دل سے دور نبوت کی مکی زندگی میں ان سے کہتے آئے تھے یہاں رسولِ فاتحانہ حیثیت سے بھی اپنی قبائے رسالت ہی میں حسبِ لوہ گر رہے جس کا مقصد انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے مربوط کرنا اور دنیا و آخرت میں سعادت مندی اور امن و آبرو مندی سے ہمکنار کرنا ہے۔

فتح مکہ کے بعد عام عربوں کو آپ کی نبوت کا یقین آگیا اور لوگ جوق درجوق حلقہٴ گوش اسلام ہونے لگے البتہ عرب

غزوہٴ حنین و طائف

سے ہایت جنگجو قبائل ہوازن اور ثقیف پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا لیکہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا مشورہ کیا۔ ان کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر آئے تاکہ لوگ ان کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ اس جنگ میں کعب اور کلاب کے علاوہ ہوازن اور ثقیف کی تمام شاخیں شریک تھیں۔ ہوازن کا تیس سالہ رئیس اعظم مالک بن عوف لشکر کا سر سالار تھا۔

رسول اکرم کو جب اس کی خبر پہنچی تو تحقیق کے بعد بارہ ہزار کا لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ لے کر شوال ۶۱ھ کو حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض اصحاب رسول کی زبان سے اس موقع پر یہ کلمہ نکل گیا کہ آج ہم کو کون مغلوب کر سکتا ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپید آئی جس کا تذکرہ قرآن میں اس طرح آیا ہے۔ حنین کا دن یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا لیکن وہ کچھ بھی تمہارے کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تمہارے لئے تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکنت نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکے اور کافروں کو عذاب دیا۔ نور۔

قبیلہ ہوازن تیر اندازی میں سارے عرب میں معروف تھا۔ میدان جنگ کے بہتر حصہ پر کافروں نے پہلے سے قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کو پہاڑ کی مختلف گھاٹیوں میں بٹھا دیا تھا۔ ادھر خالد بن ولیدؓ کی قیادت میں جو مقدمۃ الجیش تھا وہ جوش جوانی میں مست، اسلحہ جنگ سے بے پروا اور عاری نو اسلام نوجوانوں اور تقریباً دو ہزار ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جنہیں فتح مکہ کے موقع پر آزادی دے دی گئی تھی اور ابھی وہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوئے تھے اسلامی شکر نے جوش میں صبح کے جھٹ پٹے ہی میں حملہ کر دیا۔ لشکر اسلام میدان جنگ کے انتہائی نشیبی حصہ میں تھا۔ اونچے حصہ سے جب تیروں اور ہزاروں حملہ آوروں کی بارش چلی تو مقدمۃ الجیش میں انتشار برپا ہو گیا بارہ ہزار کا لشکر بارہ پارہ ہو گیا صرف رسول اکرمؐ میدان میں رہ گئے۔ آپؐ نے یا معشر الانصار کہہ کر آواز دی نوا انصار نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپؐ کے ساتھ ہیں۔ آپؐ نے سواری سے اتر کر پرچم لال آواز میں فرمایا۔ انا المبني لا کذب، انا ابن عبدالمطلب میں لاریب خدا کا نبی ہوں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ آپؐ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا جو بڑے بلند آواز تھے مہاجرین اور انصار کو پکارو، انہوں نے زور سے آواز دی ”یا معشر الانصار یا اصحاب الشجرہ“ اے گروہ اللہ! اے بیت رضوان والے لوگو! اس آواز پر لشکر اسلام پلٹ پڑا اور پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ گھسان کارن پڑا کافر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے چونچے وہ گرفتار ہو گئے۔

کافروں کی فرار شدہ فوج او طاس اور طائف میں پناہ گزین ہوئی عرب کا شعلہ بیان شاعر دُرید بن صفوہ جس کی عمر سو سال سے متجاوز تھی کئی ہزار کا لشکر لے کر او طاس میں آیا جسے ربیع بن رافع نے قتل کیا اور او طاس کا میدان بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

اس جنگ میں ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے جن میں آپؐ کی رضاعی بہن سیماء بھی تھیں انہوں نے کہا میں تمہارے

نبی کی بہن ہوں۔ لوگ انہیں آپ کے پاس لائے انہوں نے بطور نشان اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی کہ بچپن میں آپ نے یہاں کاٹا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو چمک پڑے ان کے لئے اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی اور محبت سے بائیں کرتے رہے انہیں اونٹ اور بکریاں عنایت فرمائیں اور کہا اگر چاہو تو میرے گھر چل کر رہو، انہوں نے قبیلہ کی محبت میں گھر جانا لینا دیکھا۔

حنین کی فرار شدہ فوج نے طائف میں ایک محفوظ قلعہ کے اندر ایک سال کا رسد جمع کیا اور قلعہ کے چاروں طرف منجیقیں اور تیرانداز مقرر کر دیئے۔ طائف پہاڑی پر آیا دایک محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ بھی تھی۔ یہاں آیا ونبیل ثقیف فن حرب و ضرب سے بہت واقف تھا۔ یہ قبیلہ قریش کا بھسرا نا جاتا تھا۔ یہاں کے رئیس عروہ بن مسعود سے ابوسنیان کی لڑکی منسوب تھی۔ عروہ دباہ اور منجیق چلانے اور سانے کے فن سے بھی واقف تھا۔

رسول اکرمؐ نے حنین اور ادھاس سے ٹھٹھنے کے بعد طائف کا رخ کیا اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرہ بیس دن سے زیادہ مدت تک جاری رہا۔ کفار طائف قلعہ کے اندر سے مسلمانوں کے دباہ پر گرم سلاخیں برساتے تھے جس سے مسلمان کثرت سے زخمی ہوئے۔ شہر فتح نہ ہو سکا۔ آپؐ نے مشورہ فرمایا تو نوفل بن معاویہ نے کہا: لو مڑی بھٹ میں ہے کوشش جاری رہے تو پکڑی جاسکتی ہے اور چھوڑ دی جائے تو کوئی اندیشہ بھی نہیں۔ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہؐ آپ ان کے حق میں بددعا فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا: اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس پہنچا دے اور پھر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔

غزوہ حنین میں بے پناہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا جسے آپؐ نے مکہ اور دیگر مقامات کے نو اسلام لوگوں کو خصوصیت سے عطا فرمایا۔ اس کی انصاری بولے کہ رسول اکرمؐ نے قریش کو انعام سے نوازا اور ہمیں محروم رکھا حالانکہ ہماری تنواریوں سے اب بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آپؐ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انصار کو طلب فرمایا۔ انہوں نے اس سبب سے کہ جھوٹ نہ بولتے تھے۔ صاف صاف اقرار کر لیا آپؐ نے اس موقع پر انتہائی بلیغ خطبہ دیا، فرمایا

کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ تم غیر متحد تھے اللہ نے میرے ذریعے تم میں اتحاد پیدا کیا۔ تم مفلس تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ذی ثروت بنایا۔

آپؐ کی ہر بات پر انصار کہتے: اللہ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپؐ نے فرمایا نہیں تم یہ کہو کہ :-

اے محمدؐ جب لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم مفلس ہو کر آئے تھے ہم نے تمہیں ہر طرح کی مدد دی۔ تم یہ سب کہتے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو لیکن اے انصار کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ مال غنیمت لے کر جائیں اور تم مجھ کو اپنے گھر لے جاؤ۔

انصار بیک زبان پکارا تھے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں بہت سے انصار زرارہ زرارہ رہے تھے آپؐ نے انہیں سمجھایا کہ یہ نو اسلام لوگ ہیں انہیں ان کا حق نہیں بلکہ بطور زالیف قلب کے دیا گیا ہے۔

حنین کے تمام قیدی مقام جواز میں رکھے گئے تھے۔ غزوہ طائف سے واپسی تک کوئی کافر انہیں رہا کرانے کے لئے آیا۔ البتہ ایک وفد آپ کی رضامندی علیہ سعدیہ کے خاندان کا آیا۔ رئیس قیدی نے آپ کے پاس تقریر کرتے ہوئے کہا جو عورتیں قیدی ہیں ان میں تمہاری بھوپھیاں اور خلائیں بھی ہیں۔ سلاطین عرب میں سے کسی نے اگر ہمارے خاندان کا دودھ پیا تو مجھ سے اس سے توقع رہتی لیکن تم سے تو سب سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ نے فرمایا خاندان عبدالمطلب کا حصہ آزاد ہے لیکن عام رٹائی کے لئے نماز کے بعد مسلمانوں کے سامنے درخواست پیش کر دیا انہوں نے نماز کے بعد اپنی درخواست رکھی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے خاندان کے حصہ کا اختیار ہے مگر تمام مسلمانوں سے میں اس کے لئے سفارش کرتا ہوں اس پر تمام مہاجرین اور انصار بول اٹھے کہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے اس طرح تھوڑی دیر میں چھ ہزار افراد رہا کر دیئے گئے۔

● جنگ حنین میں جب بارہ ہزار کا اسلامی لشکر پارہ پارہ ہو گیا اور مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو میدان جنگ میں کافروں کے تیروں کی برسات میں رسول اکرمؐ کھڑے رہے اس سے آپ کی جرات و شجاعت اور عزیمت و پامردی کی بے مثال تصویر سامنے آتی ہے۔

● پھر آپ کی پُر حلال آواز پر انصار اور پھر اسلامی لشکر کی لخت پلٹ پڑا۔ یہاں رسول اکرمؐ کی بے مثال شجاعت نے، جنگ کا نقشہ بدلنے میں محوری کردار ادا کیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کرامؓ کے نزدیک آپ کی ذات کس قدر قابل اعتماد، لائق جان نثاری اور قدس و محترم تھی کہ ایک آن پہلے جان بچا کر بھاگنے والے آپ کی ایک آواز پر اپنی اصلی فطرت پر عود کر آئے اور سردھڑکی بازی لگانے کے لئے آپ کے گرد اکٹھا ہو گئے۔

● جنگ حنین میں سیرانی رضاعی بہن شیماء کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ان کی بڑی عزت و تکریم کی اور نل اور بکریاں عنایت فرمائیں اور مدینہ میں کاشانہ نبویؐ میں چل کر رہنے کی فرمائش کی اس سے آپ کی محبت اور صلہ رحمی کے بلند ترین اوصاف کا اظہار ہوتا ہے۔

● مسلمانوں نے اہل طائف کے حق میں بددعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ وہی طائف ہے جس کے ظالم باشندوں نے گیارہ سال قبل آپ کو پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا اور ذلیل و خوار کرنے میں کوئی حد نہ باقی چھوڑی تھی ایسے موقع پر بھی آپ نے ان کے لئے ہدایت ہی کی دعا فرمائی تھی اور آج گیارہ سال بعد ایک فاتح کی حیثیت سے آپ نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور زبانِ اظہر سے ان کے لئے دعاۓ ہدایت ہی نکل رہی تھی۔ یہ ایک رسول کا بلند کردار ہے جو اسے منصب رسالت کا اہل بنانا ہے ایسے موقع پر عام انسان جو شرم و انتقام میں سارے شہر کو تاخت و تاراج اور جہاں و مال اور عزت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے۔ فداہ امی دابی حنین کا مال غنیمت آپ نے دل کھول کر تو اسلام لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ انصار میں سے کچھ لوگوں نے اسے دوسرے

پہلے سے سوچا اور پس پشت اس پر چپ میگوئی کی۔ رسول اکرم کو جب خبر لگی تو آپ نے ایک خطبہ دیا جو اپنی بلاغت کے لحاظ سے ایک نامور اور جود شے ہے اس خطبہ نے انصار کو اتنا متاثر کیا کہ وہ زار زار رونے لگے اور آپ کی یافت کو دنیا کی سب سے بڑی متاع تصور کرنے لگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر فصاحت و بلاغت اور خطابت بیان کا ملکہ عام انسانی معیار سے بلند تر تھا۔

حلیہ سعید یہ آپ کی رضاعی ماں کے خاندان کا وفد اسروں کی رہائی کے لئے حبیب آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اپنے خاندان کے حصہ اسیران کے رہا کرنے کی بات کی اور مسلمانوں سے ان کے عام قیدیوں کی رہائی کی سفارش فرمائی جس سے ان کے چہرہ ہر اقدی فخر و غرور ہو گئے جنگی قیدیوں کے بارے میں رسول اکرم کا یہ عفو و کرم اور شان رحمت، حکمرانانِ عالم کے لئے لازوال اسوہ عام ہے۔ آج قیدیوں سے بدسلوکی اور ان کی تعذیب کے نت نئے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں جس سے انسانیت رسول اکرم کے اسوہ مبارک سے فریاد کناں ہے۔

ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ - قرآن

بے شبہ تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین اسوہ ہے۔

سرورِ عالم کی حیات طیبہ کے نازک لمحات کی یہ ایک جھلک ہے ان اوصاف کے مجموعہ سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے انسان کی ہے جو حقیقت منہب رسالت کے عظیم ترین فرضیہ کا حقدار تھا جس کا مقصد انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے مربوط کرنا ہے دوسری طرف آپ کے یہ اوصاف اور آپ کا یہ اسوہ عام انسانوں کے لئے ایک دائمی معیار ہے جس پر بے کم و کاست آدمی اپنے کھرے کھرے کو پرکھ سکتا ہے۔

رسالت محمدی ﷺ کا عقلی ثبوت

مولانا رشید القادری

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور وضع سے وضع بات بھاری بھر کم الفاظ کے نیچے کچھ اس طرح دب جاتی ہے کہ مدتوں ہم اس کی بعیدیت سے مرعوب رہتے ہیں اور خواہ مخواہ کیسے سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی بہت باریک اور پیچیدہ بات ہے، کچھ ایسا ہی حال ہمارے ذہن کا اس مسئلے میں بھی ہے۔

درنہ واقعہ یہ ہے کہ عقل سلیم کے لیے رسالت محمدی کا ثبوت دنیا کی سب سے واضح اور مانوس حقیقت ہے۔ زحمت نہ ہو تو چودہ سو برس پہلے لیٹ کر دنیا کے اُس تاریک دور میں قدم رکھیے جبکہ خدا کے واحد کا ایک بھی پرستار رشتے زمین پر نہیں تھا۔ پھر انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلا، رحمتوں کا سیرا ہوا۔ رُوح کی ہماروں کا موسم آیا۔ نِگِلِ قدس کی خوشبو اُڑی اور ہزاراں جاہ و جلال فاران سے نور شید رسالت کی پہلی کرن چمکی۔

صدیوں کے بعد پھر حرم کی سرزمین سجدوں سے آباد ہو گئی۔ کہاں تو زدوئے زمین پر ایک بھی خدا کا ماننے والا نہیں تھا اور اب صرف عرفات کے میدان میں ایک لاکھ فرزندانِ توحید اپنی پیشانیوں میں سجدہ بندگی کا اضطراب لیے کھڑے تھے اور خدا کا آخری رسول اُن پر رحمتوں کے پھول برسا رہا تھا۔

رسالت محمدی کو عقل کی کسوٹی پر جانچنے والے صرف اتنی بات تاریخ سے دریافت کرنے کی زحمت فرمائیں کہ ماننے والوں نے پہلے خدا کو مانا یا اس کے رسول کو؟

تاریخ واضح طور پر شہادت دے گی کہ پہلے سیدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لوگوں کے دل جھکے، اس کے بعد اُن کے سر دلوں کو خدا کا سجدہ نصیب ہوا۔ ماننے والوں نے پہلے رسالت محمدی کا اقرار کیا اس کے بعد توحیدِ الہی کی شہادت سے سرفراز ہوئے۔

اب یہ بات محتاجِ ثبوت نہیں ہے کہ پہلے پہل جن لوگوں نے رسالت کا اقرار کیا جن کی شناخت کے لیے اُن کے پاس مولے عقل سلیم کے اور کوئی شعل نہیں تھی۔

اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر صمیم ہے کہ عقل کی ساری ہنہائی رسول کو رسول ماننے تک تھی۔ رسول کے ان لینے کے بعد عقل کو دریاں سے ہٹ جانا پڑا۔ اب ماننے والوں کے سامنے صرف رسول کی زبان تھی۔ وہ جب بھی حرکت میں آئی یقین کا سر جھک گیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ انسان کو رسالت محمدی کی شناخت سب سے پہلے عقل ہی کے ذریعے ہوئی۔ عقل ہی کے مشورے پر دل جھکے اس کے بعد عرفات حق کے لیے زبان کھلی۔

اب رہ گیا یہ سوال کہ عقل کے پاس وہ کون سا معیار ہے جس پر وہ رسالت و نبوت کا دعویٰ کر سکتی ہے اور پورا اتنے کے بعد دل

کی ساری کائنات کو قدموں میں ڈال دیتی ہے تو اس کی تشریح مفصل طور پر ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔
عقلِ سلیم کا کہنا ہے کہ رسولؐ کی صحیح شناخت تین باتوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ان تین باتوں کے ثابت ہو جانے کے بعد کسی دور
کی عقل بھی رسولؐ کو رسولؐ ماننے سے ہرگز انکار نہیں کر سکتی۔

رسولؐ کی شناخت کا پہلا عقلی ذریعہ

یہ ہے کہ عام انسانی زندگیوں کے درمیان رسولؐ کی زندگی ماحول کی تاثیرات سے اس درجہ بالاتر اور معصوم و ممتاز ہوتی ہے
کہ اسے دیکھتے ہی دنیا کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی معمولی انسان کی زندگی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی آسمانی طاقت ہے جو اس پر
کار ساز ہے۔
اس رخ سے جب ہم محمدؐ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہوش اٹھنے لگتا ہے
اور عالم حیرت میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔

زندگی کا پہلا رخ

نتیجہ کی گہرائی میں اترنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہونے والا رسولؐ ایک ایسے خاندان میں جنم لیتا ہے جہاں ہر طرف بڑوں
کی فرماں برداری ہے۔ پجاریوں کی سیادت و افسری کا منصب ہی گھر کا پیشہ ہے۔ آنکھیں کھولتا ہے تو سارا ماحول اخلاقی رذائل
روحانی کثافت اور شرف و فساد کی غلاطیوں میں ڈوبا ہوا ہے کہیں بھی تدم رکھنے کی کوئی صاف جگہ نظر نہیں آتی۔ بچپن ہی میں سر سے
دالین کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ گرد و پیش شائستہ تربیت کا کوئی چشمہ صافی نہیں ہے جہاں وہ اپنا حلق بھی نہ کر سکے۔ کسی درس گاہ
سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اکتسابی علم کے ذریعے خیر و شر کے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو۔
ایسے پر آشوب و باخیز ادوار کا ایک ماحول میں وہ ایام طفلی کا معصوم دور گزار رہے۔ شعور کی منزل سے آشنا ہوتا ہے۔ شباب کی خار
زار وادی میں تدم رکھتا ہے۔

یہاں تک کہ چالیس سال کی طویل مدت وہ محروان، غاردن اور دیوانوں کی بے خطر تنہائیوں میں نہیں گزرا ہوں غارت گردن ہستم خاروں
مے نوشوں بدکاروں فتنہ پروردن اور جراثیم پیشوں کی مہمیشہ لیسر کر رہے لیکن عقل اور تاریخ دونوں جو حیرت میں کہ پانی میں بہتے ہوئے بھی نہ اس
کا جسم بھیگتا ہے نہ عجیب و دامن میں کہیں بھی نظر آتی ہے۔

نشست و برخاستہ و گفتار و سیرت و اطوار اخلاق و عادات و انکار و خیالات اور عبادات و معاملات میں چالیس سال کی طویل مصحتوں کا
اُس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

لاکھوں زندگیوں کے بیچ میں وہ تنہا ایک نرالی منفرد بے مثل اور عام سطح سے بالاتر زندگی گزار کر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے رفتہ
رفتہ اس کی اخلاقی برتری و کردار کی راستی اور معنوی تقدس کے آگے ماحول کی گردنیں جھکنے لگتی ہیں اور بالآخر ایک دن وہ سارے قبائل کی نگاہوں

ہرگز عقیدت بن جاتا ہے۔

یہاں تک کہ چالیس سال گزر جانے کے بعد اچانک ایک پیغمبر کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو میری عظمتوں کے آگے جھک جاؤ وہ بار بار صرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے لئے تمہاری خدائیں ہیں۔ خدا وہ ہے جو ان پتھروں و دھنوں اور دریاؤں کا خالق ہے پرستش کا وہی مستحق ہے۔ پاشانی کے سجدے اسی کو زیب دیتے ہیں۔ اپنی انسانیت کا سب سے اونچا اعزاز و ذل کے قدموں میں راہیں گامت کر دو۔

بس اتنی سی بات پر ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ سارا ماحول سنگنے لگتا ہے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب گھر سے نکلنا مشکل ہے رات کی تنہائی کے سوا کوئی امن نہیں زندگی نظر نہیں آتا۔

رفتہ رفتہ حالات کی برہنہ نقطہ انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ تلواریں اٹھتی ہیں وار خالی جاتا ہے، قتل کی سازش ہوتی ہے تاہم کچھ جاتے ہیں قید کرتے ہیں از بغیر سی ٹوٹ جاتی ہیں، ہزار مخالفت اور ہزار کادوؤں کے باوجود سیل نور کی طرح حقیقت کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جاتا ہے۔ پڑھتے ہوئے سورج کا فروغ دیکھ کر جب مرعوب ہو جاتے ہیں تو گھر کے نمائندے خوشامد کی راہ اختیار کر لے لیں۔

”محمد؟ تم اپنی ذات سے سادہ تعبیلوں میں ہر دلعزیز ہوؤ ہمارے مہبودوں کے خلاف آواز اٹھا کر اپنی ہر دلعزیز کو صدمہ مت پہنچاؤ۔ تم اگر حکومت کا اقتدار چاہتے ہو تو سارا عرب تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے۔ تمہیں اگر دولت کی خواہش ہے تو سارے قابل کا سونا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔“

اگر اگر تم اجازت دو تو عرب کی سب سے حسین اور زہرہ جمال و شیرہ تمہارے حرم سرا کی زینت بنا دی جائے۔ محمد! یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ تم اپنے دعویٰ پیغمبری سے متبردار ہو جاؤ اور نئے دین کی تبلیغ بند کر دو۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قابل شکست عزم و یقین کے تیور میں جواب دیتے ہیں۔

”پیغمبر اپنے منصب کی دیانت کو کسی قیمت پر نہیں ہٹاتا۔ مجھے جاؤ حق سے ہٹانے کے لئے جو معاوضہ تم نے پیش کیا ہے اس کی تو دقت ہی کیا ہے تم اگر میرے دینے والے تھے میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو جب بھی میں دین حق کی تبلیغ اور اپنے منصب کے فرائض سے قدم ہٹاؤں نہیں ہٹا سکتا۔ خدا میرے ساتھ ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میری آواز پر نفع پانا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔“

چونکہ اس وقت میرا موضوع سخن تاریخ اسلام بیان کرنا نہیں ہے اس لئے آگے کے واقعات کسی دوسرے لمحہ فرصت پر چھوڑتا ہوں۔

اس وقت مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس پوری داستان میں دراصل یہ نکتہ سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو شکست دینے کیلئے ہال کر کے ایک سے ایک حربہ استعمال کیا، بیکار کا کی ہم چلائی، وطن سے بے وطن کیا، انہیں دین پیغمبر برائے، جنگ کی خون بہائے، خود بھی قتل ہوئے، دوسروں کو بھی شہید کیا، یہ سب کچھ ہوا لیکن کسی مائی کے لالہ کی جرات نہ ہو سکی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھری مجلس میں کہہ دیتا۔ ”محمد! تمہاری پیغمبری کا یہ ڈھونگ ملک شام فارس اور ان دور دراز علاقوں میں تو چل سکتا ہے جہاں لوگ تمہاری اخلاقی کمزوریوں بشری فرد گزشتوں اور کردار کی خامیوں سے ناواقف ہیں۔“

لیکن یہ نکتہ ہے! یہاں تمہاری زندگی کا ایک ایک خدخال نظر میں ہے تم تمہاری ان تمام کمزوریوں سے پوری طرح باخبر ہیں جن کا

پیرنڈ ایک پیغمبر کی زندگی کے ساتھ کسی طرح نہیں جوڑا جاسکتا۔ ہم نہ بھی تمہیں جھٹلائیں جب بھی تمہاری زندگی کے سیاہ وچھے بھلے خود تمہاری تکذیب کے لئے کافی ہیں۔ اور سن لیا جائے کہ اعتراف صداقت کی یہ آخری منزل نہیں ہے۔ اس کے آگے ایک اور منزل بھی ہے جہاں حلاوت حق کی ہیبت سے عقل کو پسینہ آنے لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دشمنی میں انسان صحیح اور غلط الزام کا فرق اٹھا دیکھے مگر میرے سرکار کی زندگی ایک روشن آئینے کی طرح بالکل بے داغ و بے غبار تھی۔ اور یہ بھی تسلیم کر بشری کمزوریوں کا کوئی واقعہ دشمنوں کے علم میں نہیں تھا لیکن اپنے حریف کو شکست دینے اور رسوا کرنے کے لئے کیا واقعہ تراشا نہیں جاتا؟ کیا من گھڑت الزامات نہیں بیان کئے جاتے؟ اور خاص کر ایسی حالت میں جبکہ پیغمبر کو مجرد کرنے کے لئے الزام تراشا تلوار اٹھانے سے زیادہ آسان تھا، عرب کے خنودوں کا سا گر و ہمزبان ہی تھا۔ ان کی آن میں پیغمبر کے خلاف فرضی داستانوں کا ذوق تعصیف ہو سکتا تھا۔ لیکن غفلت خدا واد کو عقیدوں کا خراج عقیدت پیش کر دے کہ سید عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طہر زندگی کا آفتاب اُس نقطہ معدوم پر تھا کہ سیاہی کا پتھر جوڑنے کے لئے کہیں سے بھی کوئی گھنائی ہوئی کران اٹھیں نہیں مل سکی۔

دیے اڑانے کے لئے خاک اڑا سکتے تھے لیکن دشمن اُس کے لئے کبھی تیار نہیں تھے کہ اپنی ہی آنکھیں غبار سے بھر جائیں

زندگی کا دوسرا رخ

سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہے جو پُر وقلم ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فطرت انسانی کے جس رخ سے دیکھو میرے سرکار کی زندگی اتنی جامع اور مکمل نظر آئے گی کہ ہر دور کے انسانوں کے لئے وہ بہترین نمونہ عمل بن سکتی ہے

نہیں میں نے غلط کہا! بلکہ زندگی کی نباتات کے لئے اُس کے سوا کوئی اور نمونہ ہی نہیں ہے۔

چودہ سو برس کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی انسانی زندگی کے لئے اس سے بہتر سانچہ نہ آج تک تیار ہو سکا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اور حیرت انگیز تماشا یہ ہے کہ زمانہ کے انقلابات نے ہزاروں کروٹیں بدلیں طبعیتوں اور مزاجوں کے پیلانے بنتے لار گزرتے رہے۔ خطہ ارضی مختلف رنگ و روپ مختلف تہذیب و تمدن اور مختلف انداز معاشرت میں تقسیم ہوتا رہا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہا زندگی سب کو اس آئی۔ سب کی ضرورتوں کی کفیل ہوئی۔ سب کے لئے سازگار رہی اور اپنی رہنمائی میں سب کو زندگی کی منزل مقصود تک پہنچا آئی۔

ایک گدا سے لے کر بادشاہ تک، سپاہی سے لے کر سالار تک، عورت سے لے کر مرد تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک، غلام سے لے کر آقا تک، عربی سے لے کر عجمی تک، دہقانی سے لے کر شہری تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ہی اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے رہے کہ زندگی کا یہ پیمانہ میرے ہی لئے تراشا گیا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نقشہ سامنے رکھ کر اب میں عقل سلیم سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی غیر العقول اور جاسع و کامل زندگی کیا خدا کے رسول کے سوا کسی اور عام بشر کی ہو سکتی ہے؟

کیا عالمی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی ایسی زندگی پیش کی جاسکتی ہے؟

ع میں جانتا ہوں کیا وہ مکعبہ کی جواب میں

رسول کی شناخت کا دوسرا عقلی ذریعہ

رسول کی شناخت کا دوسرا عقلی ذریعہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اُس کے تعلقات کی سطح عام انسانوں سے بہت اونچی ہوتی ہے وہ کائنات میں خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عام بندوں کی طرح بے اختیار نہیں ہوتا بلکہ اس کا رخائے قدرت میں تعمرات کی قدرت بھی اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے۔

تعمرات کی قدرت سے مسلح ہو کر اُن رسول کے لئے دو دھجوں سے مزور دیے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ اصولی نظرت کے مطابق کوئی انسان اپنے برابر اور ہمسر کی اطاعت نہیں کرتا اطاعت اُسی کی کرتا ہے جس میں برتری اور بڑائی کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا جسے وہ اپنا بڑا سمجھتا ہے اس نے ضرور دی ہے کہ رسول کو ایسے کمالات اور قدرت و اختیار سے مسلح کر کے بھیجا جائے کہ کوئی انسان اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ کر سکے اور اس کے آگے جھک کر اس کی اطاعت کرنے میں اُسے کوئی عار محسوس نہ ہو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا ناسی کی راہ میں سب سے بڑا حجاب مادی طاقتوں سے مرعوبیت کا ہے کیونکہ دنیا میں پہلے پہل انسان کی نظر انہیں طاقتوں سے روشناس ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر آنکھ کھولتے ہی انسان نے سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا دریاؤں کی تیامت خیز لہروں کو دیکھا پہاڑوں کی بیہیت ناک چوٹیوں کو دیکھا پتھروں کی سخت چٹانوں کو دیکھا آقا اور گھنے درختوں کو دیکھا آگ کے ہونناک شعلوں کو دیکھا بادشاہوں کے مبلال و جبروت کو دیکھا اور بہیت سے مرعوب ہو گیا۔ احساس کتری میں اُنہیں طاقتوں کو کائنات کی اصل سمجھ بیٹھا اور بالآخر انہی کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔

حالاںکہ یہ تمام طاقتیں جس طاقت کا کرشمہ تھیں وہ حجابات کے پیچھے تھیں لیکن چونکہ وہ پیکر محسوس میں نہیں تھیں اس لئے انسان کی نظر اُسے نہیں دیکھ سکی۔

ان حالات میں خدا کا رسول آتا ہے۔ آمد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ان مادی طاقتوں کی پرستش سے روک دے اور اُس کا سر اُس طاقت کے آگے جھکائے جو ہیں پردہ ان تمام طاقتوں کی خالق اور پروردگار ہے۔

عقل کہتی ہے کہ جب ہمک و ہن کی غیر واقعی بہیت اور دلوں کی غلط گر ویدگی کا طمس نہیں کرتے بلکہ پیشانیوں کا کسی فانوس آستانہ عقیدت سے شہنا آسان کام نہیں ہے۔

اس نے ضرور دی ہے کہ ایک رسول اپنے ساتھ ایسی کائنات گیر قدرت لے کر آئے جس کے ذریعہ وہ ان معنوی خداؤں کی طاقت کا بھانڈا پھوڑ دے جب چاہے ان کا طبعی نظام بدل دے ان کی قوت تاثیر سلب کر لے اور انہیں اپنی مرضی کا غلام بنا کر رکھے۔

پرستار بھی اپنے خداؤں کی بیچارگی بے بسی و بے طاقتی اور گھٹنا ٹیک فرماں برداری کا تماشا دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب رسول کی قدرت و طاقت کا یہ حال ہے تو اس کے بھیجے والے کی کیا شان ہوگی؟

اس لئے دراصل پرستش کے قابل وہی طاقت ہے جس کی نمائندگی رسول کر رہا ہے۔ منسوب طاقت پوچھنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔

زندگی کا تیسرا رخ

آپنی تفسیر کے بعد یہ حقیقت ہم ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ اس رخ سے بھی جب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم ماہرہ لیتے ہیں تو ان کی پیروزانہ طاقت و قدرت کے نہایت حیرت انگیز اور دُرُبلہ نظر سامنے آتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے نگاہ اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آجاتا ہے کرۂ زمین پر پھرتے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو آسمان کا سیارہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے بسوں کو جنبش دیتے ہیں تو دُور باہر اسورج منزل سے پلٹ آتا ہے راہوں سے گزرتے ہیں تو چتر دہ کی بے جان دنیا درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کرتی ہے درختوں کو آواز دیتے ہیں تو وہ ایک اطاعت شعار خادم کی طرح دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں تو واپس ہو جاتے ہیں چٹانوں پر قدم رکھ دیتے ہیں تو کعبہ پاک نقش اُتر آتا ہے پہاڑوں پر تشریف لے جاتے ہیں تو ہمار کا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ حملہ آور کے لئے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ ہمارے کونٹوں میں لعابِ دہن ڈال دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے وہ چشمہ شیریں بن جاتا ہے۔ سنگریزوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو جان چڑھ جاتی ہے، اشارہ فرما دیتے ہیں تو کلہر ٹپکنے لگتے ہیں۔

کبھی برہم ہو کر مُشتِ غبار اُڑا دیتے ہیں تو ہر طرف طوفانِ اُمنڈنے لگتا ہے اور جب کبھی مائل بہ کرم ہوتے ہیں تو ایک قطرہ آبِ چترہ سیال بن جاتا ہے۔

مُسکراتے ہیں تو نورِ کرن چھوٹی ہے، پھٹتے ہیں تو راستوں میں عطر برساتا ہے۔ کبھی کو چھو دیتے ہیں تو سیکنے لگتا ہے، ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔

نظر پڑ جاتی ہے تو دلوں کے آئینے چمک اُٹھتے ہیں زبانِ حرکت میں لگتی ہے تو غیب کے اسرار کھلتے ہیں رُخ پھیر لیتے ہیں تو پیٹھ پیچھے کی خبر رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے جو سوچتے ہیں ڈھل جاتا ہے جو کہہ دیتے ہیں مہر لگ جاتی ہے جو کہہ دیتے ہیں دستور بن جاتا ہے ادا ادا سے، بات بات سے ایک کائنات گیر اقتدار ایک آسمانی بادشاہت، ایک با اختیار نمائندگی اور ایک محبوب دلاؤ دیرِ شفقت کا جلال و جمال برساتا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

رسولِ عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کی یہ تمام فہرست جو ہم نے پیش کی ہے، ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ روایات ہیں اور روایات کا واقعہ کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

اس سلسلے میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ عقلِ انسانی کے پاس اگر کوئی کوئی ہے جس پر وہ روایات کو پرکھتی ہے اور پورا اترنے کے بعد صحت کا حکم لگاتی ہے تو ہم یہ مرحلہ طے کرنے کے لئے بھی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ تیار ہیں عقل پر کھے ادا حکم لگائے۔

بیس فخر ہے کہ جن دسالی دذرائع سے ہم تک یہ روایات پہنچی ہیں ان سے زیادہ قابلِ اعتماد اہلِ ثقہ ذرائع آج تک دنیا کی کسی روایت یا کسی واقعہ کو تیرہ نہیں ہیں لیکن یہ دعویٰ بہر حال اپنی جگہ پر ناقابلِ تردید ہے کہ ان واقعات اور روایات کو صحیح مان لینے کے بعد عقل یہ تسلیم کرنے

پہرہ چور ہوئی کہ اس نشان کا آدمی رسول کے کوئی عام انسان ہرگز نہیں ہو سکتا۔

رسول کی شناخت کا تیسرا عقلی ذریعہ

رسول کی شناخت کا تیسرا عقلی ذریعہ یہ ہے کہ اُس کے ساتھ خدا کی کوئی آسمانی کتاب ہوتی ہے۔ رسول کے ساتھ آسمانی کتاب کا ہونا دو

وجہوں سے ضروری ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے آئے ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ اُس کے پاس ایک ہدایت نامے کا ہونا ضروری ہے جس کے مطابق وہ بندوں کی رہنمائی کئے اُنہیں راہِ راست پر چلائے اور خدا کے احکامات اور اُس کی مرضی سے اُنہیں روشناس کرائے۔

عقل کہتی ہے کہ آسمان سے نازل شدہ کسی بھی الہامی کتاب میں درج ذیل امور کا ہونا ضروری ہے۔

کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک متعلق موضوع بحث ہے لیکن آنے والے مباحث کی روشنی میں ذرا بھی ذہن پر زور دیا جائے تو کیوں کا جواب خود بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ان امور کی نشاندہی جن کا کسی بھی الہامی کتاب میں ہونا ضروری ہے۔

۱۔ عبادات اور مجملہ شیعہ دین کے متعلق احکام و قوانین اور مفید ہدایات جن کا تعلق عقل اور جراح سے ہے۔

۲۔ عقائد، اصول اور ایمانیات جن کا تعلق قلبی تصدیق سے ہے۔

۳۔ خدا کی ذات و صفات سے متعلق واضح بیانات۔

۴۔ عالم آخرت اور جہانِ آخر کی تفصیلات۔

۵۔ گوشہ نبیوں، رسولوں اُن کی کتابوں اور قوموں کے تذکرے۔

۶۔ جس رسول پر کتاب نازل ہوئی اُس کے متعلق ہدایات۔

۷۔ خود اُس نازل شدہ آسمانی کتاب کے متعلق تذکرہ۔

۸۔ جس دور میں وہ کتاب نازل ہوئی اُس دور اور اُس دور کے لوگوں کے متعلق تذکرہ۔

۹۔ آئندہ کے واقعات اور اسرارِ غیب کی اطلاع۔

۱۰۔ کائنات کی تخلیق، آفرینش کی حکمت و مصلحت، آغاز و انجام اور درمیانی مراحل کا بیان۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اس ظاہری دنیا میں موجود نہ رہے جب بھی بندوں کو ایک مستند ذریعہ اپنے متعلق خدا کی مرضی اور اس

کی ہدایات و احکامات کا علم ہوتا ہے۔

اور خدا شناسی کے لئے بیک واسطہ اس کی ایک نشانی، کائنات کے ہر دور میں انسانوں کے درمیان موجود ہے۔

زندگی کا تیسرا رخ

اتنی تمہید کے بعد مدعاے نگارش یہ ہے کہ اس رخ سے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسے ہمراہ قرآن نامی ایک الہامی کتاب نظر آتی ہے۔

ایک جامع اور مکمل آسمانی کتاب کے لئے عقل جن امور کی نشان دہی کرتی ہے وہ سارے امور قرآن میں واضح طور پر موجود ہیں۔ اُن امور میں سے بعض امور تو وہ ہیں جو ہدایت و قانون کی کسی بھی کتاب کے لازمی اجزاء کی حیثیت سے ضروری ہیں اور جن کے بغیر اس موضوع کی کوئی کتاب بھی جامع اور مکمل نہیں کہی جاسکتی۔

اور بعض امور وہ ہیں جو سوائے خدا کی کتاب کے کسی بھی انسانی کتاب میں نہیں مل سکتے اور جہاں کسی طرح بھی انسانی عقل کی رسائی ناممکن ہے مثال کے طور پر آئندہ واقعات کی اطلاع اور اسرار غیب کی نقاب کشائی زمانہ ماقبل تاریخ کی تخمینی میں چشم دید خبریں، کائنات کی کیفیت تعلیق آفرینش کے رموز و اسرار اور عالم ہستی کے آغاز و انجام کی تفصیلات، خدا کی ذات و صفات کے متعلق واضح اطلاعات، عالم آخرت کی مفصل نشاندہی۔ قدرتی بناؤں کی طرح قرآن کا انداز بیان۔

یہ ہیں وہ امور جو انسان کی دسترس سے باہر ہیں اور جن کا کسی انسانی کتاب میں ہونا تو درکنر اُس کا علم ہی کا انسان کے پاس سوائے خدا کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے

واضح رہے کہ یہی وہ منزل تھی جہاں منظور ان عرب کو پسینہ آگیا اور وہ سب مل کر بھی قرآن کی ایک مختصر سے مختصر سورت کی مثال پیش کرنے سے قطعاً عاجز و قاصر رہے۔

قرآن انہیں چیلنج پر چیلنج کرتا رہا کہ اگر تمہارا یہ گمان صحیح ہے کہ میں خدا کے برتر کہ کتاب نہیں کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوں تو تم بھی انسان ہو میری زبان بھی وہی ہے جس میں تم بہت بڑے ادیب اور ماہر نے ہونے منظور ہو، بنا لاؤ میری آیتوں کی طرح کوئی بھی عربی عبارت۔ انسان خدا کی بناؤں کی نقل نہیں آتا رسالتا۔ انسانی بناؤں کی نقل اتنا انسان کے لئے کیا مشکل ہے؟

لیکن تاریخ شاہد ہے کہ نہ اُس وقت کے سنو زبان عالم اس چیلنج کا جواب دے سکے۔ چودہ سو برس کی طویل مدت میں دلیع مسکوں پر کوئی جواب دینے والا پیدا ہوا اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن ثانی پیش کرنے سے دنیا عاجز رہی بلکہ قرآن کے حرم میں کہیں سے نقب لگانے کی بھی کوئی کجائش نہیں مل سکی کیونکہ قرآن صرف سفینوں میں نہیں سینوں میں بھی محفوظ رہا اور قیامت تک محفوظ رہے گا

ہزار محاسن، ہزار اوصاف اور ہزار معجزات کمالات کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ کوئی قرآن پر ایمان نہ لائے لیکن یہ قطعاً ناممکن ہے کہ اس کے معجزات کمالات معجزات محاسن اور معجزات اوصاف کی موجودگی میں کوئی اس کے خدا کی کتاب ہونے سے انکار کر دے۔

اسی طرح اگر دئے عقل یہ بھی ذہن و فکر کا کھلا ہوا تضاد ہے کہ اتنی بات تو تسلیم کر لی جائے کہ دنیا کو خدا کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ حالانکہ وہ دونوں باتیں قطعاً ایک ہیں۔ صاحب کتاب ہونے اور رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

پھر میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقلِ انسانی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ایمان نہیں ہے۔

یا تو وہ ثابت کرے کہ قرآن عیسیٰ کتاب انسان تعنیف کر سکتا ہے یا یہ ثابت کرے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ عقلِ نہ وہ ثابت کر سکتی ہے نہ یہ ثابت کر سکتی ہے، وہ اگر کچھ کر سکتی ہے، تو صرف یہ کہ رسالتِ محمدی کی روشن حقیقت کے آگے اپنا سر نیاز خم کر دے۔

ثبوت رسالت دلائل عقلیہ سے

مولانا سید عل شاہ بخاری

الحمد لله الذي خلق الارض والسموات وبهذه الموت والحياة والسلام على من
هدى الناس الى سواء الصراط اما بعد -
نبوت محمدی علی صاحبہا السلوۃ والسلام کے اثبات کے لئے عقلی دلائل پیش کرنے سے پہلے چند امور بطور تہذیب قدیمہ
پیش کرنے ضروری ہیں ۔

وجود ذات باری پر عقلی دلیل
قرآن عزیز نے متعدد آیات میں اسباب عقل اور ارباب بصیرت کو نظام عالم میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے مثلاً
دیکھئے مندرجہ ذیل آیت

ان في خلق السموات والارض واختلاف
الليل والنهار... لايات لقوم يعقلون

بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کی
اول بدل میں چاندن میں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہے کو سمجھ
میں چلتے ہیں اور زمین میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے پھر اس کے
قدیمے زمین اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ۔ اور ہر قسم کے
جانوروں میں جو خدا نے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کے
درخ پھرنے میں اور بادلوں میں جو خدا کے حکم سے آسمان و زمین کے
درمیان گھرنے رہتے ہیں ۔ ان سب میں عقل رکھنے والوں کے لئے
نشانی ہیں البقرة - ۱۶۴

مقصود یہ ہے کہ عقل سلیم تفکر و تدبیر سے اس نتیجہ پر پہنچ جائے گی کہ اس کائنات کا کوئی موجد بھی ہے ۔ اور نظام عالم کا چلانے
والا کوئی منتظم مدبر بھی ہے ۔ بلکہ کائنات ہستی کو عالم کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اس سے مانع کے وجود کا سراغ ملتا ہے ۔ نیز یہ ایک
عقلی بات ہے کہ ممکنات کا تسلسل محال ہے ۔ لامحالہ تقسیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کا وجود ایک علت فاعلی کے ساتھ والبتہ ہے جو واجب
الوجود اور قدیم ہے ۔

کتا بوں میں ایک اعجازی کامنزلہ ملتا ہے کہ اس نے کہا تھا ۔

بعرة تدل على البعير دلائل اقامتہ
ایک سیکنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور تدموں

کے نشانات کسی رکھڑ کا پتہ دیتے ہیں۔ پس کیوں دلالت نہیں کرتا۔ برجوں والا آسمان دروں والی زمین اور موجوں والے سمندر اس ذات لطیف و خبیر پر۔

بے شک ایک ذات لطیف و خبیر ہے۔ جو ان سب کی خالق ہے۔ اسی طرح انام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ایک حکایت منسوب ہے کہ ایک دہریہ کو جواب دیا تھا کہ تمہارے نزدیک ایک درخت کاٹنے والے کے بغیر نہیں کٹ سکتا اور ایک بنجار کے بغیر اس کے تختے نکال کر کشتی نہیں بنائی جا سکتی اور بغیر نا خدا کے کشتی دریا عبور نہیں کر سکتی تو کیا اتنا بڑا نظام عالم بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اسی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے۔

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
سورج جو ایک متعین مقام پر چل رہا ہے۔ دیسے ہی نہیں چل رہا بلکہ اس ذات عزیز علیم کی تقدیر سے ہے۔
ام خلقوا من غير شيئ امر هو
ایک صاحب عقل سلیم نے جب قرآن عزیز کی وہ آیت سنی۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
الخالقون
کیا وہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے نفسوں کو خود پیدا کیا ہے۔

تو وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا۔
وفي انفسكم انكم تبصرون
اگر تم بصیرت رکھتے ہو تو وجود باری کی دلیل تمہارے نفسوں میں بھی موجود ہے۔

۲۔ خالق کائنات اور نظام عالم کا منتظم واجب الوجود، قدیم، حکیم اور تدبیر ہے اور مخلوقات کو اللہ کے ساتھ متصف ہے۔
مقدمہ اولیٰ کے تسلیم کر لینے کے بعد دوسرا مقدمہ محتاج دلیل نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ پہلے مقدمہ کی فرع ہے۔
۳۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے۔

اگر صنائع اپنی مصنوعات کا مالک ہے تو خالق اپنی مخلوقات کا بطریق اولیٰ مالک ہو گا۔ تاہم فرق ہے۔ صنائع اپنی مصنوعات کی سرگزشت اور ان پر طاری ہونے والے حوادث مستقبل سے آگاہ نہیں ہوتا اور خالق اپنی مخلوقات کی سرگزشت اور آمدہ حوادث کا علم رکھتا ہے۔ قرآن عزیز نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
بھلا ہو سکتا ہے کہ خدا جو پیدا کرے (وہی اپنی مخلوقات کے احوال سے ناواقف ہو) حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔
۴۔ انسان اشرف المخلوقات ہے خلاصہ کائنات ہے۔ یہ ایک مستحق حقیقت ہے۔

قرآن عزیز نے تصریح فرمائی ہے کہ:-
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم
اسی اللہ نے تمہارے نفع کے لئے یہ وہ چیز پیدا فرمائی ہے

جو زمین میں ہے اور سات آسمان بنائے۔

استوی الی السماء وفسواهن سبع سلوت

اور پھر آسمانی مخلوق کو انسان کے سامنے جھکا دیا ہے۔

۵۔ خالق کائنات چونکہ حکیم ہے۔ اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا فعل الحکیم کو لا یخلو عن الحکمة اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث اور باطل نہیں پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن عزیز نے متعدد آیات میں اس طرف توجہ دلائی ہے۔

کیا تم ایسا خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یونہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم کو ہماری طرف پھر لوٹ کر آنا نہیں تو اللہ جو بادشاہ برحق ہے (بے فائدہ کام کرنے سے بری اور بالاتر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

انحسبتم انما خلقکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعلی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکرم

احباب بصیرت جب نظام عالم میں فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ پکاراٹھتے ہیں۔

اتے ہمارے پروردگار تو نے یہ کارخانہ عالم بے فائدہ نہیں بنایا۔ تیری ذات (ایسے فعل عبث کے کرنے سے) پاک ہے (اور یہ کارخانہ آخرت کی خبر سے رہا ہے) تو ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحناک فقنا عذاب النار

۶۔ جب عقلاً ثابت ہو گیا کہ ساری کائنات انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اسی مقصد کی طرف اللہ کریم نے قرآن عزیز میں تصریح فرمائی ہے۔

موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔

۱۔ خلق الموت والحیوة لیبیوکم لعلکم تاتقون

لوگو! کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم کو ہماری طرف پھر لوٹ کر آنا نہیں تو خدا بادشاہ برحق ہے (مقبول کام کرنے سے بری) اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

۲۔ انحسبتم انما خلقکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعلی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکرم

المومنون ۱۱۵، ۱۱۶

اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس (غرض) سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں (الذاریات: ۵۶)

۳۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

۷۔ چونکہ یہ دنیا دار الالباب ہے تو ضرور ہے کہ ایک دارالغزاء بھی ہو۔ جہاں مطیع کو جزا اور مجرم کو سزا دی جائے۔ کیونکہ مطیع اور مجرم مساوی نہیں ہو سکتے۔

الحجج المتقين بالمجرمين مالک و کیف

تحکون

۸ - مطیع خالق کافر یا نافر دار اور عاصی خالق کا نافرمان ہوتا ہے۔

۹ - احکام خداوندی بندوں کو کس طرح معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر نبی کے کو تو حکم نہیں دیتا یہ تو شان شہنشاہی کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں

”بالمیلہ در بارہ احکام انتظار اظہار خداوندی ضرور ہے مگر جب سلاطین دنیا اپنے احکام بذات خود ہر مکان و ہر زمان پر جا کر کمر کسی کو نہیں مانتے۔ وہ خداوند احکام الحاکمین جس کی شوکت اور حکومت کے سامنے سلاطین دنیا کی حکومت اور شوکت کو کچھ نسبت ہی نہیں کیونکہ ہر کسی سے کہتا پھرے گا۔ جیسے بادشاہان دنیا اپنے مقلوبوں سے اپنے احکام کہا کرتے ہیں اور وہ ادروں کو پہنچا یا کرتے ہیں۔ خداوند کو یہ بھی اپنے احکام مقلوبوں کے درجے سے ادروں کو پہنچائے گا۔ مگر جیسے پساں کے بادشاہوں کے مقرب دی ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی موافقی مرضی اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور بجز اطاعت ہوئے سرتابی بھی ان میں نہیں ہوتی۔ ورنہ مقرب نہ رہیں۔ معتبور ہو جائیں۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ کے مقرب بھی وہی ہو سکتے ہیں۔ جو سراپا اطاعت ہوں اور شاہانہ الخراف بھی ان میں نہ ہو۔ اتنا فرق ہے کہ بادشاہان دنیا کو موافقی مرضی اور خیر خواہ اور سراپا اطاعت و غیرہ کے سمجھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لئے عزل و نصب غنائی غایت ہوتی رہتی ہے۔ اور خداوند عظیم و خیر سے کسی بات کے سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ اس کے علم کو دوبارہ تو تنسیخ حقیقت ایسا کہنا پڑے گا۔ جیسا قہر کو اکب کے نور سے بوجہ نقصان بہت باریک چیزیں اور باریک فرق محسوس نہیں ہوتے اور ظاہر ہے کہ جس کا وجود کامل ہو۔ اس کی کسی بات میں نقصان متصور نہیں۔ ورنہ وجود میں نقصان لازم آئے گا کہ جب اس کا نام کامل ہو اور اس وجہ سے اس کو کسی کے موافقی مرضی اور ظاہر و باطن مطیع سمجھنے میں غلطی ممکن الوقوع نہ ہوئی تو جن کو اس نے اپنا مقرب بنایا ہو گا۔ ان کا معزلی ہونا اور اپنے عہد احکام رسانی سے موقوف ہو جانا بھی خلاف عقل ہو گا۔

الحاصل انبیاء میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو ناپسندیدہ خداوندی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کے تمام اخلاق عہدہ کا ہونا اور تمام قواعد علیہ کا کویدہ ہونا لازم آئے گا۔ جس سے ان کی معصومیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔“

داتھ میلہ خدا شناسی صفحہ ۱۲، ۱۵

سلسلہ نبوت آدم صلی اللہ سے شروع ہوتا ہے اور جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن عزیز کا دعویٰ ہے۔

ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض

یعنی یہ سب بعض بعض کی اولاد ہیں۔ ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جڑ ہو۔ انبیاء سارے نے سارے اللہ کے عباد ہیں۔ اولاد نہیں۔ یہ اجتباء اور اصطفا کا سلسلہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو خالق کائنات نے فرمایا۔

ماکان محمد ایا احد من رجالک و لکن رسول اللہ کو محمد تمہارا سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ

وَحَاتُوا النَّبِيْنَ

کے رسول ہیں اور سب پیغمبروں کے آخر (الاحزاب ۴۰)

مندرجہ بالا تہدیدی امور کے بعد ہم نبوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔
 آج سے تقریباً ۱۴۵۶ سال قبل مکہ معظمہ میں ناندا بنی ہاشم میں عبداللہ ابن عبدالمطلب کے گھر آمنہ خاتون کے گھر میں سے ایک یتیم بچہ کی ولادت ہوا۔ یعنی حضرت عبداللہ اپنے بچے کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس مولود مسعود کا نام حمزہ رکھا گیا جو اسم ہاشمی ثابت ہوا۔ پھر ماں کا بھی طبع ہی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا عبدالمطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یتیم بچہ کی پرورش اس کے چچا ابوطالب نے کی۔

تقریباً چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعداء نبوت کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا فرستادہ رسول ہوں اور تمام دنیا کے انسانوں تک احکام پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے مصطفیٰ فرمایا۔

کچھ لوگوں نے آپ کے دعوے کو سچا سمجھا، تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ کچھ نے سختی سے انکار کیا۔ اذیت کے درپے ہوئے قتل کی سازشیں کیں۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ کیشمکش پیدا ہوئی۔ بالآخر آپ کو غلبہ نصیب ہوا۔ کچھ اعداؤ ہلاک ہوئے بہت سے لوگ مطیع ہو گئے۔ ان کی عداوت و مروت میں تبدیل ہو گئی۔ اور ان کے قلوب الفت و محبت سے معمور ہو گئے۔

آپ کی سوانح حیات پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئیں غیر مسلموں نے بھی آپ کی ذات اور سیرت پر تبصرے کئے۔ ان ادراک ہیں آپ کی سیرت اور سوانح حیات کو پیش کرنا مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ نبوت محمدی کے اثبات کے لئے عقلی دلائل پیش کئے جائیں یعنی اس قضیہ کو عقل سلیم کی عدالت میں پیش کرنا ہے کہ عقل سلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوئے نبوت میں صادق قرار دیتی ہے یا کاذب اور منکرین نبوت کے شبہات کو درست قرار دیتی ہے یا باطل۔ اگر عقل سلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوئے رسالت میں صادق قرار دیتی ہے تو وہ دلائل کیا ہیں جن کی بنا پر عقل سلیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا فیصلہ کیا ہے۔

نبوت محمدی کے دلائل عقلیہ

دلیل ۱۔ صداقت رسول

یہ وہ دلیل ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور کسوٹی اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تھا۔
 یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادعا کی نبوت سے قبل بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
 اہل مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کی عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیضان یا متنازعہ میں آپ کو حکم تسلیم کرتے تھے۔ فقیر کعبہ کے دقت وضع حجر اسود کے بارے میں جو اختلاف پیدا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدبرانہ فیصلہ سے ختم ہوا۔

آپ نے کوہ سفا پکڑے ہو کر اہل مکہ کو آواز دی۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا۔

لَقَدْ لَبِثْتُ فَيْكُومَ عَمْرَأَمِنْ قَبْلِهِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ

میں نے تمہارے اندر عثر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ تم نے مجھے اس طویل مدت میں آزمایا۔ تباؤ سچا پایا یا جھوٹا؟
 قلم نے جواب دیا۔ ماجر مبالغہ کذاب صریح بخاری
 پھر آپ نے فرمایا

ایسا الناس اونی رسول الله السبحو جميعاً قولوا لا اله الا الله تفلحوا

قوم بھیج گئی۔ آپ کے چچا عید العزى نے جس کی کنیت ابو لہب تھی کہا۔ تبارک یا محمد الہذا جمعنا جس
 پر سورہ لہب نازل ہوئی تب تبت سید الی لہب و تب الخ

دلیل ۲۔ استقامتِ رسول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اسباب و علل سے تہی دست تھے۔ عالم اسباب میں کوئی ان کا پشت پناہ بھی نہ تھا۔
 چچا ابو لہب کی دشمنی کا حال تو آپ کو معلوم ہو چکا جس چچا کی سرپرستی میں آپ نے پرورش پائی۔ وہ بھی آپ کے نظریے کے خلاف تھا
 اللہ حمایت کرتا تھا۔ تاہم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بھی حمایت سے دست برداری کا اظہار کر دیا۔ مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں۔
 اور اب سلیح آزمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ قریش کے گھاگھوں کی مجلس نے طے کیا کہ اس کے لئے
 زیادہ لمبی چوڑی کوششوں کی حاجت نہیں۔ بلکہ ان کی ظاہری آنکھوں کے سامنے اس کی سب سے جو بڑی
 چٹان تھی جس پر وہ اگرچہ خود ٹیک لگائے ہوئے نہیں تھا۔ لیکن وہ یہی باد کرتے تھے کہ اس کی سب سے بڑی
 ٹیک اس کا چچا ابو طالب ہے طے کیا گیا کہ بس اسی چٹان کو جس طرح بن پڑے کسی طرح اس کے قدموں کے
 نیچے سے سر کا لو۔ یقین تھا کہ اسی کے ساتھ وہ اور اس کا دعوتے دونوں ہی سرسجود ہو جائیں گے جو کچھ ممکن تھا۔
 اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے کہا۔ ابتدا میں انہیں کچھ بالوسیاں ہوئیں اور ابھی خاصی بالوسیاں ہوئیں لیکن
 واقع میں وہ کسی پر کھڑا ہے۔ اس کے عینی شاہد کس طرح پیدا ہوتے اگر ابو طالب اپنی چالیں بال کی محنت و محبت کو زیادہ
 کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتے۔ تاریخ نے اس دردناک موقع کی تصویر محفوظ رکھی ہے جس وقت اپنے گودوں کے
 پائے ہوئے یتیم بچے کو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں ابو طالب کہہ رہے تھے۔

لا تحملنی ملاک الہیق دھجھ پراتنا نہ لادو۔ جسے میں اٹھانہ سکوں

قریش کا میاب ہو گئے، چٹان لڑھک گئی۔ لیکن قریش ہی نے تیں بلکہ دنیائے دیکھا کہ جس کو گرنے کے لئے یہ کیا
 گیا تھا وہ جہاں تھا۔ وہاں سے ہلا بھی نہیں صرف آواز آرہی تھی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔

” خدا کی قسم میرے ہلتے ہاتھ ہیں آفتاب اور بائیں میں مانتاب اگر اس لئے رکھ دیا جائے کہ میں اس امر کو اپنے
 ہاتھ سے پھیر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔“

یہ توان کی ایجابی کوششوں کی امید کی وہی چٹکاروں کو آخری طور پر چھبانے کے لئے فرمایا گیا۔ اور اس کو تودہ دیکھ بھی چکے تھے

آفتاب و ماہتاب تو ان کے پاس تھے نہیں لیکن جو کچھ بھی تھا سب کو دے کر وہ مایوس ہو چکے تھے۔ باقی اب جن سیلی اور انبیاء کی مہموں انہوں نے آغاز کیا تھا اس کے متعلق بھی قطعی لفظوں میں اعلان کر دیا گیا۔

”یہ کام پورا ہوگا، یا میں اس میں مر جاؤں گا“
کام تو پورا ہی ہونے والا تھا۔ اور اس میں شک کی گنجائش ہی کیا تھی لیکن دے کر تو دیکھ لے اب بے کر دیکھو! اچھی طرح دیکھو۔ اس سیلی امتحان کی راہ میں جان تک کی بازی لگادی گئی اور یہی مطلب تھا۔
اد اھلک فیہ الآخرۃ یا میں اس میں مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا۔ البی الحاقہ ص ۴۹/۵۰
ظاہر ہے کہ جھوٹا آدمی اس قدر صاحب استقامت نہیں ہو سکتا۔
امرا استقامت اتنا گراں، ثقیل اور وزن دار ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ دیباہ رسالت میں عرض کیا تھا۔

ثبیت یا رسول اللہ - یا رسول اللہ آپ بڑھے ہو گئے مگر آپ کی کنپیوں کے چند بال سفید ہو گئے تھے
مقدیرہ تھا کہ سفید پرکے قوتی تو بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھا پاتا ہی سرعت سے نہیں آ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔
شیبہ بنتی ہود کہ مجھے سورہ ہود نے بڑھا کر دیا۔

سورہ ہود میں کیا چیز ہے جس نے آپ کو بڑھا کر دیا تو بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ وہ امراستقامت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سورہ ہود میں دیا گیا۔ فاستقموا کم اھرت
یوں معلوم ہوتا ہے انا سنلحق علیک قوळा ثقیلاً (المزمل) سے مراد بھی امراستقامت ہے جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کل بھروسہ اور توکل نہ ہو۔ اس سے اس درجہ کی استقامت کا ظہور ناممکن ہے۔

دلیل ۳ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت بھی نبوت محمدی کی دلیل ہے

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی جاہل و دہشی اور ذلت پرست قوم میں نشوونما پالیا جو علوم عقیدہ و فقیہ سے بالکل بے بہرہ تھی۔ اس کے بادیہ و آپ کے انلاق غلیظہ، خصال حمیدہ اور ادھار پندیدہ اس کمال درجہ کے تھے کہ زبان اُن کے بیان سے قاصر اور تسلیم اُن کی تحریر سے عاجز ہے۔ صوفی فرطاس میں ان کی جامعیت کی وسعت نہیں۔
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو جماعت آپ کی دعوت و تبلیغ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی مجموعی حیثیت سے اس کی تنبیل تاریخ عالم میں نہیں پائی گئی اور نہ آئندہ پائی جاسکتی ہے۔

آپ نے انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دی، حکمت سکھائی اور اپنے تزکیہ سے اُن کے کردار کو بلند کیا۔ ادیان کے انکار کو پاکیزہ کیا۔ ان کے غلبہ خوف خدا سے مغموم ہو گئے۔ ان کی آنکھیں شرم و حیا سے بہرہ نہ ہو گئیں۔ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام جسے بہت

مناہجے تو آپ کے اس قدر گردیدہ ہو گئے کہ آپ کو یاد رسول اللہ خدا کے ابوالحی کہہ کر پکارتے۔ شرافت ان سے پیر
سے ٹپکتی تھی۔ اور نجابت ان کی جبینوں سے نمایاں تھی۔ شجاعت اُن کی صفات لازمہ سے تھی اور سخاوت ان کا نمایاں جوہر تھا۔ اپنا
اور آپس میں محبت و پیار اُن کی خصوصیات میں شامل ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کی اس پاکیزہ جماعت کی انہی صفات کے پیش نظر ایک
شاعر نے کہلے۔

بھلا کیا بات ہے کہ نہ ابر ان سے نہ روم سے دُے
بھلا بات کیا جو آپس میں نہ ملتے تھے کبھی
بھلا یہ کیا کہ جن کو ہوتا تھا کافر پر نمک کا دھوکا
بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے

اسی جماعت کی طہارت، اُمرت اور خلقِ عظیم سے متاثر ہو کر سفاہتِ نیت قائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی
قائل ہوئی اور اپنے بھائی ابن عدی ابن حاتم کو دربار رسالت میں حاضر کی ترغیب دی اور انہی دیوہ کی بنا پر عدی ابن حاتم بھی حلقہ
بگوش اسلام ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کے دل میں سخت منافرت تھی۔ یہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور تزکیہ
کا نتیجہ تھا جس نے۔۔

دفا کی خاک سے مانجھا دلوں کے آئینوں کو
کتاب اس پر وہ اتری تھی جسے قرآن کہتے ہیں
اسی طرف قرآن عزیز نے اشارہ فرمایا۔

ہو الذی بعث فی الامم رسولاً مہم
میتلو علیہ وایتہ ویزکیہم ویعلمہم
الکتاب والحکمة وان کالوا من قبل لفی
ضلل مبین

(المجمعة : ۲)

کما ارسلنا فیکو رسولاً منکم میتلو علیکم
ایتنا دیزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة
ولیعلمکو ما لم تکنوا تعلمون (البقرة : ۱۵۱)

دلیل ۴ صحابہ کی استقامت

صحابہ کی استقامت بھی نبوتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی استقامت کی ایک جھلک تو گذشتہ سطریں قارئین نے دیکھ ہی لی۔ اب آپ کے صحابہ کی استقامت کے بعض واقعات ملاحظہ

فرمائیں۔ استقامت کا یہ درجہ کمال بغیر یقین حکم اور اعتقادِ جازم کے میسر نہیں آ سکتا۔

مکہ کی سرزمین میں ایمان لانے والے غریب مسلمانوں کو جو اذیتیں دی گئیں۔ اس کے نظائر تاریخِ عالم میں کم ہی ملتے ہیں بلال حبشی کے درد انگیز واقعات تاریخوں میں ثبت ہیں۔ کیا اہل مکہ کا انتہائی تشدد اور ظلم و ستم کسی ایک مومن کو بھی ایمان سے برگشتہ کر سکا؟ صحابہؓ میں سالِ شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں محصور رہے یثرب کے مہاجرین نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا صحابہ نے صبر و استقلال کا ثبوت دیا اور ان میں کوئی لچک پیدا نہ ہوئی۔

سمیہ والدہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ابو جہل نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا زمانے میں اس ظلم و ستم کی نظیر بھی پائی گئی ہے؟ کیا آلِ یاسر کے پائے استقامت میں لغزش آئی؟ نہیں! ہرگز نہیں!! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر گزرتا تو آپ فرماتے:-

احبابِ آلِ یاسر فان لکم الجنة
اسے یاسر کے گھر لے کر صبر کرو۔ تمہارے لئے اس کا اجرِ جنت ہے

جریہٴ عالم میں ہزاروں واقعات ثبت ہیں۔ یہاں صرف ایک واقعہ اور پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابنِ حذافہؓ اہمبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک غزوہ میں رومیوں نے انہیں بعض دوسرے ساتھیوں کی معیت میں گرفتار کر لیا۔ اسے شاہِ روم نے کہا اگر تو نصرانی ہو جائے تو میں تجھے اپنا نصف ملک تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور اپنی بیٹی بھی نکاح کئے دیتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا۔ ورنہ میں تجھے جلتے ہوئے تیل کے گڑھاؤ میں ڈال کر جلادوں گا۔ وہ پھر بھی مستقیم رہے۔ جب جلاد انہیں گڑھاؤ میں ڈالنے گیا تو رو پڑے۔ انہیں طمع ہوئی کہ جو رو رہا ہے تو شاید مان جائے۔ بادشاہ نے کہا۔ اگر تو شرط پوری کر دے۔ تو میں اپنے عہد پر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے رونے سے غلط اندازہ لگایا۔ میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا۔ میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک نفس دیا جو میں اُس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش اللہ مجھے اتنے نفوس عطا کرتا۔ جتنے میرے بدن پر بال ہیں کہ میں یکے بعد دیگرے انہیں قربان کرتا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا تو میرے سر کو چوم لے تو بھی میں تجھے رہا کر دوں گا۔

حضرت عبداللہ ابنِ حذافہؓ نے فرمایا کہ اٹھل میں یہ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا۔

قبل راسی اطلقک و اطلق محلہ ثمانین من المسلمین۔ اگر تو میرے سر کو چوم لے تو میں تجھے بھی رہا کر دوں گا اور تیرے ساتھ اسٹیج پر مسلمانوں کو بھی رہا کر دوں گا۔

قتال نعو۔ فرمایا ہاں میں ایسا کرنے کو تیار ہوں

جب رہا ہو کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا سر چویا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اُس کا سر چویں۔

استقامت کا یہ مرتبہ بھی ہر کسٹ ناکس کا مقدر نہیں۔ اور نہ یہ جو ہر بغیر یقین کا مل کے پیدا ہو سکتا ہے۔

یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد

یہ سب کچھ انہوں نے صحبتِ نبوی سے پایا۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے نہ ہوتے تو آپ کے صحابہ میں یہ کمالات کیسے پیدا ہو سکتے۔ صحابہ معصوم نہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض صحابہ سے گاہے گلے بہے، تقاضائے نفسانی معصیت کا مدور بھی ہو گیا۔ مگر کی حقیقت فلک نے کبھی یہ نظر بھی دیکھا ہے کہ مجرم دربارِ رسالت میں اپنے آپ کو تہلیل کے لئے پیش کرے۔ اور اپنے جرم کے اعتراف پر اس حد تک اصرار کرے کہ بالآخر اس پر حد جاری کر دی جائے۔

دلیل ۵

قیصر شاہ روم نے جس کسوٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھ کر آپ کی صداقت کا اعتراف کیا تھا۔ وہ بھی نبوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ثبوت کی قوی دلیل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام حجت کے لئے مختلف ملک کے حکمرانوں اور مختلف قبائل کے سربراہوں کو خطوط لکھے تھے۔ ان میں سے ایک خط کا تذکرہ اس جگہ کیا جاتا ہے جو آپ نے ہرقل شاہ روم کو لکھا تھا۔ اور اُسے دعوتِ اسلام دی تھی۔ جب خط قیصر روم کو پہنچا تو اس نے اپنے عامل کو کہا کہ دیکھو تلاش کرو کہ مکہ کے لوگ تجارت کے لئے آتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مل جائے تو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ابوسفیان اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ دربارِ شاہی میں ہی حاضر کئے گئے۔

قیصر نے ایک نوجوان کے ذریعے اُن سے سوال کیا کہ تم میں سے اُس مدعی نبوت کے ساتھ نسب میں کون زیادہ قریب ہے ابوسفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ قیصر نے ابوسفیان کو قریب ہونے کا حکم دیا اور اُس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کیا گیا اور کہا میں ابوسفیان سے سوال کروں گا۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو غم اُسے جھٹکا دینا۔ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ مکالمہ تیسرت اور حدیث کی کتابوں میں مفصل مذکور ہے۔ ہم اس مکالمہ کا اردو ترجمہ مکتوباتِ نبوی سے نقل کرتے ہیں۔

اسلام کے بارے میں قیصر اور ابوسفیان کا مکالمہ

قیصر :- ”مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟“

ابوسفیان :- ”نبایت شریف“

قیصر :- ”پتھر ہمیشہ اچھے خاندان سے ہوتے ہیں۔ تاکہ اُن کی اطاعت سے کسی کو عار نہ ہو“

”کیا اس کے خاندان میں کسی اور نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یا اُس میں کوئی بادشاہ گزر چکا ہے؟“

ابوسفیان :- ”کبھی نہیں“

قیصر :- ”اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ اس کو بادشاہت کی محسوس ہے اور باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔“

”جن لوگوں نے اس کا منصب قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں یا صاحب اثر؟“

ابوسفیان :- ”کمزور لوگ ہیں“

قیصر :- ”پیغمبروں کے ابتدائی پیرو سمیٹے غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔“ اچھا اُس کے پیرو بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟
ابوسفیان :- ”اس کے پیروؤں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔“
قیصر :- ”ایمان کی کشتی کا یہی عالم ہے۔ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔“
”کیا کچھ لوگ اس کے دین سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ بھی بیٹھے ہیں؟“

ابوسفیان :- ”اب تک تو کسی نے ایسا نہیں کیا۔“

قیصر :- ”ایمان کی خوبی یہی ہے کہ وہ جبر و اکراہ سے نہیں بلکہ اپنی صداقت کے ساتھ دل نشین ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت کی یہی تاثیر ہے کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا اثر کر لیتی ہے تو پھر جدا نہیں ہوتی۔“
”اس کے دعوے نبوت سے قبل تم اُسے سچا سمجھتے تھے یا کبھی اس کے جھوٹ کا بھی تمہیں تجربہ ہوا ہے۔“
ابوسفیان :- ”نہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔“

قیصر :- ”جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہ بولے۔ وہ خدا پر کیونکر جھوٹ باز نہ کر سکتا ہے! پیغمبر نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نہ کسی کو دھوکا دیتے ہیں۔“

”کیا کبھی وہ عہدِ سپمان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟“

ابوسفیان :- ”ابھی تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اب جو معاہدہ صلح ہوا ہے۔ اُس میں دیکھنا ہے کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔“
قیصر :- ”پیغمبر عہد شکن نہیں ہوتے۔“

”کبھی اس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی ہے؟“

ابوسفیان :- ”جی ہاں! کئی مرتبہ جو جگہ ہے؟“

قیصر :- ”دنگ کا نتیجہ کیا رہا؟“

ابوسفیان :- ”کبھی وہ غالب آئے اور کبھی ہم۔“

قیصر :- ”خدا کے پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن آخر کار کا مہاب دہی ہوتے ہیں۔“

”وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟“

ابوسفیان :- ”وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ پاک و امنی اختیار کرو۔ سچ بولا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ باپ دادا کے سزا کا نہ طریقے کو چھوڑ دو، نماز پڑھو۔“

قیصر :- ”نبی موعود کی یہی علامتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں مجھے یقین تھا کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ مگر میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں ہوگا۔“

”اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو ایک روز وہ اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوں۔ ضرور مالک ہو جائے گا۔ اسے کاش! میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھو تا۔“

اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ نامہ مبارک پڑھا جائے۔ فرمان رسالت میں لکھا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمدؐ کی جانب سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ ہر قتل قیصر و دم کے نام۔ اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی۔! بیدار! میں آپؐ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ پس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر دیجیے! اگر آپؐ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپؐ کو دوزخ اور عذاب فرمائے گا۔ اور اگر آپؐ نے انکار کیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپؐ ہی کے اوپر ہوگی۔

اسے اہل کتاب! اختلاف و نزاع کی ساری باتیں نظر انداز کر کے ایک ایسی بات پر متفق ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں طور پر مستحکم ہے۔ وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب بنائیں! اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو تمہیں مسلم رہنا چاہیے کہ ہم ہر حال خدا کی کھیتی کا عقیدہ رکھتے ہیں!

محمد رسول اللہ

قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی۔ اہل دربار اس سے سخت مشغول تھے۔ فرمان رسالت کے پڑھے جانے پر اور بھی برہم ہو گئے۔ قیصر نے یہ رنگ دیکھ کر حضرت دحیہؓ سے کہا کہ:-

”اگر مجھے اپنے لوگوں سے اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور تمہارے نبی کا اتباع کرتا۔ وہ بلاشبہ دہی نبی ہیں۔ جن کے ہم منتظر تھے“

ہر چند قیصر کے دل میں فوراً اسلام جلوہ افگن ہو چکا تھا۔ مگر تحفت و تاج کی محبت میں وہ روشنی بھجھ کر رہ گئی۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا

نبوت محمدؐ کے ثبوت کے لئے نہایت قوی دلیل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپؐ امی تھے۔ یعنی آپؐ نے کسی ایک استاد سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔

www.KitaboSunnat.com

امی انسان تین باتیں نہیں کر سکتا۔

۱۔ لکھ نہیں سکتا۔

۲۔ لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں سکتا۔

۳۔ حروف تہجی کا ابراہ اپنی زبان پر نہیں کر سکتا۔

پہلی دو چیزوں سے خود قرآن عزیز نے آپؐ کی نبوت پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز کہتا ہے۔ میرے پیغمبر! و ما کنتم تعلمون قبلہ من کتاب ولا خطہ قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے۔ اور نہ تم

بیمینک اذکار کتاب المبطلون

(العنکبوت ۲۸)

شہ کرتے۔

اگر ایسا ہوتا تو باطل کاروں کو شک کی گنجائش ہوتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو آپؐ بلاریب نبی ہیں۔ مقتود یہ ہے کہ:-
کیا ایک امی انسان کے بس میں ہے کہ تخلیق آدم اور ملائکہ کی گفتگو اور ملائکہ کا تسبیح و تہننا۔ اہلسنن کا ابا و عن انسجود، آدم سفی اللہ کا اپنی زوجہ کی
معیت میں جنت میں سکونت اختیار کرنا۔ پھر ہبوط الی الارض کے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کرے جیسے قرآن عزیز نے بیان کیا ہے
پھر اس کے بعد انبیاء کے واقعات نور علیہ السلام کا تفصیل و اقد قوم ہود و ثمود کی ہلاکت خیریاں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا، بیت
شعشعی، قوم کے سامنے ستارہ پرستی پر تنقید، وقت کے جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی، آگ میں ڈالا جانا، ہجرت، حضرت اسماعیل اور
حضرت اسحق کی پیدائش، بیت اللہ کی تعمیر کے واقعات کی تفصیل، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں
کا مفصل قصہ۔ کیا ایک امی انسان کا علم اس کا اعطاء کر سکتا ہے۔ جب کہ خود قرآن عزیز کہتا ہے۔

و ان کنت من قبلہ لمن الغافلین (یوسف - ۳۰)

پھر قرآن کا یہ بیان۔

لقد کان فی یوسف واخوته آیات للساکنین (یوسف : ۷۰)

اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔

پھر وہ سب نشان ایک ایک کر کے پورے بھی ہوئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں نے
قتل کی سازش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر
کی حکومت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں حکومت عطا فرمائی۔ اور جس طرح ایک قتل
آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دربار میں مضطرب و راجز ہو کر پیش ہوئے اور معافی کی درخواست کی۔ حضرت
یوسف علیہ السلام نے کلات شریب علیہم السلام کہہ کر معاف کر دیا۔ اسی طرح نوح مکہ کے موقوفہ پر اہل مکہ مضطرب
عاجز اور لاجوار ہو کر معافی کے خواستگار ہوئے اور آپؐ نے کلات شریب علیہم السلام کہہ کر معاف کر دیا۔

فاعتبوا یا اعداؤی الا بآءاد

پھر موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کے واقعات، فرعون اور اس کے عساکر کا غرق ہونا۔ بنی اسرائیل کی سرکشیاں اور ان
کی تاشکری کے واقعات، اصحاب بیت کا واقعہ، ملکہ سبا کا قصہ، ذوالقرنین، یونس علیہ السلام اور اصحاب کعبہ کے
واقعات جس تفصیل سے قرآن عزیز میں ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہ ہوتے اور قرآن نازل نہ ہوتا
کتاب دہوتی تو کیا امی ہونے کی حیثیت سے آپؐ ان واقعات کو اس تفصیل سے بیان کر سکتے تھے۔ جب کہ آپؐ نے
تورات اور دیگر صحف سادی کا مطالعہ نہ کیا تھا۔ اور نہ ان کی زبان سے آشنا تھے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أرسلنا إلى فرعون دسوكا ۵

المزمل :- ۱۵

کے دن تمہارے مقابلے میں گواہی دیں گے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔

اس آیت میں اشارہ ہے تو رات کی مندرجہ ذیل آیات کی طرف :-

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سننا یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا۔ جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن جواب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پہنچا دے۔ اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو، تاکہ میں مر نہ جاؤں“ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، سو ٹھیک کہتے ہیں۔ ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا، وہی وہ ان سے کہے گا۔ (استغاثہ :- ۱۵ تا ۱۸)

نیز دیکھیے :- اعمال ۲ :- ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ایضاً اعمال ۲ :- ۳۷

نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نبیارت دی تھی۔ جو مختلف اناجیل میں مذکور ہے۔

یوحنا ۱ :- ۷ میں ہے۔

”میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مدگار بھیجے گا۔ کہ ایڈنک تمہارے ساتھ ہے“

یوحنا ۱ :- ۷ میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ میرا باپ تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔

یوحنا ۱ :- ۳۰ ”کیونکہ دنیا کا سرور آتا ہے۔

مددگار اور سرور کا مطلب نبی ہے اور ”ایڈنک ساتھ ہے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہوگا اور اس کے احکام ابدی ہوں گے۔

نوٹ :- ہمارے علمائے کرام کی تحقیق یہ ہے کہ انجیل کا اصل لفظ فار قلیط تھا جس کا عربی ترجمہ ”احمد“ ہے۔ عیسائیوں نے اسے پیرا کلیٹ اور مددگار ت بدل دیا ہے۔ تاہم پیشگوئی ثابت ہے اور قرآن عزیز نے اس پیشگوئی کا تذکرہ سورہ صف آیت ۷ میں کیا ہے۔

دمشقا بر رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد (الصف :- ۶) اور تم کو ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعدائیں گے ان کا نام ہوگا احمد

بھلا ایک آدمی جس نے اناجیل متذکرہ بالا کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ وہ اس صراحت کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہ نہ نہیں!

جنت ہوا کہ لایب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے برگزیدہ نبی ہیں۔ اور قائم البیسی ہیں۔
نجی لحدۃ تورات کتاب الاستثنا دہا آیت ۲۰ میں ہے۔

لیکن وہ نبی کس تاخیر کو کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا۔۔۔ تو وہ نبی قتل کیا جائے

قرآن عزیز نے سورۃ الحاحۃ آیت ۱۷۴ میں اس کو بیان فرمایا۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ - (الحاحۃ ۴۴، ۴۵، ۴۶)
اور اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات ہماری جانب منسوب کرتا تو اس کا داہنا ہاتھ چڑھ کر ہم نے ان کی گردن اڑا دی ہوتی۔
اہل کتاب ایک نبی کے منظر تھے۔ اور اسے وہ نبی کہہ کر ذکر کرتے تھے۔ جیسے یوحنا کی مختلف آیات میں ہے۔ قرآن عزیز نے انہی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاهُمْ وَإِنْ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ لَيَصْلَوْهُمُ الْحَقُّ وَهُمْ لَیَعْلَمُونَهُ (البقرۃ: ۱۴۶)
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔
جس پیغمبر کو وہ اچھی طرح جانے پہچانتے تھے۔ جب وہ پیغمبر آجودا ہوا تو ان کے انکار کرنے۔
(البقرۃ: ۸۹)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ (البقرۃ: ۱۶۱)
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔

اگر قرآن عزیز اللہ کی کتاب نہ ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہ ہوتے تو پھر اُمی ہو کر کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے تھے جس کی تکذیب کی اہل کتاب کو سمجھ نہ ہوئی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور قرآن عزیز منزل من اللہ کتاب ہے۔

جس شخص نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ خم نہ کیا ہو۔ ان حقائق پر کیسے مطلع ہو سکتا ہے ہرگز نہیں! پس تعلیم کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے بتلانے پر آپ نے حید حقائق پیش کئے جن کی تکذیب کی کبھی کسی کو سمجھ نہ ہوئی۔

پھر قرآن عزیز کی بعض سورتوں کے اوائل میں حروف مقطعات آئے مثلاً ح، ق، ط، یٰس، حو، الم، الر، حو، عسق، کھلیعص

یہ دعویٰ مع الدلیل ہے کہ یہ سورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ درنہ ایک اُمی کی زبان پر حروف مقطعات کا اجرا ناممکن ہے۔

۷۔ معجزات کا وقوع

معجزات کا وقوع نبوت محمدی کے ثبوت کے لئے نہایت قوی دلیل ہے۔

نبی کے لئے معجزے کا ہونا ایک عقلی بات ہے۔ اس لئے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو مدعی نبوت کے

ہاتھ پر بطور رسالت دین کے ظاہر ہوتی ہے تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ واقعی نبی ہے۔

کوئی حکومت اپنا سفیر دوسرے ملک میں بھیجتی ہے تو اسے دستاویز دی جاتی ہے کہ دوسرے ملک کے حکمران تسلیم کر لیں کہ یہ واقعی سفیر ہے۔ تورب العزۃ ایک شخص کو رسالت کے لئے منتخب فرماتے ہیں تو کیا کوئی نشان مرحمت نہیں فرمائیں گے کہ اوگ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ ہر نبی کو معجزات دیئے گئے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا ہوئے۔ اور پہلے انبیاء کے معجزات کی نسبت احم واکمل معجزات عطا ہوئے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے میلہ خدا شناسی میں اس صفحہ کو اس خوبی سے بیان فرمایا کہ ہندو، سکھ اور عیسائی بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ بلکہ بعض ہندوؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مولوی قاسم کی زبان پر دیوتا بولتا ہے۔

سب سے بڑا معجزہ جو خاتم النبیین، سید المرسلین کو عطا ہوا۔ وہ قرآن میس ہے جو فصاحت، بلاغت، لطافت اور حداوت میں

ماجواب ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز نے خود چلیج کیا۔

وان كنت حوزی سرب مما نزلنا علی عبدنا فاستنوا

اور وہ جو ہم نے اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے۔ اگر تم کو اس میں

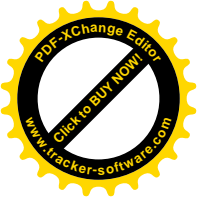
شک ہو اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی ایک سہرت

تم بھی نبلاؤ۔ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلاؤ۔

بسورة من مثله فادعوا مشدءاء کو من دون الله ان

کنتم صدقین (البقرہ: ۲۳)

لیکن عرب کے شعراء، فصحاء اور بلغاء و مخدورہ گئے۔ قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہ آج تک معکین نبوت دے سکے اور نہ قیامت تک نہ دے سکتے ہیں۔

نبوت و رسالت دلائل عقلیہ سے

مولانا محمد عبد المالك

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
 خدا نے اپنی معرفت کے لئے انسان کو عقل دی۔ تاکہ اس کے ذریعہ اس کی عقلانیت اور واجب الوجود ہونے پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے عقل یہ قیاس سرتب کرتی ہے کہ ہر نشان کے لئے کوئی نشان قائم کرنے والا ضرور ہے جاہل سے جاہل چرہا جاہل میں سراغ سے اپنے مال مویشی و صندوق لیتا ہے مگر وہ راہ شب تاریک میں چراغ کو دور دیکھ کر سمجھتا ہے کہ کوئی آبادی ضرور ہے۔ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اور دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے یہ اذعان ہوتا جاتا ہے کہ زمین و آسمان، سورج اور ستاروں کا ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ کیونکہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ایک ہستی مطلق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کے عالم کو دیکھیں اور اس کی بنیاد اور ترتیب و تناسب اعضاء پر غور کریں تو مفقہ خلقنا الانسان فی حسن تقویہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ان ہی معنوں میں کہا گیا ہے من عرفت نفسه فقد عرف ربه جو اپنے نفس کی حقیقت پر آگاہ ہوا۔ وہ خدا کی ذات سے بھی واقف ہوا۔

پس خدا کی نعمت راہ نمائی ہر ایک انسان کے لئے بالتعمیم ہے۔ جو کوئی اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے لیکن جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ گمراہ رہتا ہے۔
 بایں ہمہ قدرت حق نے اپنے بندوں کے لئے سوائے عقل کے ہدایت کے اور بھی راستے پیدا کر دیے ہیں اور اتنا محبت کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ بندے عقل سے کام نہیں لیتے اور گمراہ ہوتے جاتے ہیں تو انہیں اس سے ان کے سمجھانے کے لئے اپنے خاص بندے کو مقرر کرتا ہے جو ان کو عطا اور تلقین کرتا ہے اور خدا کے احکام سناتا ہے۔ یہ نبی اور رسول کہلاتا ہے۔ رسول اور نبی خاص طاقت رکھتا ہے اور اس کی دماغی و روحانی کیفیت خاص ہوتی ہے۔ اگرچہ شل عام لوگوں کے یہ بھی ایک بشر ہوتا ہے۔ لیکن اس کو خدا کے ساتھ واسطہ قرب و خطاب ہوتا ہے اور اسی قرب و خطاب کی وجہ سے وہ افضل الناس کہلاتا ہے اس کی طاقت اور قوت کا نام نبوت و رسالت ہے۔

میں کوشش کروں گا کہ نبوت اور رسالت کے معنی کو عام فہم مثالوں کے پیرایہ میں سمجھاؤں اور انسان میں ظاہری اور باطنی بے شمار طاقتیں ہیں لیکن جس طرح آئینہ کو جس قدر جلا دیجائی ہے۔ اسی قدر روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک

قوت یا طاقت انسانی کا رآمد کرنے سے قوی اور طاقت درہوتی ہے اور معطل کرنے سے زائل ہوجاتی ہے دایاں اور بائیں بازو بناوٹ اور شکل میں ایک سے ہیں مگر چونکہ ہم دائیں بازو سے زیادہ اور بائیں سے کم کام لیتے ہیں۔ اسی لئے وہ قوی اور یہ کمزور ہے۔ آنکھوں کو اگرچہ ہم کچھ دن بند رکھیں تو ان کی بینائی کم ہوجاتی ہے۔ اسی طرح ذہنی اور روحانی طاقتوں کا حال ہے جوڑے کے دو بھائی جو ایک ہی دیت پیدا ہوتے ہیں اور ان کا باپ اور ماں ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی قسم کی غذا کھاتے ہیں اور ایک ہی فریضہ پڑھتے ہیں۔ ایک بکریاں چراتا ہے اور دوسرا اقلیدس اور الجبرے کی شکلوں اور اصولوں کو ثابت کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک نے قوت ذہنی کو معطل کر دیا، اور دوسرے نے اس کو ریاضی کی تعلیم و تعلم میں بڑھایا۔

ایک اور مثال نثر جس قدر کوئی انسان کسی خاص فن یا اصول میں زیادہ فکر و غور کرتا ہے اسی قدر اس میں بہارت کرتے کرتے نیکمائی کا تہہ پاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ میں کہا جاسکتا ہے کہ فلال اس دقت اس درجہ کا ادیب ہے کہ اس کی نظیر نہیں ہے۔ فلال اس قدر ریاضی دان ہے کہ اس کی مثال نہیں۔ اسی طرح اور علوم و فنون کا حال ہے۔ الغرض کوئی شخص مشق یا غور و فکر سے کسی علم و فن میں ایسا ترقی کا رتبہ حاصل کر سکتا ہے کہ دوسرے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ان کے وجود میں خدا نے ایسی قوت رکھ دی ہے جو استعمال سے اپنی فطرت کو پہنچتی ہے۔ دنیا کی ایجادوں اور علوم کی ترقی کو دیکھو تو ایک عالم حیرت نظر آئیگا۔ یہ سب کچھ ذہنی طاقتوں کو غور اور فکر میں لانے کا نتیجہ ہے :

ان شالوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نبوت اور رسالت بھی قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کی تکمیل کے لئے خدا اپنے خاص بندوں کو مقرر کرتا ہے جو رفتہ رفتہ اس کو مکمل کرتے ہیں اور نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔

مثال مذکور میں اگر آپ جاہل بھائی کا انکار نا ضل بھائی کی ہندسہ دانی کی نسبت فضول اور سیوہ خیال کرتے ہیں تو بہتیت کدائی اپنے انکار کو دوبارہ نبوت و رسالت لالبعینی ولا طائل سمجھیں۔ کیونکہ جو شخص رد جائنت سے ایسا بے خبر ہے جیسا کہ چر دا ہا ریاضی سے تودہ کس طرح نبوت اور رسالت کے انکار کا حق رکھتا ہے۔

میں ایک اور مثال دیتا ہوں جس شخص نے چشموں سے پانی البتا نہیں دیکھا اگر وہ چشموں کے وجود ہی سے انکار کر دے تو کیا وہ احمق نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جو شخص نبوت اور رسالت کی حقیقت اور علم سے انکار کرتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک جو انسانی طاقتوں کے کمالات اور اس کی ترقی سے واقف ہیں جاہل اور گمراہ ہے۔

آپ روزمرہ کے جملوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض شاعر اور لیکچر ار رفتہ رفتہ اس درجہ کی فصاحت اور بلاغت اور اسلوب کلام پر پہنچ جاتے ہیں کہ مجلس ان کے ایک ایک مصرع اور ایک ایک فقرہ پر ٹرپ اٹھتی ہے۔ اگر یہ پہنچت تو پھر یہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص آدمیوں کو فصاحت و بلاغت و استدلال کا یہ درجہ دیتا ہے کہ وہ تمام دنیا کو خدا کی ہستی کا قائل کر دیتے ہیں۔ پس جو شخص ایک لحظہ کے لئے انسانی کی روحانی قوتوں پر غور کرتا

وہ نبوت و رسالت سے کبھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ کم سے کم اس کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ انسان کے رب پر علیٰ حسب مراتب بشارت و قوتیں و ولایت ہیں جن کی انتہا نبوت اور رسالت ہے۔

آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت کسی بڑے سے بڑے رئیس کی شہادت پر اعتبار نہیں کرتی۔ مگر کسی فقیر کے بیان کو قابلِ وقعت خیال کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس رئیس کا خلق بہت گرا ہوا ہوتا ہے۔ مگر فقیر کی نسبت ہر ایک کا اعتقاد ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لئے کہ اس نے راست گوئی میں ایسا ملکہ پیدا کیا ہے کہ اس کی نسبت کبھی دوسرے دکان نہیں ہو سکتا کہ یہ جھوٹ بولے گا پس اخلاقِ حسنہ کا اختیار کرنا اور خصالِ رفیلہ سے مجتنب رہنا روحانی طاقت کی ترقی کی ابتدا ہے۔

جس طرح کسی فن میں فاضل ہونے کے لئے اس فن کے مبادی اور اصول کی تعلیم ضروری ہے اسی طرح نبوت اور رسالت کے لئے اخلاقِ حسنہ کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ نبی اور رسول اخلاق اور اوصاف کا ایک نمونہ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے لئے پیدا لکھ کچھ وقت ہی سے ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے جو نبوت اور رسالت کی تکمیل کے لئے مقدر ہوتے ہیں۔

نبی و رسول، صداقت، تحمل، بذل و کرم، عفو، محنت، شفقت، حلم و جاد وغیرہ اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے اور انہیں اوصاف کے مدارج کے لحاظ سے ایک دوسرے سے نسبتاً برتر سمجھا جاتا ہے۔ تلاوتِ قرآن، فضائل، بعض معنی بعض پر شاہد ہے حضرت ابراہیم مجاہدہ اور بذل و کرم میں کامل تھے۔ حضرت نوحؑ تکلیفات میں عابر۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت اسحاقؑ و یعقوبؑ و الیوبؑ صبر میں حضرت داؤد و سلیمانؑ شکر میں اور حضرت یوسفؑ شکر اور صبر و دلزل میں اور حضرت موسیٰؑ معجزات میں اور حضرت زکریاؑ یحییٰؑ عیسیٰؑ ایسا زہد و تقویٰ میں۔ حضرت اسماعیلؑ صداقت میں۔ حضرت یونسؑ تضرع میں مشہور تھے۔ خدا تعالیٰ بعد کے تمام اوصاف کا مجموعہ ایک ذاتِ اقدس کو عطا کیا جس کے حق میں کہا جاتا ہے۔

حُبْنِ یُوسُفَ دِمِ عِیْسٰی یَدِ یٰحْیٰی وَ دِلِّیْ
انبیاء اور رسل کی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طبقہ اعلیٰ کس طرح اخلاقِ حسنہ کا کتاب، اور عاداتِ رفیلہ سے اجتناب کرتا ہے اور اس منزل کے بعد ان کی زندگی شہادت اور تہمت سے اس طرح مبرا ہوتی ہے جس طرح ان کا دامنِ عفت خطا اور معصیت سے پاک ہوتا ہے ان کے دنیوی اور دنیاوی مشورے حائب ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں حقیقت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ عقل کی روشنی میں ان کی ذہنی اور روحانی قوتیں الٰہیات کے اعلیٰ منازل کی سیر کرتی ہیں۔ اس لئے ان کے قیاسات کا نتیجہ بلاشبہ صحیح اور ان کے فکر کا حکم بلاشبہ مستحکم ہوتا ہے۔

حتیٰ کہ وہ خواب میں آنے والے واقعات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم بیداری میں کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں خدا کی آنکھیں اور ان کے کان خدا کے کان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بیداری میں خدا کے ارشاد کو اس طرح سنتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کی بات چیت سنتے ہیں۔ بایں ہمہ ان کی مثال بارگاہِ خداوندی

ہیں ایسی ہے جس طرح بادشاہ کی بارگاہ میں وزراء کی - وہ خدا کے تلمظ - امیر خطاب سے خوش ہوتے ہیں اور مہربان
 غائب سے کا پتے ہیں - جس قدر ان کی قوتیں تیز ہوتی ہیں اسی قدر انہیں احساس زیادہ ہوتا ہے - یہ سب ایک مفہوم
 اور مدلول لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور مختلف محسوسات کی مثالوں میں اپنے مدعا کو بیان کرتے ہیں - ان کا طرز بیان تمہیں کیا لگتا ہے یا
 ہوتا ہے - ان کے بیان میں اعجاز ان کی تقریر میں اثر ہوتا ہے - جس طرح کوئی فوجی افسر پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر دشمن کی
 فوج کی نقل و حرکت سے اپنی فوج کو آگاہ کرتا ہے - اسی طرح رسول اپنی امت کو ایسے امور کی اطلاع دیتا ہے جس پر اس
 کی امت خود مطلع نہیں ہو سکتی -

جس طرح کہ فوج کو اپنے افسر کے حالات بیان کر دہ پر حق یقین ہوتا ہے - اسی طرح وہ لوگ جو انبیاء کی حقیقت
 اور عظمت اور فضیلت سے واقف ہوتے ہیں ان کے احکام پر سر تسلیم خم کرتے ہیں -
 انبیاء اور رسل تبلیغ احکام میں کوئی انحراف نہیں لیتے - بلکہ یہ ان کا ذاتی مقصد ہے کہ وہ شفقت اور تلمظ سے
 لوگوں کو راہ راست پر لائیں اور یہی فطرت الہی کا منشا ہے جس کے پورا کرنے کے لئے وہ بھیجے جاتے ہیں - جب
 ان کی نصیحت کا ذکر نہیں ہوتی تو ان کو بڑے بڑے نشان دیئے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی صداقت پر ایمان لائیں - یہ
 نشان صرف انہیں لوگوں کے لئے ہیں جو ظاہر بین اور مادہ پرست ہیں ورنہ جو فہم سار رکھتے ہیں وہ رسل اور انبیاء کے
 اخلاق اور طرز معاشرت اور طریق تمدن سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رسل من اللہ ہیں -

معجزات اور خوارق کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جبل مرکب میں مبتلا ہیں اور ان کی جہالت کی یہ وجہ ہے کہ
 انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ان کے ظاہری حواس اور باطنی قوتیں ہر ایک امر کی کنز کو پہنچ سکتی ہیں اور انہیں نے یہ بھی
 سمجھ رکھا ہے کہ ان کا زمانہ زندگی ازل تا ابد کا مجموعہ ہے اور ان کے معلومات ازل اور ابد کے معلومات ہیں - حالانکہ
 یہ جہنم ہے -

ان کو اپنی ذہنی قوت اور احساس ظاہری پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا مبلغ اور اک کہاں تک ہے - ہم بعض
 وقت دور سے دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز ہے کہ فلاں چیز ہے جب نزدیک جاتے ہیں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے - بسا اوقات
 ہمارے لئے آوازوں کی تشخیص اس قدر مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ سے کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم بار بار معاملات کی
 نسبت مشورہ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس طریق پر چلنے سے اپنے مقصد پر پہنچ جائیں گے اور ہمیں کسی طرح
 اپنے مقاصد و مطالب کی کامیابی میں بظاہر شبہ نہیں ہوتا - حالانکہ سخت غلطی ہوتی ہے - یہ لوگ علم ہیئت کے مسائل کی
 تحقیقات میں تو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں مگر اپنے گھر کا حال معلوم نہیں ہوتا -

تو براہِ دج فلک چہ دانی چہیت
 جوں نہ انی کہ در سرائے تو کیست
 ہمارے ہیئت میں اگر درد ہوتا ہے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس جگہ اور کیوں ہے - جب ہم اپنے بدن کی خبر نہیں
 رکھتے تو طلاء الاطعمہ کے کارخانہ قدرت میں کیوں دخل و مداخلت دیتے ہیں - ان کے ذہن ناقص ہیں یہ اطلال کا یا ہے

پہچان ہوتا ہے۔ اسباب اور ذرائع سے ہوتا ہے اور اسباب اور ذرائع وہی ہیں جن کو خارج میں ہم دیکھتے ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم روحانی اسباب اور معلومات پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بیوب دہل انگلے کے کوئی کو دیکھ کر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پانی اپنے دباؤ سے ٹھرتی چشہ کی طرح جاری ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے کہ کوئی پیغمبر یا اسے عصارہ کر چشہ جاری کر سکتا ہے۔ زمانہ کے مختلف حادثات کی تواریخ کے پڑھنے سے اس امکان کے تو قائل ہو جاتے ہیں کہ کسی بیارے کا کوئی ریزہ زمین پر گرے مگر یہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ چاند دھمکڑے ہو جائے۔

ایروپین کی فلسفہ بیانی اور باور فکاری تو تسلیم کرتے ہیں مگر تحت سیلمانی کی پرواز کو نہیں مانتے۔

اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ انسان قفرہ آب سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر اس سے انکار ہے کہ حشر اجساد ہوگا۔

وہ کہتے ہیں جب انسان کا وجود مرنے کے بعد مٹی یا خاکستر ہو جاتا ہے اور ہوا مٹی کے ریزوں کو ایسا منتشر کر دیتی ہے کہ وہ تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور کچھ دریاؤں اور سمندروں میں تہ نشین ہو جاتے ہیں تو ان سب ذرات کا جمع ہونا کس طرح ممکن ہے۔ مگر وہ نہیں دیکھتے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں جس سے مادہ تولید پیدا ہوتا ہے وہ بھی تمام روئے زمین سے ریزہ ریزہ جمع کر کے مہیا کیا جاتا ہے کیونکہ غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے اور مٹی کے ذرے مختلف اور دور دراز مقامات سے آکر جمع ہوتے ہیں پس جب ذروں سے انسان کی پیدائش کا امکان ثابت ہے تو حشر اجساد محال کیوں ہے۔

ہمارے حواس ایک مد مقررہ تک کام کرتے ہیں اور اس سے غیر محدود کام لین چاہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا نظام شمسی کا محل لکھتا ہوں۔ جس سے نظام شمسی کی وسعت کے مقابلہ میں انسانی فہم فہم کی کم مائی ظاہر ہوگی۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

زمین اور آفتاب میں فاصلہ ۹ کروڑ تیس لاکھ میل ہے۔

سنٹوری بیارے اور آفتاب کا فاصلہ (مقابلہ زمین و آفتاب) دو لاکھ دس ہزار گنا زیادہ ہے اور اس کی

روشنی تین سال میں ہم تک پہنچتی ہے۔

یعنی اگر ہم فاصلہ زمین و آفتاب کو ایک فرس کریں تو فاصلہ سنٹوری اور آفتاب کا دو لاکھ دس ہزار ہوگا اور جو شعاع اس کی ہم دیکھتے ہیں اس نے تین سال کے عرصہ میں زمین اور سنٹوری کا درمیانی فاصلہ طے کیا ہے۔

اسی طرح سنٹی (جس کو عربی میں ذنب کہتے ہیں) کا فاصلہ آفتاب سے تین لاکھ بیاسی ہزار گنا ہے اور اس کی روشنی ۶ سال میں پہنچتی ہے۔

دیگا کا فاصلہ سات لاکھ ترازوے ہزار گنا ہے اور اس کی روشنی ۱۲ سال میں زمین تک آتی ہے۔

سیرس جس کو عربی میں کلب کہتے ہیں اس کا فاصلہ آفتاب سے تیرہ لاکھ پچھتر ہزار گنا ہے اور اس کی روشنی

۲۱ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔

ارٹس کا فاصلہ آفتاب سے سو لاکھ چوبیس ہزار گنا ہے۔ اور اس کی روشنی ۲۶ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔
 علی بن ابی قیس پولرس قطب شمالی کا ۱۹ لاکھ چھتیس ہزار گنا ہے اور ۳۱ سال میں اس کی روشنی زمین تک آتی ہے۔
 پہلی کامٹ: (دورِ سیارہ) تم نے سب سے پہلے ۱۹ اپریل ۱۹۱۷ء کو دیکھا تھا۔ وہ اپنا دورہ ۷۶ سال میں
 پورا کر کے ۱۹۸۷ء میں پھر نظر آئے گا۔

یہ سیارے وہ ہیں جو ہزاروں سال کی جدوجہد سے دریافت کئے گئے ہیں لیکن اس سے اوپر ثوابت کا حال
 نہیں کھلا اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس میں کون آیا ہو ہے۔ رعایلو جنود ربہ الاحوہ کس کس کشود و کشاہہ
 بجکت این معمارا۔ پس جب ہماری ذہنی اور ظاہری حواس کی کمزوری اور زمین و آسمان کی وسعت کا یہ حال ہے تو
 پھر یہ کہنا کہ جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے یا اس کے اسباب اور علل سے بے خبر ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ غلط ہے
 کیونکہ محدود و غیر محدود کا ماحول کبھی نہیں سکتا۔

پس اس کمزوری اور ناتوانی حواس کی حالت میں ضرور تھا کہ خدا ہم کو اپنے خاص بندوں کے ذریعہ اپنی ذات
 سے آگاہ اور اپنی عظمت اور جبروت کو آشکار کرتا۔ اس نے اس وجہ سے کہ ہم بندگان خاص (رسل و انبیاء) کی
 نسبت بدگمانی نہ کریں۔ ان کو اعلیٰ درجہ کے اخلاقی جلیلہ اور اعمال حسہ دیئے۔ جس سے ایک صحیح فطرت کا انسان لہجین
 کرتا ہے کہ وہ خاص طاقت رکھتے ہیں اور ایسے خاص طاقت کے پاک نفوس رسل من اللہ ہوتے ہیں۔
 احکام الہی اور اس کی جزئیات کی تفصیل کے لئے قدرت کا یہ منشاء تھا کہ وہ انبیاء اور رسل کو بھیجے اور اپنی محبت
 کو پورا کرے۔

فطرت نے جس طرح نظام دنیا کی رفتہ رفتہ تکمیل کی اسی طرح نظام دین کو بھی بالتدریج مکمل کیا کیونکہ الیسا کرنا فطرت کا
 خاصہ تھا۔ فطرت نے پہلے ایک کو بھیجا کہ وہ مکان کا بنیادی پتھر رکھے۔ پھر دوسرے کو بھیجا کہ وہ دیواروں کو اٹھائے
 پھر تیسرے کو بھیجا کہ وہ چھت ڈالے پھر چوتھے کو بھیجا کہ وہ پلستر کرے۔ علی بن ابی قیس یکے بعد دیگرے آتے گئے اور
 اضافہ کرتے رہے مگر اخیر میں ایک بھیجا گیا۔ جس نے باقی حصہ مکان کو مکمل کیا اور مکان کی پیشانی پر سنگ مرمر کا کتبہ
 لگا کر بانی کا نام اور سال تعمیر لکھ دیا اس آنے والے نے مکان کو خُس و خاشاک سے پاک اور صاف کر کے اس میں
 اعلیٰ سے اعلیٰ سامان کو باقرینہ رکھ دیا تو اب کہا جائے گا کہ اس اخیر آنے والے نے مکان کو مکمل اور مختتم کر دیا اور
 ان فروگذاشتوں کو پورا کیا جو پہلے چھوڑ گئے تھے اسی طرح نبیوں اور رسولوں کا حال ہے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ یکے بعد
 دیگرے اصول دین اور شرائع کو مکمل کیا اور سب سے بعد آنے والے نے شریعت کو ہمہ وجہ مرتب اور مختتم کیا اور
 ملت کے جہانگیر اور گیتی تسان علم پر الیوم اکملت لکم دینکم کا پھر برا لگا دیا جس کے صلہ میں فطرت الہی نے
 قائم البین کا سہرا اس کے سر پر باندھا پھر نبیوں و شریعتوں اور اصول کے مقابلہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب
 شرائع اور اصول مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ضرورت ہوتی ہے تو مردِ نبی ایسے بندوں

دعا، صومیں، رُفوف رحیمہ وغیرہ مختلف آیات میں۔ صحیح حدیثوں سے جو حضور علیہ السلام کے خلق سے بیان میں آئی ہیں۔ کچھ انتخاب پیش کرتا ہوں۔

آپ بہت مجاہد تھے۔ حتیٰ کہ نفل پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں پر درم ہو جاتا۔ خلوت میں یاد خدا اور جلوت میں تبلیغ احکام فرماتے۔ کوئی سائل آپ کے در دولت سے محروم نہ جاتا اگر کچھ پاس نہ ہوتا تو فرماتے کہ میرے نام فرض لیکر حاجت پوری کر دو۔ میں ادا کر دوں گا۔ آپ اچھے برے سے پوری التفات سے پیش آتے بلکہ بری کیساتھ زیادہ التفات کرتے تاکہ وہ راہ ہدایت پر آئیں نہ کسی کی غیبت و مذمت کرتے، نہ عیب جوئی۔ آپ نہ تو کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے۔ نہ مطلب کے بغیر کوئی بات کہتے۔ بار بار سوال کرنے سے ناراض نہ ہوتے۔ ہر وقت خندہ رو اور کشادہ پیشانی رہتے اور بے جا غشادہ سے نفرت کرنے۔ آپ سوائے اس کے کہ کوئی ہتک دین کرے۔ کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے اور نہ کسی کے در پیے آزاد ہوتے۔ آپ اس شخص سے جو سختی سے پیش آنا نرمی سے گفتگو فرماتے۔ ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے اور بیچ میں دخل نہ دیتے۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کہتا تو اس کو روک دیتے یا مجلس سے اتحاد دیتے۔ آپ بہت سخی تھے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں جو کچھ پاس ہوتا فقر کو دیدیتے آپ بادشاہوں کی طرح بخشش کرتے اور فقیروں کی طرح رہتے۔ یہاں تک کہ کئی روز آپ کے ہاں کھانا نہ پکتا اور پیٹ پر پیچر باندھتے۔ جب وحی آتا تو شکرانہ میں جو کچھ پاس ہوتا مساکین کو دیدیتے۔ آپ کسی چیز کو بطور ذخیرہ آئینہ کے لئے جمع نہ رکھتے۔ جب آپ کوئی بات کرتے تو اصحاب آپ کے حضور میں سب کے سب سرنگول رہتے اور کسی دوسری طرف التفات نہ کرتے۔ آپ بچوں سے لکھوئی اور عورتوں کے ساتھ رفیق و تلمظ سے بات چیت کرتے السلام علیکم کہنے میں سادہ رہتے۔

آپ حوادث میں ثابت قدم اور دنیا سے مستغنی رہتے۔ آپ ہر ایک کام میں خدا پر بھروسہ رکھتے۔ آپ لوگوں کے مقدمات کو انصاف و عدل سے فیصلہ فرماتے آپ ریا اور سمعت سے پاک تھے۔ آپ برفرو پوش کنواری عورت سے زیادہ چامند تھے۔ اگر کسی کو وہ چیز کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو کراہت کے آثار چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتے۔ آپ حد درجہ متواضع۔ حلیم۔ متقی۔ رحیم۔ ہاں براور شاگرد تھے۔ آپ کے اوصاف کا بیان کرنا احاطہ طاقت بشری سے باہر ہے جسکی تعریف خدا نے خود کی ہو۔ اس کی تعریف کوئی کس طرح اور کہاں تک کر سکتا ہے۔

ارثی لا مدح فی النبی مقصداً وان یالیخ اللہ علیہ و آلہ

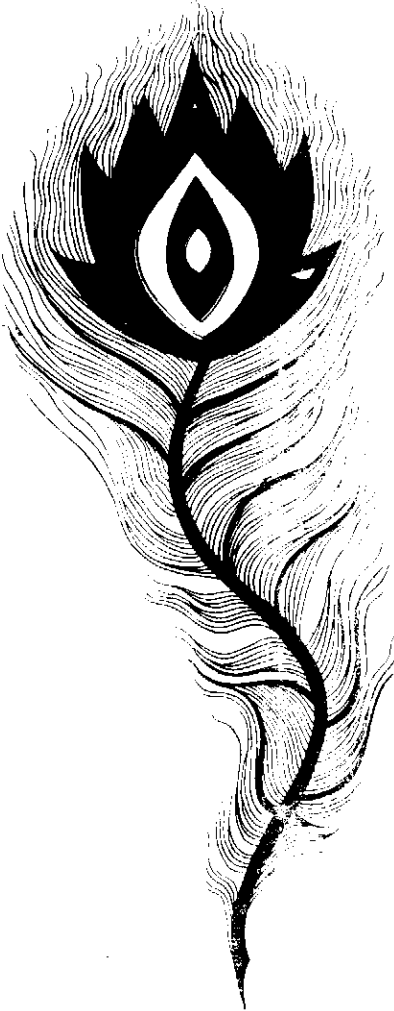
اذلہ اتعنا ما لذی ہوا ہلہ علیہ ضامقدا ما یمدح الوری

ترجمہ: میں ہر ایک مدح کو خواہ شہنا خوں کتنا ہی مبالغہ کرے یا کثرت سے بیان کرے۔ حضور علیہ السلام کے شان سے کم پاتا ہوں۔

جب خدا آپ کی تعریف ان الفاظ سے کرتا ہے جس کے آپ اہل ہیں تو اس کے مقابلہ میں خلق خدا کی تعریفی الفاظ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں
(الاحزاب: ۴۰)

رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
منظر ختم نبوت

اَلْاَكْرَمُ حَبِشَتِ مَنْظَرِ خَتْمِ نَبَوْتِ

چیف جسٹس شیخ آفتاب حسین

قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ:-

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“
اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی سے تکمیل رسالت و نبوت ہو چکی ہے۔ اور آئندہ کسی مرسل، رسول یا نبی - تشریف یا غیر تشریفی کی آمد و بعثت کا دور وازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔

”اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ (ق - ۵ - ۳)

اس آیت کریمہ کی تشریح اگر اس حوالہ سے کی جائے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ جبکہ جزیرہ ذل کوئی حق من قبیلہ، قوم یا ملک نہیں ہے تو ”لَكُمْ دِينَكُمْ“ و ”عَلَيْكُمْ“ کی مفاہر کی مخاطب یوم قیامت تک کی کل مخلوق ہے نہ کہ صرف مسلمان کیونکہ فرامان الہی ہے ---

”وَمَا ارْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

(ق - ۳۴ - ۲۸)

ترجمہ:- ”اور (میں نے) تم نے آپ کو سب لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے“

اگر اس آیت کریمہ کی وسعت کو مدنظر رکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ”اکملت لکم دینکم“ بشارت ہے تکمیل دین اسلام

کی ساری دنیا کے لئے اس طرح اگر رسول اللہ خاتم النبیین ہیں تو قرآن خاتم الکتب الہیہ اور اسلام خاتم الادیان ہے۔

انہی محکم و محترم جسٹس پر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں آیت ”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ“ (ق - ۲ - ۴) داور وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر جو اتارا گیا ہے۔ آپ پر اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے

کی تفسیر میں ایک عمدہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں آئندہ کی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا اور اس صورت میں یہ آیت یوں ہوتی ”مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا

يَنْزِلُ مِنْ بَعْدِ“ لیکن میں اس سلسلہ میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کی یہ تعبیر مبرور من مست ہے اس قرآنی

اعلان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور ان کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی الہی کے تسلسل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر آنے والا نبی سابقہ نبیوں اور ان کی شرائع کی تصدیق کرے

حدیث میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی عمارت میں خود کو آخری اینٹ سے تشبیہ دی ہے جس سے عمارت

کی تکمیل ہو گئی۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے (مسلم کتاب الفضائل)

یہ تو ہے اس بات میں قرآن وحدیث کی شہادت، جس سے بہتر شہادت ممکن نہیں ہو سکتی، اور جس کے بعد مسئلہ کے ثبوت کے لئے کسی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن کوتاہ علمی کے باوجود میری یہ کوشش ہے کہ اس اجمال کی تفصیل قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کر دوں کہ ہزاروں سال نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد قرآنی فلسفہ کے مطابق اس کے اختتام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کا مختصر جواب تو اصول ارتقاء ہے یعنی سوسائٹی کی ارتقائی حالت جس میں اولاً۔ یکے بعد دیگرے انبیاء کی بعثت کی ضرورت تھی اور بالآخر انسانیت عقلی نشوونما اور بلوغ کی اس منزل تک پہنچ گئی جب وہ وحی کی کامل ترین صورت کے قہقہے کے قابل ہو گئی جس کے بعد ضرورت صرف ایسے قوانین کی تھی جو دائمی ہوں یا ضرورت ایسے رہنما اصولوں کی تھی۔ جن کی بنا پر ہمیشہ زمانہ کے مطابق قانون وضع کئے جاسکیں۔ اس سلسلہ میں اگر مذہب سابقہ واسلام کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو تکمیل دین کی ضرورت کی کماحقہ وضاحت ہو سکتی ہے۔ اس کی اولین مثال انبیاء سابقین کی تبلیغ میں سحروں پر انحصار ہے جس کی کوئی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ میں نہیں ملتی۔ انبیاء سابقین کو ترغیب وترہیب کے لئے تبلیغ کے ساتھ معجزات بطور لازماً ثبوت عطا کئے گئے۔ چنانچہ جب اصحاب الشکوہ نے نشان کا مطالبہ کیا تو ان کو اونٹنی دی گئی۔ حضرت یوسف کو تاویل الاحادیث اور خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کے معجزات دیئے گئے۔ بعد کو قوم فرعون پر ٹڈیاں اور چھڑیاں اور مینڈکیں اور خون کا عذاب بھیجا گیا (ق ۷۰ - ۱۳۳)

نبی اسرائیل کو سرکشی اور نافرمانی سے روکنے کے لئے متعدد معجزے بروئے کار آئے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ مادر

(اداندہ اور کورٹھی کو مرعہ سے پاک کیا۔ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو جاندار بنایا (ق ۳۰ - ۴۹)

لیکن باوجود اس کے موجودہ اناجیل کے مطابق جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے قریبی حواری ان کے جلنے سے منکر ہو گئے۔

برعکس اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں منفرد ہیں کہ انہوں نے ترغیب وترہیب کے لئے معجزہ کا سہارا نہ لیا۔ کفار نے بار بار اعتراض کیا کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔

(ق ۱۷۰ - ۹۰ تا ۹۳)

(ق ۶ - ۳۷)

تو اللہ تعالیٰ نے حرایا کو بے شک وہ اس پر قادر ہے۔

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا (اے نبی) فرما دیجئے کہ میں تو بس اسی پر چلتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے یہ وحی یا قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے کہنے کی باتیں ہیں۔ اور ایمانداروں کے لئے ہدایت و رحمت جب قرآن تلاوت کیا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے اور خاموشی سے سنو۔

(ق ۷۰ - ۲۰)

(ق ۱۰ - ۲۰)

(ق ۱۳ - ۷)

نیز حکم دیا کہ (اے نبی) فرما دیجئے کہ علم غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

آپ تو ڈرانے والے ہیں۔

آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ میں تو صرف کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ (ق ۲۹ - ۵۰)

اور کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لئے

(ق ۲۹ - ۵۱ تا ۵۲)

اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

داخل طور پر ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہی ایک ایسی نشانی اور ایسا معجزہ ہے جس کے علاوہ کسی اور نشانی کی

ضرورت نہیں رہتی۔

یہی نہیں بلکہ اس کی وہ بھی بتائی گئی کہ مزید کوئی نشانی اب کیوں نہیں بھیجی گئی۔ وہ یہ تھی کہ پہلے زمانہ کے کفار معجزوں کو جادو سے تعبیر کرتے اور بابد و معجزہ اور خرق عادت دیکھنے کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے اور ان کو قتل کرتے تھے

(رق ۲ - ۱۸۲ تا ۱۸۳)

اس لئے اگر نشانی بھیج بھی دی جائے۔ جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے (رق ۶ - ۲۵)
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نشانیاں اس لئے بند کیں کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے (رق ۱۴ - ۵۹)
یہ تو ظاہر ہے کہ نشانیاں وہ لوگ مانگ سکتے ہیں جو قرآن میں شک کرتے ہوں۔ چنانچہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا
کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

(رق ۱۰ - ۳۷)

اس دعوے کا اس سے بہتر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ شک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے حلیج دیا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو وہ اس جیسی دس سورتیں بنا کر دکھا دیں۔ (رق ۱۱ - ۱۳)

(رق ۱۰ - ۳۸)

بلکہ ایک ہی سورت بنا کر دکھا دیں

(رق ۱۴ - ۳۸) (رق ۵۲ - ۲۴)

یا ایسا کلام تو بنائیں

یہ دعوے قرآن کے اعجاز بلکہ اس کے معجزہ ہونے کا ثبوت ہیں۔ کیونکہ معجزہ تو وہ ہے جس سے انسان عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہیں کیا۔

(رق ۱۴ - ۸۹)

یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پر اگر غور کیا جائے اور اس کے دلائل میں تدبیر کیا جائے تو کوئی شخص اس کو قبول کرنے
سے انکار نہیں کر سکتا۔

ان آیات سے جو تنبیہ برآمد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ کی نشانیوں کو ذریعہ تبلیغ بنانے کا وقت گزر گیا۔ آئندہ کے لئے ایمان کی
کسوٹی علم قرآن استعمال عقل اور تدبیر فی القرآن ہیں۔

یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ان آیات قرآنی سے یہ لازم نہیں آتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
نے معجزہ پر قادر نہیں فرمایا تھا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات سوچنا بھی غلط ہے، کفار تو مختلف قسم کے مطالبے

کرتے تھے۔ جو ان کی بہ نیت کی دلیل تھی۔ کبھی کہتے پانی کا فارہ پیدا کر دو، کہ زمین سے پانی ابلتا ہوا ہو۔ (رق ۱۴ - ۸۰)

کبھی کھجوروں اور انگوروں کے ایسے باغ کا مطالبہ کرتے۔ جس کے درمیان دریا بہتا ہو (رق ۱۴ - ۹۱)

کبھی کہتے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے آؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبرو کر دو۔

(رق ۱۴ - ۹۲)

کبھی کہتے کہ آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ایک کھل کتاب لے آئیں جو ہم پڑھ لیں۔

(رق ۱۴-۹۳)

کبھی قربانی کے گوشت کو جھانے والی آگ مانگتے، یہ مہمل مطالبات مقصد الہیہ کی نفی کرتے ہیں۔ کیونکہ منشاء ایندلی تو یہ تھا کہ قرآن کریم کے دلائل سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو روشنی دکھائی جائے۔ چونکہ قرآن کا دین ہمیشگی کا اور ہستی دنیا تک قائم رہنے والا دین ہے۔ اس لیے اس کی بنیاد دلائل پر رکھی گئی۔ تاکہ ہر دور میں لوگ اس کی حقانیت کے قائل رہیں اور دولت ایمان سے مالا مال ہوتے رہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزوں کو ترغیب و ترہیب کے لئے استعمال نہیں کیا۔ ورنہ جبر، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خرق عادت پر قادر فرماتے رہے ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر نہ ہوں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدرت کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔

یہ بات قابل غور ہے کہ اگر معجزہ یا خرق عادت کی تکذیب مقصود ہو تو اس کو جادو یا نظر بندی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن دلیل کا رد تو اس قسم کی سوچ پر باتوں سے ممکن نہیں ضروری ہے کہ اس کے رد کے لیے یا دلیل لائی جائے۔ یا بصورت عجز ایمان لے آیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کفار و مشرکین کے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ اور اس سلسلہ میں کسی انخفا کی ضرورت نہ بھی لیکن قبل اس کے کہ ان دلائل کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق اور ان کے پیغام کی صداقت کے متعلق قرآن کی شہادت اور دلائل پیش کرنا ضروری ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ تحریر فرمایا

(رق ۲۹-۴۸)

(ق ۱۰۹-۱۴)

(ق ۴۳-۲)

(ق ۷۷-۱۸۳)

نہ آپ نے کسی اور کی پرستش کی۔

نہ آپ بکے اور نیسے راہ ہوئے۔

نہ آپ مبنوں ہیں

۴۶-۵۲ /// ۲۹-۶۸ /// ۲-۸۱ /// ۲۲

(ق ۵۲-۱۲۹)

(ق ۳۶-۱۶۹)

نہ کاہن ہیں

نہ آپ شعر کہنا جانتے ہیں اور نہ وہ ان کے شایان ہے

بلکہ آپ تو خلق عظیم پر پیدا ہوئے

ان سب شہادتوں سے جو دلیل مرتب ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خود قرآن ایک معجزہ ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو نبی نہ پڑھتا ہے

نہ شاعری کی تائید بندی کرتا ہے۔ ایسی زبردست بے نظیر کتاب مرتب کر کے۔ علاوہ ازیں بعثت سے قبل بھی کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

امانت، صداقت، بے پستی اور ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے بیزاری کے خود گواہ ہیں۔ پھر وہ ان کو کیونکر کھٹا سکتے ہیں۔ اسی لئے

بجائیت حاصل الامر ان تفصیلی دلائل کا اجمال اس پر فرمایا۔

”قل لو شاء الله ما تلوتموه عليكم ولا ادر اكره به فقد لبثت فيكم
عمرًا من قبله افلا تعقلون“

زکد و اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا۔ اس کو تمہارے سامنے اور نہ اللہ تمہیں خبر کرتا۔ اس کی کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر
اس پہلے کیا تم نہیں سوچتے؟
اس آیت کریمہ کی تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سنئے جو اس دلیل کے قوی ترین اور لا جواب ہونے
کا ثبوت ہے۔

”یعنی جو خدا چاہتا ہے۔ وہی میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں اور تمنا وہ چاہتا ہے۔ میرے ذریعے سے تم کو خبردار کرتا ہے۔ اگر
وہ اس کے خلاف چاہتا تو میری کلمات تھی کہ خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب، گزرے۔ اس قدر طویل مدت میں تم کو
میرے حالات کے متعلق ہر قسم کا تحریہ ہو چکا ہے۔ اخلاق و عفاف، امانت و دیانت، وعدہ، اخلاق حسنة میں ضرب المثل رہے۔ میرا اہم ہونا
اور کسی ظاہری علم کے سامنے نہ آنے کی عمدہ تدبیر تاکہ ایک معروف و مسلم واقعہ ہے۔ پھر چالیس برس تک جس نے نہ تو کوئی قصہ لکھا ہو نہ شاعری میں
شریک ہوا، نہ کتاب کھولی ہو نہ تعلیم یافتہ میں لیا ہو، نہ کسی درس گاہ میں بیٹھا ہو، نہ فقہ یا کلام بنالائے جو اپنی فصاحت و بلاغت، اشوکت، خیزات
مدت اسلوب اور سلاست و روانی سے جن دانش کو عاجز کر دے۔ اس کے علوم و حقائق کے سامنے تمام دنیا کے معارف، مانڈ پڑ جائیں۔
ایسا کمال اور عالمگیر قانون ہدایت نوع انسانی کے ہاتھوں میں پہنچائے جس کے آگے سب پچھلے قانون روی جو جائیں۔ بڑی بڑی قوموں اور ملکوں
کے مرد و قالب میں روح تازہ چھونک کر ابدی حیات اور نئی زندگی کا سامان ہم پہنچائے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ رقم کو سوچنا
چاہیے کہ جس پاک سرشت انسان نے چالیس برس تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا ہو۔ وہ ایک دم ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند
قدوس پر جھوٹ باندھے اور اقرار کرنے لگے ناچار ماننا پڑے گا۔ جو کلام الہی تم کو سناتا ہوں۔ اس کو بنانے یا پہنچانے میں مجھے اصلاً اختیار نہیں
خدا جو کچھ چاہتا ہے میری زبان سے تم کو سناتا ہے۔ ایک لفظ یا زیرو زبر تبدیل کرنے کا کسی مخلوق کو حق حاصل نہیں۔“

کیا قرآن کریم کی اس دلیل کا کوئی جواب ممکن ہے کہ اگر ہم رسول اللہ پر نفوذ باللہ کذب کا الزام لگاؤ۔ تو یہ کیونکر ممکن ہو گا جب
ان کی سابقہ پوری زندگی کا باب تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ تم نے ان کو صادق ہی نہیں بلکہ امین بھی کہا۔ اگر کوئی کہے
کہ قرآن کریم رسول اللہ کا اپنا لکھا ہوا ہے تو تم جلتے ہو کہ وہ تو امی ہیں یعنی پڑھے لکھے نہیں۔ انہوں نے تو کبھی شعر بھی نہیں کہا۔ جو قرآن کی جیسی
مبارت کے متعلق ظن کر لیا جاتا کہ یہ قدرت ان کو شاعری کی دیر سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ایک روشن چراغ ہیں۔ جو اللہ کی طرف
باتے ہیں۔

(رق ۳۳ - ۳۶)

اور جن کو اللہ لعلے نے اپنا رسول بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو سب دینوں پر غالب کر دے۔

(رق ۲۸ - ۲۹)

وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ بلکہ وہ تو وحی پہنچاتے ہیں۔ جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

(رق ۵۳ - ۱۲ تا ۱۴)

رق ۳۶ --- ۳۳ ۳۲ // ۹۳ --- ۷۷

وہ صراط مستقیم پر ہیں
ادراں کا کام صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے۔

رق ۲۲ --- ۶۷ // ۷۲ --- ۵۲ // ۷۳ --- ۷۲

ان کا کام اللہ کی آستین پڑھنا۔ تمہیں پاک کرنا، اور ایسی علم و حکمت سکھانا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔

رق ۲ --- ۱۵۱ // ۳ --- ۱۶۷ // ۶۲ --- ۲

یہ بات قابل غور ہے کہ مشرکین بھی موجودہ زمانے کے مستشرقین کی طرح مستفاد خیالی کے فکری تھے۔ ایک طرف تو کتاب اللہ کو رسول کا تصنیف سمجھتے تھے دوسری طرف الزام عائد کرتے تھے کہ رسول اللہ کو قرآن ایک اور شخص سکھاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے دلیل سے فرمایا کہ وہ شخص تو عجیب ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔

رق ۱۶ --- ۱۰۳

جس پر اس عجیب شخص کو قدرت نہیں قرآن کریم نے مشرکین کے جملہ خرافات پر مبنی اعتراضات کا ذکر کیا اور ان کو احسن طریقہ سے رد فرمایا۔ اب ایسے اعتراضات کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ "یہ نبی تو فرشتہ نہیں" یہ تو باناروں میں چلتا ہے۔ یہ تو کھانا پیتا بھی ہے۔ قرآن کسی اور پر کیوں نہیں اترا اس کے پاس امیرانہ ٹھانڈ کیوں نہیں۔ اس کو موسیٰ جیسے معجزات کیوں نہیں ملے۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو بطریق احسن دلیل سے رد فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ ان کے کام بشریت کے ہیں۔ لیکن ان کا اسوہ نہ صرف قابل تقلید ہے بلکہ اس کی تقلید لازم ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کے رسول کا حکم قرآن میں متعدد بار نازل ہوا۔

رق ۳۲ --- ۵۹ // ۵ --- ۹۲ // ۸ --- ۱ // ۲۴ --- ۵۴ // ۶۴ --- ۱۲

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف شارح کا ہی نہیں بلکہ شارب کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی تقلید کا حکم تقاضا کرتا ہے کہ متبعین سب کچھ وہ کریں جو رسول اللہ نے کیا ہو۔ اگر تبلیغ مذہب کے لئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرق عادت کو بنیاد بناتے ہیں پر دوسرے مسلمان قادر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اسوہ رسول قابل پذیرائی کیونکر ہوتا۔ نقل و تقلید تو اس چیز کی ہو سکتی ہے جس پر ناقص اور مقلد خود قادر ہو۔

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد یونانی فلسفہ کی سریت اور توہمات سے متاثر ہو کر ایک غلط مذہب کی عمارت قائم کر لی جس میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تثلیث سے تعبیر کیا اور تثلیث کو وحدانیت کہا۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کئے گئے تو ان کو تو معصیت اولیٰ کا ترک ضرور دیا اور حوا سے بغیر باپ پیدا کئے گئے۔ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس کی تردید کے لئے فرمایا.....

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔

ترجمہ: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا (انسان) ہو جا تو

رق ۳ --- ۵۹

وہ (انسان) ہو گئے

عیسائیوں کے الزام کے رد کے لئے اس سے بہتر دلیل ممکن نہیں کہ تم آدم اور عیسیٰ میں کیسے فرق کر سکتے ہو جبکہ دونوں

تجربہ نامہ کے پیدا ہونے بلکہ حضرت آدم کی توہین بھی تھیں اس لئے عمن پیدائش کے مجزہ سے نتیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور اس کی خدائی میں شریک ہیں۔ اس طرح ایک غلط عقیدہ کی تردید بھی دلائل سے کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ ذات باری تعالیٰ کا وجود بھی دلیل سے ہی ثابت کیا گیا۔ اس طرح قرآن کریم اولین کتاب الہی ہے۔ جس میں تبلیغ کی بنیادیں رکھی گئی۔

قرآن کریم میں دلائل کا سلسلہ اس قدر وسیع ہے کہ قوانین الہیہ کے متعلق بھی قبولیت کے لئے دلائل دیئے گئے۔ عہد نامہ قدیم میں قانون صرف احکام کی شکل میں ہیں۔ قتل نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔ کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ دوسرے کے مکان اس کی جبری یا مویشی یا گدھوں یا کسی ایسی چیز کی جو اس کی ملکیت ہو، خواہش نہ کرو۔ اس کے بعد قوانین کی شکل دی گئی۔ اس میں صرف سزاؤں کے احکام ہیں۔ جس میں قصاص، جلا وطنی، غلام بنانا، ضمان، قتل کرنا، رجم کرنا وغیرہ سزائیں شامل ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے کئی دیگر باتوں کے قبیح اور بھلائی کے سن پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تاکہ لوگ خود اچھائی اور برائی کا فرق کر سکیں۔ چنانچہ قصاص کے حکم کے ساتھ اس کے فائدے پر بھی روشنی ڈالی۔

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا اُولٰٓئِیَ الْاَبَیَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“

ترجمہ۔ اے عقل مندو قصاص میں قہارے لئے زندگی ہے۔ تاکہ تم (قتل سے ڈرو) (رق ۲ - ۱۷۹)

”وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَسَاوِیً“

(رق ۱۷ - ۲۲)

ترجمہ۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ۔ چوری کی سزا کے ذکر کے بعد اس کی خرابی ظاہر کرنے کے لئے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا۔

”فَهٗنَّ مَتَابِ مِنْ لَعْنَةِ ظَلَمٍ“

(رق ۵ - ۳۹)

ترجمہ (پھر جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی)

(رق ۳۲ - ۵۸)

قذوف کے مسئلہ میں اور شاواہد اس سے دوسرے کو بے جا ایذا پہنچتی ہے۔

شراب خوری اور قمار بازی کے سلسلہ میں لوگوں کی عقلوں سے اپیل کی کہ چاہا ان میں کچھ فائدے ہیں۔ وہاں نقصان بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات نفع سے بہت زیادہ ہیں۔

(رق ۲ - ۲۱۹)

اور یہ کہ شراب تمہارے درمیان عداوت اور نفرت ڈالتی ہے۔ اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتی ہے۔

(رق ۵ - ۹۱)

عہد نامہ قدیم میں قوانین کا ذکر کافی تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ماسواہ معدودے چند حدود کی تفصیلات سے

اعتبار فرمایا گیا۔ یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ معاشرہ کی حالت ہمیشہ رو بہ تغیر رہتی ہے۔ اور اس کو صحیح نہج پر رکھنے کے لئے قوانین کی اس میت اولیت اور ثانویت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نیز نئے مسائل سے عہدہ براہ ہونے کے لئے نئے قوانین کی ضرورت رہتی ہے۔ نئے عقائد اور نئے مطالبے ہوں تو ان کو پورا کرنے کے لئے اور نئے مسئلے ہوں تو ان کی تنفیذ کے لئے جدید قوانین و قواعد وضع کرنا پڑتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں نئی چیزیات کی تفصیل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوانین دائمی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ صرف اس وقت تک کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ تاکہ کسی اور

روں کی جنت نئی شریعت کے ساتھ ہو۔ اور خدائی قوانین کی تفسیر و ترمیم آنے والے رسول کے زمانہ کی ضروریات کے مطابق ہو۔
 کریم میں ان تفصیلات و جزئیات کا نہ ہونا اور عام طور پر صرف اصول کی تعلیم دینا اس بات کا بیسی ثبوت ہے کہ اب وہ دور علم و عقل و تہذیب و
 حضارت آچکا ہے کہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور ان اصولوں کی روشنی میں دنیا اور معاشرہ کے متغیر حالات کے مطابق ہمیشہ خود
 ہی اپنے لئے قواعد وضع کر سکیں۔ اب وہ اندائی، قدیمی غیر ترقی یافتہ و درختم ہوا۔ جب تفصیل احکام کی ضرورت تھی۔ اب انسانیت ابکے ایسے
 متمدن دور میں داخل ہو چکی ہے کہ اس کو ناقابل ترمیم احکام کی کم، اور بنیاد اصولوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ آئندہ علم و فضل کا ایک عظیم
 دور آنے والا ہے۔ جب انسان تسخیر کائنات پر قادر ہو جائے گا۔ ایسے انسان کے لئے جزئیات فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی
 اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ طفل کی ادراک میں اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ماں باپ بچے کی کل دیکھ کر بحال
 رکھیں۔ اور اس کی ہر حرکت پر تادیب کی نظر رکھیں۔ تاکہ وہ بھٹک نہ جائے۔ جب جوانی میں انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی
 ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں جو اس کے والدین اور بزرگوں نے سہا سہا کی ریاضت اور دیکھ بھال
 سے اس کے دل پر ترمیم کر دیے ہیں۔ وہ تقویٰ کی زندگی گزار سکے۔ پرانی کتب و تفسیر کو اس لحاظ سے ہم جوانی تک کی تربیت گاہ پر منطبق کر سکتے ہیں۔
 نتیجتاً ہم کو کتابا پرے کا قرآن کریم کے فراہم کردہ اصول انسانیت کی عقل بالغ کے لئے دائمی شمع فراہم کرتے ہیں گے۔ جس طرح بالغ و منظر
 انسان کے لئے تولدیت کی اور ہر قدم اٹھانے کے لئے تربیت سبق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح بالغ و منظر انسانیت کے لئے بھی اب
 تفصیل کی ضرورت نہیں رہی۔ ضرورت صرف رہتا اصولوں کی تھی۔ جو دائمی حیثیت سے حیات انسانیت پر منطبق رہ سکیں۔ ان اصولوں کے
 ہوتے ہوئے اب کئی نئی شریعت کی ضرورت نہیں رہی۔ یہی معانی ہیں باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے۔۔۔

(رق ۵ - ۷)

”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“

پچھلے اویان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق بنا دلیل تھا۔ لیکن جب مختلف مراحل سے گذر کر انسانیت ایک ایسی منزل تک
 پہنچ گئی کہ لوگ خود اپنی عقل سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور سرپرست کے بجائے دلیل و استدلال سے ذات باری تعالیٰ کو سمجھ سکیں۔
 تو وحدانیت کے لئے بھی دلیل سے کام لیا گیا۔ اس سلسلہ میں صرف دو مذاہب کا تفصیلاً ذکر کروں گا۔ عہد نامہ قدیم کی رستہ یہود و
 (JEHOVA) کے وجود کا ثبوت صرف اس حد تک ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو مصریوں کے قبضہ سے نکال لایا اور ولی وحدت کی حیثیت سے
 ان کو ایک نئے ملک پر قیام کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ان کے معجزوں کو بہت دخل تھا۔ جس میں ان کی معجزانہ پیدائش بھی شامل
 ہے۔ لیکن ان کے ارتقاء کے بعد جو مذہب ان کے نام پر ایجاد کیا گیا۔ اس میں یونانی انعام پرستی کی سریت کو زیادہ دخل تھا۔ حضرت
 عیسیٰ نے جیسا کہ اناجیل سے ثابت ہے خود کو پیغمبر کہا۔ پھر انسان کہا۔ ربا اللہ کا بیٹا تو یہ فقرہ تو مختلف انبیاء کی شان میں عہد نامہ قدیم میں
 متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ اس سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ اناجیل میں ان کی حیات دنیاوی کے دوران نہ ابتدائی معصیت کا ذکر ہے اور
 نہ سوائے اشاروں کے صلیب اور دوبارہ زندہ کئے جانے کا ذکر لیکن ان کے ارتقاء کے بعد عیسائیت کی بنیاد ان اصولوں پر قائم کی گئی۔
 جس کا تعلق ان کی تعلیمات سے کچھ نہ تھا۔ اس نئے مذہب کی بنیاد پال نے رکھی۔ جو نہ صرف یہودی کتب کا عالم تھا۔ بلکہ یونانی فلسفہ و
 انعام پرستی اور دیوالی فصول کا بھی ماہر تھا۔ ساتھ ہی ساتھ رومن شہری ہونے کی وجہ سے رومیوں کے علم میں بھی دست گاہ رکھتا تھا۔ اسی

درجہ سے عیسائیت کی بنیاد اس نے یونانی سریت پر رکھی جس کو عقل قبول کرنے سے قاصر ہے۔

چنانچہ مذہب عیسوی ان قوموں میں پھیلتا چلا گیا جو یونانی سریت سے متاثر تھیں۔ درجہ عقلیت سے تثلیث کی ددری کا ثبوت سینٹ اگسٹن کے ایک مشہور مقولے سے ہی مل جاتا ہے

”ایمان لاتا ہوں (اس پر) کہ نہ کہ یہ ناقابل یقین ہے“ (۱)

لیکن اب ذرہ قرآن پر غور فرمائیں تو اس میں عقلیت ہی کا فرض ملتی ہے عقل کے استعمال کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان کا اہتمام قرآن میں ہر جگہ ہے۔ یعنی علم و تدبیر کا چنانچہ قرآن کا پہلا حکم ہی اقراء ہے۔ تعلیم کی غویوں کے متعلق قرآن و حدیث میں کثرت التزام کا تقاضا ہے کہ اس موضوع پر بھی کچھ بحث کی جائے۔ کلام پاک نے علم کی لمب دی درجات کے متعلق جو کچھ فرمایا۔ اس کی چند مثالیں پیش کرنا ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے اسامیوں سے ایک نام ہے ”علیہ“ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی صفات سے ایک حد تک انسان کو بہرہ ور فرمایا۔ اس لئے اس صفت سے بھی متصف کیا۔ یہی سبب ہے کہ نزول قرآن کی ابتداء بھی اقراء کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کی تصدیق میں جہاں اپنی ادراپے فرشتوں کی گواہی کا ذکر فرمایا۔ وہاں علم والوں کو بھی گواہ بنایا جو انصاف پر قائم ہیں۔

رق ۳ - ۱۸

رق ۳۹ - ۹

رق ۳۹ - ۹

فرمایا بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں۔

رق ۲۹ - ۴۳

رق ۲۹ - ۴۳

رق ۵۸ - ۱۱

جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ ان کو تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔

اس سلسلہ میں قرآن کریم میں تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کا جو بیودے موازنہ کیا گیا ہے۔ اس سے اس

مونیور پر سیر روشنی پڑتی ہے۔ ارشاد ہوا۔

”دہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک صاف کرتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔“

رق ۶۲ - ۲

برعکس اس کے

”میں لوگوں پر تواریت اتاری گئی۔ انہوں نے اس کو نہ اٹھایا۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لادی ہوں۔“

رق ۶۲ - ۵

قرآن نے علم و فہم کی جس روشنی سے انسانیت کو منور فرمایا۔ اس کی وضاحت کدھوں پر کتاب والی مثال سے ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو عہد نامہ قدیم کی پہلی چند کتابوں سے ہی ثابت ہے کہ یہود اپنی سرکشی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتے رہتے تھے۔ وہ اپنی عبادات اور قربانیوں کے لئے اپنے بجا رہیوں کے پابند تھے جو تنبیہ احکام کے ذمہ دار تھے۔ یہ بجا رہی ذمہ داری تعلیمات کو اکثر معنی رکھتے تھے۔ بلکہ غالباً حسب نشانہ انہیں ترمیم و تفسیر کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ توریت میں بت پرستی کی ممانعت کے باوجود بھی اسرائیل اس تابعی حرکت کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور یہ وہاں کے مجسمے کی پرستش کرتے تھے۔

(2 KINGS 18: 4; 1 KING 12: 28-32; HOS 8: 6; ISAM, 19: 13-16
JUDGES 9: 22-27, JUDGES 17-18)

تابعین میں کہیں بھی یہ ترشح نہیں ہوتا کہ کسی بجا رہی نے کبھی تورات کو یاد کرنے یا حفظ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تورات ضائع ہو جانے کے کئی صدیوں بعد اگر کسی کو اس کتاب کے صحت چند اوراق مل گئے تو ان کو تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی۔ عہد نامہ قدیم کی موجودہ چند کتب کے متعلق یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ کہ یہ سترت موسیٰ کی اصل تورات ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا سہرا مغزیر کے سر ہے کہ انہوں نے ابھام سے اس کو حاصل کیا۔ اس کے برخلاف قرآنی علم کے سلسلہ میں اہل دل سے قرآن اور حفاظ کا سلسلہ لافتناسی دوام کے لئے شروع ہو گیا۔ اور بجا رہیوں کا دخل نہ ہونے کی وجہ سے علم کسی ایک طبقہ کی میراث ہونے سے بچ گیا۔ بلکہ علم کی خرابیاں مومنین کے نقوب میں جا گزریں کر کے بشرخص کی حصول علم کی طرف رہنمائی کی گئی۔ لیکن ایک بات کی وضاحت اذہں ضروری ہے کہ یہ علم جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مشروط بہ عدل ہے یعنی حصول علم کے بعد اگر کسی عالم کو غلط خواہشوں پر چلنے کی ترغیب ہو تو یہ اس کی جہالت سے تعبیر کیا جائے گا۔

”اعوذ باللہ ان اکون من الجاهلین“

ترجمہ: ”خدا مجھ کو پناہ میں رکھے کہ میں جاہل یا نادان ہوں“

(قر ۲ - ۶۷)

علم کی شان تعوی یا اللہ سے ڈرنا ہے جو اس کے مصداق نہیں۔ عالم بھی نہیں۔ ہوائے نفس اور خواہشات سے ماوراء درکار بھی کوئی شخص عالم کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کا مفہوم ہے۔

”انما یخشو اللہ من عبادہ الہ اماء“

ترجمہ: ”اللہ سے تو اس کے دہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں“

علم کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات زبان زد خلایق ہیں۔ چنانچہ اجتماعی حیثیت سے لوگوں کی تعلیم کے انتظام کے سلسلہ میں چند مثالیں یہ ہیں کہ بدر کے بعد مشرکین مکہ میں سے جو قیدی مال دے کر بریت حاصل نہیں کر سکتے تھے اور پڑھنا نہ جانتے تھے۔ ان کا فدیہ مسلمانوں کو تعلیم دینا قرار پایا۔ اصحاب صفہ طلب علم کے لئے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کی ابتدائی یونیورسٹی کہی جاسکتی ہے۔ حفاظ اور قراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے تعلیم قرآن دینے کے لئے مختلف قبائل میں متبیین کئے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے توریت پڑھی۔ صحابہ میں سے چند اصحاب کو دوسری زبانیں سکھانے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملحوظ کرنا چاہیئے۔ ہمارے علماء کے لئے جو مغربی زبانیں سکھانے سے اس لئے محترز ہیں کہ یہ کفار کی زبانیں ہیں۔

یہ ایسی علمی کاوش کی بدولت تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب علم بنے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں کہ لڑائی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما صاف تھری سیاست کے ماہر ثابت ہوئے۔ انتظام ملی میں آج جن چیزوں کا بہت چرچا ہے۔ یعنی معاشی بد حالی کا علاج "مشاریع العموائیہ" عوام کی مسود ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ان سب کے بانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباسؓ اہل مرہ جیسے حضرات نظر آتے ہیں۔ یہی کوئی مفسر محقق و فقہ ہے تو کوئی محدث۔

علم پر اہم اس بات کا متقاضی ہے کہ غور و فکر اس کے استعمال کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک طرف تو اس پاک کتاب کو عربی میں نازل کرنے اور نشانیاں کھول کھول کر بیان کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ ان کو سمجھ سکیں۔

رق ۱۲ - ۲ // ۲ - ۲۱۹ اور ۲۶۶ // ۵۷ // ۲۹

دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ یہ عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔

رق ۳۸ - ۲۹ // ۳۰ - ۲۹ اور ۲۹ - ۲۳

کیونکہ وہی فکر کر سکتے ہیں۔ فکر کی ضرورت اس لئے ہے کہ ان آیتوں کا بیان ہی دعوت نکر ہے۔

رق ۷ - ۱۷۷ // ۱۰ - ۲۲ // ۳۸ - ۲۹ // ۵۹ - ۷۱

اس مضمون کی وضاحت قرآن کریم میں مختلف طرز کلام سے کی گئی ہے۔ کسی جگہ فرمایا گیا "لعلکم تعقلون" تاکہ تم سمجھو۔ یا "لیدبروا آیاتہ" تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں

"ولیتذکر اولوالالباب"

"اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں"

مسلمانوں کو زور دے کہ ہدایت کی گئی۔

"و اخلایتدبرون القرآن"

ترجمہ:- "تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے"

رق ۷ - ۸۲ // ۲۳ - ۶۸

"کذا انک نفصل الایات لقوم یعلمون"

(جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ ان کے لئے آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں)

یہی وجہ ہے کہ جماعت مومنین میں سبھی لوگوں کے ذمہ آئندہ ہدایت کو جاری رکھنے کا کام سونپا گیا۔ ان کی صفت یہ مقرر

کی گئی کہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

"اور یہ تو ہونہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ ہوا کہ ہر ایک جماعت میں سے چندا شخص نکل آتے۔

تاکہ دین میں سمجھ پیدا کرتے اور علم رکھتے اور اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈرست لگے"

رق ۹ - ۱۲۲

برس کتب ادیان سابقہ کے اشد نقالی کی اس آخری کتاب میں استمال عقل مغرور و فکر یا تدبر کی برکات پر اس قدر اصرار کیا ہے۔ اس کا جواب قرآن ہر بات کو دلیل کی روشنی میں بیان کر کے فرم کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ باری تعالیٰ کے وجود کے لئے بھی عقل ثبوت دیتا ہے۔ اس کی جھڑپ یہ ہے کہ آئندہ دین کا مباد و ماد اصرت قرآن اور تدبر فی القرآن ہے۔ آئندہ کے لئے سادہ کتب کے نزل کا اور ثبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔

۱۰ دلائل رسول اللہ و خاتوا النبیین

حصول علم اور تدبر فی القرآن کے حکام کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پادریت اور سچیت سے محفوظ ہو گیا۔ ہر مذہب میں بطریق پادری اپنی پینڈت جیسا ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے۔ جن کے دہ پرستش کرنا اور مذہبی رسوم اور کرنا ہوتا ہے۔ عہد نامہ متیق میں تو اس کے متعلق خاص حکام ہیں۔ یہ عہدہ پہلے حضرت یارون کی اولاد اور اولاد کو ودیعت کیلکینیاٹی مذہب کو عیسائیت کا نام حضرت عیسیٰ کے ارتقا کے بعد دیا گیا (برعکس اس کے اسلام کا نام قرآن نے عطا فرمایا) ”ودضیت لکم الاسلام دینا“ لیکن اس سے پہلے عیسائیت میں یا قاعدہ چرچ کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہندو مذہب میں برہمن کو اسی عہدہ کی وجہ سے باقی عبد قوموں پر ترجیح ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں نہ چرچ کی گنجائش ہے نہ پادری کی۔ مسجد میں جو چند نمازی جمع ہو جائیں۔ ان میں سے کوئی ایک امامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ کسی عالم دین کو امام مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نکاح میں خطبہ نکاح پڑھنے کے لئے کسی مولانا یا مولوی کی ضرورت نہیں۔ نماز جنازہ کوئی مسلمان پڑھا سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے کسی پادری کو پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ اس کی چنداں ضرورت ہی نہ تھی۔ دیگر مذاہب میں علم دین پر پینڈت پر دہت، پادری، ربی کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ پرستش کرانے کے لئے بھی اس کے حقوق کئی مذہبوں میں مقرر ہیں۔ اس طبقہ سے ان مذاہب میں جتنے فتنے پیدا ہوئے وہ اظہر من الشمس ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی منفرد کتاب ہے جس پر غور کرنے کے آفاقی حکم کا اطلاق ہر مسلمان پر ہوتا ہے۔ علماء اور صلحاء اگر کوئی طبقہ پیدا بھی ہوا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس طبقہ کی گردن میں فرائض کا بوجھ تو ہر سکتا ہے۔ لیکن کسی اضافی حقوق سے وہ بہرہ ور نہیں ہیں۔ اجتہاد کا حق بے شک علم کے ساتھ ہے۔ لیکن علم کسی طبقہ کی میراث نہیں۔ نہ وہ کسی مدرسے کی ڈگری یا کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب نہ کرنے پر منحصر ہے۔

اسلام کا ایک زریں اصول یہ ہے ”لا اکمل فی الدین“ اسی اصول کی بنا پر ہی مسلمان ہر دور میں اپنی رواداری کا لوازم سواتے رہے ہیں۔ جس کو غیر مسلم مومنین بھی خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ اس نظریے اور اصول کی بنیاد ہی اس پر ہے ”جیو اور جینے دو“ لیکن اس کے برعکس عہد نامہ قدیم کی کتب کے مطابق قرآن ان کتابوں کے صحیح تورات نہ ہونے کی دلیل ہے (حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کے زمانہ میں جب یہودی غیر یہودیوں سے برسرِ بیکار تھے۔ تو وہ جو شہر یا کسی فتح کرتے۔ اس کے سب باشندوں کو مع زن، بچہ، بوڑھا، کمزور اور بیمار قتل کر دیتے۔ جتنا بچہ اسرائیل میں یہودیوں کی عربوں کے خلاف موجودہ پالیسی اس رواداری کے دور میں بھی انہیں سابقہ روادایت کی آئینہ دار ہے۔ فلسطینیوں پر نظام کے سلسلہ میں انہوں نے تازیوں کو مات کر دیا۔ زمانہ قدیم کی سوسائٹی میں اس قسم کا قتل و غارت اور ایسے مظالم عام تھے۔ اسلام پہلا مذہب ہے۔ جس نے لاکھ لاکھ کا سبق دے کر رواداری کی بنیاد رکھی۔ غور کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ رواداری دور عقلیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس میں سے اس کا سبق مغرب میں بھی دیا جانے

لگا ہے۔ لوگ اپنی روایات اور بعض اوقات اپنی قبائلی، شہری یا ملکی جبلت یا پالیسی کی وجہ سے خود مضالم و کشت و خون پر کیوں نہ اتر آئیں۔ لیکن پھر علم کا اور عقلیت کا اس قدر اثر نہ ہو رہے کہ اگر دنیا سائنسی تحقیقات و معلومات کی برکت سے سمٹ کر رہ گئی ہے تو بین الاقوامی سطح پر اگر موانست نہ سہی تو کم از کم عوامی سطح پر رواداری کا مظاہرہ ضرور ہونے لگا ہے۔ اس کی بنیاد خدا کے آخری پیغام نے اس وقت رکھی۔ جب لوگوں میں نہ اس کا چرچا تھا نہ رواج، اس پیغام کی افادیت جس کا مظاہرہ دور عالم میں اب کسی حد تک چودہ صدی کے بعد ترقی عالم کے انتہائی دور میں ہو رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغام نوع انسانی کے لئے آخری پیغام تھا۔ جس میں صرف اس زمانہ کی ہی ضروریات کا جب وہ نازل کیا گیا تھا۔ خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ بلکہ اس میں ہر آئندہ زمانہ کی ضروریات کے لئے ہدایت و نیا مقصد تھا۔ اسلام کا مقصد انسان میں ترقی کا شعور پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ ترقی نہیں جس کے مظاہرہ یونانی، چینی، مصری، ایرانی اور ہندو تہذیبیں تھیں۔ نہ اس کا مقصد ملت کی امنگوں کو افلاطون اور نیو افلاطونی فلسفے میں محسوس رکھنا تھا جس میں گہرائی فکر کو مابعد الطبیعیات کی لفظی بحثوں میں الجھا دیا گیا تھا۔ نہ ہی توحید الہی کے سیدھے سادے اور دلکش و دلنشین مسئلہ کو کسی فلسفیانہ موضوع کی ضرورت تھی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر قسم کی مادی اور روحانی ترقی کی فتوہ و نما کا ضامن ہے۔ انسانی نفس کو اللہ کی رضا کے تابع بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کو فلاح کی طرٹ بلاتا ہے۔ ”سبح علی الفلاح“ اس مقصد کے لئے وہ انتہائی دلنشین انداز میں اللہ کی حاکمیت کا سکدا کے دل اور دماغ پر بٹھاتا ہے۔ اور اس کو بتاتا ہے: ”ان الحکم الا للہ“ حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں،

رق ۶-۵۷ اور ۶۲-۱۲-۴۰ // ۱۲-۱۲-۶۷

”الاله المخلق والامر“

رق ۷-۵۴

ترجمہ: سپدیکرنا اور حکم کرنا اسی کے لئے مخصوص ہے،

”وہل للہ الامر جیسا“

رق ۱۳-۳۱

ترجمہ:- (بلکہ تمام کام اللہ ہی کے قبضہ میں ہے)

”ان اللہ یحکم ما یشی“

رق ۵-۱

ترجمہ: بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے،

لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے جس میں سے ایک صفت عدل کی ہے۔ اور وہ اعادہ کرتا ہے۔۔۔

”واللہ یقف بالحق“

رق ۴۰-۲۰

ترجمہ:- (اللہ حق کے ساتھ حکم کرتا ہے)

انسان کی فلاح رضا، الہی میں ہے۔ رضا الہی کی تلاش میں مسلمان کو اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور مالک حقیقی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ یہ منزل ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”موتوا قبل ان تموتوا“ یہی روحانی سر ہندی کا راستہ ہے جس پر چل کر انسان روحانی اقدار کو نہیں بنا سکتا۔

”دوسری طرف دین کے احکام انسانی زندگی کی ہر منزل کے لئے ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ بقول پک تھال دین کے وامر و نہی

انسان کی روحانہ زندگی کی ہر مصروفیت اور مشغول کاری اس کی معاشی اور سیاسی زندگی کا بلکہ اس کے دماغ اور روح کی ہر تحریک کا اظہار کئے ہوئے ہیں۔ یہ اوامر و نواہی ایک مکمل معاشی اور سیاسی نظام میں مدون ہیں جو ایک ایسا قابل عمل نظام ہے جس پر کامیاب عمل و ناکام تاریخ کا زبردست حیران کن کارنامہ ہے۔ اکثر محققین نے اس حیران کن کامیابی کو خارجی اسباب کامرہون منت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً گرد و پیش کی اقوام کی کمزوری، تلوار کا استعمال، زمانے کی خوش اعتقادی وغیرہ، لیکن وہ اس کی کس طرح توضیح کریں گے کہ جب تک مسلمان اپنے پاکیزہ قانون کی کامل پابندی کرتے رہے۔ وہ اس حکم کے ذیل میں کامیاب رہے۔ اور حکم سے روگردانی کا نتیجہ ان کی ناکافی پرمیتج ہوا۔ نیز اس کی کیا تاویل ہوگی کہ غیر مسلم ان احکام پر عمل کر کے جو مسلمانوں کے لئے نازل ہوئے۔ ان احکام کے سلسلہ میں بہت کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ اس کا جواب اس کے علاوہ نہیں ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کل انسانیت کے لئے ہیں۔ یہ قوانین فطرت ہیں جس سے تجاوز کرنا اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے خطرہ مول لینا ہے۔

(پچھلے صفحہ ۵)

لیکن یہ قوانین فطرت جو اسلام نے انسانیت کو دلالت فرمائے ہیں۔ بعض اس کی معاشی اور سیاسی زندگی کی ہر گزانی نہیں کرتے۔ بلکہ اس کو تسخیر کائنات کی رنجیت دلاتے ہیں۔ روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں ترقی اور حصول علم کا بھی راستہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تخلیق کائنات کے سلسلہ میں اور اپنے خالق ہونے کی دلیل میں متعدد چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں زمین، آسمان، سورج، چاند، تاروں، پہاڑ، سمندر پیدا کرنے کے علاوہ ان چیزوں کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ جن کو ہم اپنی زندگی میں روز دیکھتے ہیں۔ اور جن سے ہر وقت فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ان گوناگوں عطیات میں پانی، ہوا، زمین، سبزہ، پھل اور دیگر اشیاء کی پیدائش شامل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ دنیا یا کائنات بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔

(رق ۴۴ - ۳۸ // ۳۸ - ۲۷)

انسان کو مسجد و ملاک بنایا اور جو سجدہ کرنے والے تھے۔ ان کو معبود و تحقیق نے بتا دیا کہ ان کے پاس اسی قدر علم ہے جو اس نے خود عنایت فرمایا۔ اور جو علم آدم کو عطا فرمایا گیا۔ وہ کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کے ثبوت میں آدم سے مختلف چیزوں کے نام کہلوائے بلکہ عالم بیٹھ کی ہر چیز اس کے لئے پیدا کی۔ ان گوناگوں برکات کی تخلیق کے ذکر کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا کہ ان میں اس کے لئے نشانیاں ہیں تاکہ عقل استعمال کرے۔ اور غور و فکر کرے۔

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اور کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کے لئے رواں ہیں۔ اور بارش میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو نم کرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور ہواؤں کے پھرنے میں اور بادل میں جو آسمان کے درمیان میں گھرے رہتے ہیں۔ ان میں نشانیاں ہیں ان کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔

(رق ۲ - ۱۶۴)

یہی حکم کی شکل میں بھی موجود ہے۔

”دیجھ خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔“

(رق ۳۰ - ۵۰)

چاند سورج کے حوالہ سے بعض فوائد قرآن میں مثلاً ذکر ہے جو شخص سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً چاند کا گھٹنا پڑھنا لوگوں کے

(رکاموں کی مبادیوں) اور سج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔

پہاڑ زمین کو بھگنے سے بچاتے ہیں۔ نیز دریا اور راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے کام آتے ہیں۔

(رق ۱۵ - ۱۶)

ستارے راستے معلوم کرنے کے کام آتے ہیں۔

تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیرے میں راستہ کا پتہ چلایا جاسکے

چاند کی منزلیوں سے برسوں کا شمار اور حساب معلوم ہو سکتا ہے۔

لیکن ان سب کے علاوہ ایسی معلومات بھی قرآن نے ہمیں فراہمیں جس پر زمانہ قدیم سے آج تک علوم یا سائنس کا

دارومدار رہا ہے۔ جیسے الشمس والقمر کل فی فلك لیسبحون (چاند اور سورج آسمان میں اپنے دائروں میں چکر لگا رہے ہیں)

(رق ۲۱ - ۳۳)

”لَا اِشْمَاسٌ یَّبْغِیْ لَهَا اَنْ تَدْرُکَ الْقَمَرَ وَکُلٌّ فِی فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ“

نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے۔ سب اپنے دائرہ میں تیر رہے ہیں (چکر لگا رہے ہیں)

(رق ۳۶ - ۴۰)

علم عقل فکر تخلیق کائنات کی غرض دنیایت جیسے ایمان افروز معاملات کے بعد اب ان آیات کا ذکر مناسب ہو گا۔ جو

تخیل کائنات کے متعلق ہیں کچھ آیات تو وہ ہیں جس میں صرف تغیر الہی کا ذکر ہے جیسے سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَسْرَجًا اور چاند

کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا (رق ۱۳ - ۲ // ۱۴ - ۳۳)

(۳۱ - ۲۹ // ۳۹ - ۵ // ۳۵ - ۱۳)

لیکن کچھ آیات میں وضاحت سے درج ہے کہ سب کچھ تمہارے لئے یا انسان کے لئے ہے۔ جیسے...

”اس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا۔ تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ“ اور اس سے زیور نکالو۔ جسے تم پہنتے ہو

(رق ۱۶ - ۱۷)

اور تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر کیا۔ تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔

(رق ۱۷ - ۳۲)

”کیا تم نہیں دیکھتے جتنی چیزیں زمین میں ہیں رُسب! خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں۔“

(رق ۲۲ - ۶۵)

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے قابو میں سمندر کر دیا۔

(رق ۴۵ - ۱۲)

غلز کلام کا اختلاف سہی لیکن معنی یکساں ہیں کہ جو بھی تسخیر ہے۔ وہ انسانیت کی فلاح کے لئے ہے۔ اللہ کی ہر تخلیق اللہ کی مخلوق کے لئے ہے۔

عقل انسانی کے ادراک کی حد محض قوانین و آیات سن لینے یا نشانیاں دیکھ لینے سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو ابتداء ہے۔ بہان سے اس حد کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر پہلے استعمال عقل اور غور و فکر کی دعوت ہو، اور پھر حکمت کا بیان فرمایا جائے تو مخاطب کی ذمہ داری سماعت پر ہی ختم ہو جاتی۔ اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ حکمت کو سمجھنے کے لئے ہر چیز کی ماہیت اثرات اور نتائج کا بذریعہ علم و تجرباتی مشاہدات و تدبیر احاطہ کرنے کا قادر ہو، ورنہ وہ حکمت کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو خود حکمت اور نشانی سے تعبیر فرمایا ہو۔ وہ حسب ذیل آیت سے ثابت ہے۔

اگر انسان اس حکمت کو نہ پائے تو وہ نشانی کو کیسے سمجھے گا۔ اور مقصد الہی کی تکمیل اس سے کیونکر ممکن ہوگی۔
”خدا نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے“

(رق ۲۹ - ۴۴)

قرآن کریم کے فہم حکمت اور تسخیر کائنات کے دو طریقہ ممکن ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عنایت فرمایا اور جس کے متعلق حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے سلسلہ میں قرآن میں واضح اشارہ ہے۔

(رق ۲۴ - ۱۰) ق ۲۱ - ۷۹ اور ۸۱

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے علم محنت، تحقیق مشاہدہ وغیرہ کے ذریعے اس پر قدرت حاصل کرے۔ عام انسانیت کے لئے یہ دوسرا طریقہ ہی ممکن اہل ہے۔ اس کی جانب قرآن نے کسی جگہ اس کے فوائد کی طرف اشارہ کر کے اور کسی جگہ تاکید یہی انداز میں حکم فرمایا علمی تحقیقات کا دروازہ کھول دیا۔ اس روشنی میں دیکھا جائے تو مسلمان پر فرق ہے کہ زمین اور آسمانی بلکہ اللہ کی پیدائی ہوئی جملہ کائنات کو انسانیت کے فائدے کے لئے استعمال کرے اور اس طرح بالواسطہ اور بلاواسطہ ہر طرح تسخیر کائنات کا فریضہ انجام دے۔ یہ مفہوم ہے اس دعائے کریمہ کا ”قل رب زدنی علما“ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔

(رق ۲۰ - ۱۱۴)

یہ دعا اس علم کی ہے جس سے ماہیت اشیاء کا پتہ چلے جس کی معرفت حضرت آدم میں پیدائش کے وقت سے ہی رکھ دی گئی تھی۔ اور جو علم مخلوق سے یقیناً مستزاد تھا

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا نَحْنُ وَآلِهَاتُكَ إِنَّكَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يٰ آدَمُ اسْمُ هَٰؤُلَاءِ أَنْبِيَائُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

(رق ۲ - ۲۳ تا ۲۴)

”م کے استعمال کے لئے ہی تو یہ جیلنج ہے۔۔۔۔۔“
 ”اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے کیا تو رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھیجہ تجھ کو آسمان کی کئی شکافت نظر آتے ہیں۔ پھر دوبارہ، سربارہ نظر کر تو نظر دہر بار، تیرے پاس ناکام اور تھک کر بوٹ آئے گی۔“

(رق ۶۷ - ۳۴)

یہاں مجھ جیسے بے علم کے لئے ”نظر“ کے ”سنی معنی“ آنکھ سے دیکھنے کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن سات آسمانوں کا متعین کرنا پھر ان میں سے ہر آسمان کو دیکھنا جس کے متعلق یہ تجدید ہے۔ ارض و سما و خلا اور سیاروں کے بسیط علم کے بغیر کیونکر ممکن ہے۔ بلاشبہ یہ اسمعان نظر بغیر سائنسی علم، اس کی روز افزوں ترقی اور تحقیق بسیط کے ممکن نہیں۔
 سورہ لقمان میں ارشاد ہے۔

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔“
 اسی طرح سورۃ المجاثہ میں ہے۔۔۔۔۔

”اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں۔ ان کے لئے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔“
 یعنی ان کی قوتیں اور تاثیریں اس طرح تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو۔

(ترجمان القرآن، جلد اول، صفحہ ۱۰۱)

ظاہر ہے کہ جو چیز کسی کچے لئے بنائی جاتی ہے اور اسی کی خدمت کے لئے مقرر کی جاتی ہے تو اس شخص کو مکمل اعتبار حاصل ہونا چاہیئے کہ اس سے ہر ممکن استفادہ کر سکے۔ یہ سب مختلف طریقہ ہیں جو خالق کائنات نے اپنی کتاب میں اختیار فرمائے۔ انسان کے لئے اس بات کی توضیح کے لئے کہ خیر کائنات نہ صرف اس کا حق ہے بلکہ فرض ہے۔ اس کے لئے کیا کیا کاوشیں کرنا پڑتی ہیں۔ اس پر اس دور میں روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں جب انسان خلا میں چھلانگیں لگاتا چھڑتا ہے۔ چاند پر چھنڈا گاڑ چکا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ حصول علم و تحقیق کے لئے مختلف اور دور و دراز سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کا معیار زندگی روز افزوں ہے غریب پر فتنہ پانے میں لگن نہیں لیکن ترقی یافتہ ممالک میں کافی کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ فاصلے سمٹ چکے ہیں۔ نظام قیامت میں صرف قریبی قبائل کو جانے۔ کئے لئے وہ ذرائع نہ تھے جو آج کوہ ارض کی کل انسانیت کو جاننے اور اس سے ملنے اور ملاقات کرنے کے لئے موجود ہیں۔ آرام دہ چیزوں کی ایجادات کا کوئی شمار نہیں۔ آج سمندر سے وہ دولت برآمد کی جا رہی ہے۔ غواص اور پانی کے اندر مستقل طور پر کام کرتے رہنے کے وہ طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ فوج کے ساتھ تخت فضا اور سمندر کے ساتھ تخت الارض تک انسان کی پہنچ ہے لیکن افسوس ہے تو یہ ہے کہ جن کو سبق و راہ گاہ ہے تجزیہ کائنات کا وہی اس کو فراموش کر چکے جو اس سلسلہ میں محسن انسانیت بن کر ابھرے تھے اور جن کا نام اب بھی سائنس کے مقدمہ یا علایہ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ اپنا سب کچھ اغیار کو دے کر تعزذلت میں گر گئے اور ان سے یہ سب کچھ حاصل کرنے والے کائنات کو مسخر کرنے کی لا انتہا لگتے دو میں

مصرف ہو کر کامیاب ہو گئے۔ قانون قدرت ہے۔ . . .
 ” اور خدا نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے۔ تاکہ ہر شخص کو اس کی جزائے جو اس نے کمایا۔“

(رق ۴۵ - ۲۲)

اس لئے جس نے علم تسخیر کائنات حاصل کیا۔ وہ کامران ہوا۔ مسلمان نے اس سے بے توجہی برتی۔ وہ ان فوائد سے محروم رہا جو تسخیر سے میسر آ سکتے ہیں۔

اس موضوع کو ایک اور طریقہ سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ حکم الہی ہے۔ . . .
 ” واعدوا لهم ما استطعتم من قوتہ“

ترجمہ: جہان تک ہو سکے ان کے مقابلے کے لئے قوت سے تیار ہوا
 یہ موضوع چونکہ وضاحت طلب ہے۔ اس لئے پوری آیت کا جس کے الفاظ مذکورہ ایک حصہ ہیں۔ ترجمہ پیش کرنا ضروری ہے۔
 ” اور جہان تک ہو سکے قوت سے (زور سے) اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لئے مستعد ہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہمیت بھی رہے گی۔“

(رق ۸ - ۶۰)

اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ حصول قوت جنگ کی مسلسل تیاری اور غیر مسکوں پر قیام بہت سیب مسلمان کی شان بھی ہے اور ان کا فرض بھی چنانچہ جب تک وہ اس فرض کی اہمیت سمجھتا رہا۔ اس کا دھکا اس وقت کی معلوم دنیا میں ہر جگہ بچتا رہا۔

قرآن کا حکم تو ہے قوت حاصل کرو۔ جنگ کے لئے تیار رہو۔ اور دوسروں پر ہیبت قائم رکھو۔ کیا اس کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی تھا کہ وہ اسلحہ کی تیاری کے لئے نئی نئی ایجادات کریں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ایم بھرنے کے قابل بھی ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ لیکن قرآن کا حکم نہ مان کر یہ نعمتیں اس نے دوسروں کی جھولی میں ڈال دیں جس سے اسلام کے فروغ اور اس کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا۔

مغرب نے مسلمانوں کے تسلط کو کوئی نگرہ یا مال کیا۔ اس کا جواب کسی بڑی تقریر، دلیل یا وضاحت کا محتاج نہیں۔ جب تک حصول قوت کے لئے جگہ ٹیکٹا بوجی اتنی حرب اور فوجی حکمت عملی میں مسلمان کا جوش اور ولولہ قائم رہا۔ ان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہ روک سکا۔ جب وہ جگہ جہارت نے ہتھیاروں کی دریافت میں بہت پیچھے رہ گیا، تو پھر تدریج معذور ہو گیا۔ اس کی تنزل کی راہ کھل گئی، اور یہ راہ وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔

اگر غور کیا جائے تو اسلحہ میں مغرب کی یہ ترقی صنعت، علم سائنس اور تسخیر کائنات کا ہی نتیجہ ہے۔ علم و تسخیر کائنات کے سلسلہ میں جملہ آیات کریمہ کا مطلب ان واقعات کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ مسلسل جدوجہد حصول علم تسخیر کائنات یہ سب مسلمان کا مشن ہونا چاہئے تھا۔ اسی صنعت کی وجہ سے وہ تبلیغ دین کا فریضہ بھی ادا نہ کر سکا۔ وہ جس ملک میں جاتا تھا اس کو فتح و قودہ فوجی قوت سے کرتا تھا لیکن یہ اس کا کارنامہ صرف ذریعہ کی حیثیت سے اہم تھا۔ غلبہ ملے اس ملک کے باشندوں تک پہنچنے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ مسلمان کا اصل کارنامہ وہ تھا جس سے رعایا کے قلوب مغنوع ہوتے تھے۔ ان کو اسلام سے واقفیت ہوتی تھی۔ اور ان میں قبول اسلام

کی رحمت پیدا ہوتی یا بڑھتی تھی۔ یہ کامیابی مہزون منت تھی اس قرآنی سلوک کی جس میں عدل، توسط اور احسان ہی کی گنجائش ہے اور جس میں ظلم، عداوت اور بے انصافی سے کھلی بیزاری کا سبق ہے۔ مسلمان نے یہ سبق بھلا یا تو انگلستان، ہالینڈ، اسپین، پرتگال، فرانس اور امریکہ نے اس پر عمل کیا۔ مغرب نے دنیا کے ہر براعظم پر نہ صرف تسلط قائم کیا بلکہ ان کے مشنروں اور پادریوں نے ہر جگہ پھیل کر عیسائیت کی وہ تبلیغ کی کہ براعظم افریقہ کے اکثر ممالک میں نو دریافت شدہ ممالک، مناطق اور براعظموں میں جیسے شمالی امریکہ، وسطی امریکہ، جنوبی امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ملکیہ قطیفین، جہاں اسلام کے فیوض و برکات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ غرضیکہ ایک بڑے خطہ ارض کے لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔

تخلیق کی اگلی منزل کا نام ارتقا ہے بلکہ خود بھی ارتقا فی فعل ہے۔ چنانچہ نہ صرف عہد نامہ قدیم بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات میں چھ دن صرف ہوئے۔ حالانکہ اللہ کو تو قدرت ہے کہ وہ حکم فرمائے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے دن کی مدت کوئی جاننا کہتے ہزار سال کی تھی۔ انسانیت کی انذنائی مسائل سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ جن میں پتھر کے زمانے سے لے کر تہذیب کے مختلف ادوار کا ذکر ہے۔ نبوت، رسالت اور کتب الہیہ اسی طرح ارتقا کی منزل سے گزرے جتنی کہ ایک دور یا کہ مزید رسولوں، نبیوں اور کتابوں کی ضرورت نہیں رہی۔ قانون میں اس ارتقاء کی واضح مثال قانون قصاص و دیت ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں صرف قانون قصاص تھا جو ان کی سوسائٹی کے مدارج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لئے موزوں تھا۔ لیکن جب کسی قانون میں کسی دور میں ایسی سختی اور تشدد ہو تو اس کا رد عمل بالکل اس کے برعکس کی طرف پلٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں عفو پر زور تھا۔ انتہائی سختی کا رد عمل اگر عفو ہے تو انتہائی نرمی یعنی عفو کا رد عمل توسط ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انتہائیت کے تجزیہ کے بعد یہ آخری منزل ہے۔ جس پر انسان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں قصاص کے ساتھ عفو اور دیت پر زور ہے۔ ان نبیوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ قصاص جبلی انتقام کے تعاف نامہ کی تکمیل کے لئے عفو انسان کی فطرت احسان کی تشفی کے لئے اہدویت، مکافات اور عفو کے طور پر توسط کی منزل پالینے کے بعد اس سلسلہ میں کسی مزید قانون کی کیا ضرورت باقی رہے گی اعتدال تو خود انتہائیت کے خلاف رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کسی رد عمل کا کیونکر سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس پر پہنچ کر کسی مزید تجزیہ کی ضرورت نہیں رہتی یہی وہ مقام ہے جہاں عدل کی حکمرانی ہے اول عدل اور آخر عدل جس دین سے دنیا کو یہ منزل ملی جائے وہاں کسی اور دین کی ضرورت کیونکہ ہوگی۔ امت مسلمہ امت وسطیٰ ہے۔ عدل توسط دین اسلام کا ستون ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو عدل سے قطع تر ہے۔ جس کے لئے کسی آئندہ دین کی ضرورت ہو، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ارتقاء دین کی آخری منزل ہے۔ اور نبوت کی عمارت میں رسول اللہ آخری اینٹ ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عمارت تشرعی اور غیر تشرعی ہر قسم کی نبوت کی عمارت ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بتدریج درجہ آسمان کو پہنچ گئی اور اب اس تکمیل پر کوئی اضافہ ممکن نہیں کیونکہ اضافہ تو تکمیل کی نفی ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چند صدی قبل سے ہی یونانی فلاسفہ باوجود اپنی سرپرستی پندی، ضعیف الاعتقاد، اصنام پرستی، جادو، ٹوٹے ٹوٹے پر یقین اور انحصار اور دلیل مالاتی قصوں پر اعتماد اور اعتبار کے عدل کے قائل ہو چکے تھے اور اس کی اہمیت و ضرورت پر پیش بہا کتابیں لکھ چکے تھے۔ لیکن عملاً ان کے اعتقادات و خیالات اس کی نفی کرتے تھے۔ ان کا فلسفہ

تجربیت سے گریز نہ تھا۔ حالانکہ علمی علوم کی بنیاد تجربیت پر ہے۔ اس معقول کو علامہ اقبال نے جس طرح ادا فرمایا ہے۔ یہاں اس کا سرور کرنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ باوجود یونانی فلسفہ کی مڑنگانیوں اور مفروضہ کی گہرائیوں کے وہ فلسفہ علوم متداولہ کی بنیاد نہیں رکھتا تھا۔ ان علوم کی بنیاد تو مسلمان نے رکھی۔ کیونکہ علم و تحقیقات متداولہ کی بنیاد تجربیت ہے جس کو مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کے اثرات کے تحت اپنا یہ جیسا کہ انظر دیکھو کے حکم سے ثابت ہے۔

(رق ۳۰ - ۵۰)

علامہ اقبال (مرحوم) نے اپنے معقول "اسلام میں دینی فکر کے احیاء" کے پانچویں باب میں اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق.....

"انسانیت کے عدم علمی کے دور میں وہ روحانی قوتیں پھلتی پھولتی ہیں جن کو نبوت کا شعور کا جاسکتا ہے جو ایک طریق ہے۔ جس سے اقرار کے لیے فکر و حکم کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ ان کے طے شدہ فیصلے ان کے لئے موضوع انتخاب اور طرز عمل وضع اور مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہی عقل اور شعور کے اٹانے اور دقیقہ شناسی کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جانے کے بعد انسان میں جہاں غیر عقلی شعور کا رواج تھا اور انسان جذبات اور جبلت کی رو میں بہہ جاتا تھا۔ وہاں استقرائی اسباب سے اپنے گود و نواح کا غلبہ حاصل کرنا اس کے لئے ایک معرکہ سے کم نہیں اور ایک مرتبہ شعور پیدا ہو جانے تو اس میں مختلف انواع علوم سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ زمانہ قدیم میں فلسفہ کو کافی ترقی ہوئی۔ حالانکہ انسان اس وقت مقابلہ بہت شعور کا مالک نہیں تھا۔ لیکن فلسفہ کا یہ دور قابل بالغیت اور غیباٹ خیالات پر اتر کا زکے لئے مشہور تھا۔ جو بہم نہ ہی عقائد اور روایات کو ایک ڈھنگ دے سکتا تھا۔ لیکن عقلی زندگی کے حادثات کے لئے اس سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس نظریہ سے دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام قدیم و جدید کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔"

پیغمبر اسلام دنیا نے قدیم اور ذلیلے جدید کے درمیان کھڑے ہیں۔ الہام کے سرچشمے سے جب آپ کا رشتہ جوڑا جاتا ہے تو دنیا نے قدیم سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب روح الہام کو بروئے کار لایا جاتا ہے تو دنیا نے جدید سے آپ کا ربط قائم ہو جاتا ہے زندگی نئے آپ کی ذات میں معرفت کے وہ دوسرے سرچشمے دریافت کئے ہیں جو اس زندگی کے نئے سفر کے لئے موزوں ہیں۔ اسلام کا ظہور دراصل استدلالی اور استقرائی عقل کا وجود میں آنا ہے۔ ظہور اسلام کے ساتھ رسالت خود نبوت کے اختتام پذیر ہونے کی ضرورت کے نتیجے میں حد کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ جس میں لازماً یہ دانش مند نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی ہمیشہ کم سن کے مرحلے میں اور باہر سے رہنمائی کی محتاج نہیں رہ سکتی۔ اسلام میں کاہن (نالیگری) اور موروثی سلطنت کی نفی اور قرآن میں عقل اور تجربہ پر دائمی توجہ اور اس کتاب میں کائنات اور تاریخ کو معرفت بشری کے سرچشموں کی حیثیت دینا اصل ختم نبوت کے واحد عقیدے کے مختلف خدو خال ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روحانی تجربے کا جو بلحاظ صفت نبوت کے تجربہ سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ اب حیاتی وجود نہیں رہا۔ قرآن کے نزدیک انفس (ذات) اور اتقان (دنیا) دونوں ہی ذرائع علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں باطنی اور عارضی ہر قسم کے تجربات سے مشکفت فرماتے ہیں۔ انسان کا فرض ہے شاہدہ کی ہر مشیت سے جن میں علم ہم پہنچانے کی استعداد ہو فائدہ اٹھائے۔ اس لئے ختم نبوت کے یہ معنی لینا صحیح نہیں کہ زندگی کی انتہا یہ ہے کہ عقل کامل روحانیت کی مکمل قائم مقام ہو جائے یہ بات نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مطلوب ہے۔"

علامہ صاحب کے قول کے مطابق چونکہ تاریخ اور فطرت انسانی علم کے دو زبردست ذرائع ہیں۔ جن کی بنیاد ہی شاہدہ و

پہلے ہے۔ اس لئے مسلم فلاسفہ کے نزدیک یونانی فلسفہ کی روشنی کا اثر بہت جلد کم ہو گیا۔ پہلے انہوں نے بڑے جوش و خروش سے قرآن کا مطالعہ یونانی فلسفہ کی روشنی میں شروع کیا۔ لیکن ان کی یہ کوششیں جلد ناکام ہو گئیں۔ کیونکہ عالم محسوسات کی طرف توجہ دھانے کی قرآنی تعلیم یونانی فلسفہ کی فیاسیت اور واقعات سے فساد کی کوشش سے کبھی ہم آہنگ نہ ہو سکتی تھی۔ اس کا کافی کاہی نتیجہ ہے جس سے اسلامی ثقافت کی حقیقی روح کو صیقلی اور یہ ثقافت بالآخر کئی لحاظ سے تہذیب جدید کی بنیاد بنی۔

پہلے نظام نے ٹیکسک کو علم کا مبداء قرار دینے کا اصول وضع کیا۔ غرضی نے احیاء علوم الدین میں اس اصول کی وضاحت کی اور اس طرح ڈیسکارٹ کے اسلوب (DESCART'S METHOD) کے لیے راستہ صاف کیا۔ ابو بکر رازی پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلوب کی ہیئت اڈل پختہ چینی کی اور ان کے اغراض کو ہمارے زمانہ میں جان اسٹوارٹ مل نے استفادہ کی۔ روح کا جامہ پہنا کر ایک نئی شکل عطا کی۔ ابن ہزم نے ذریعہ علم شعور اور اک اور احساس کے ہونے پر زور دیا۔ تنہیم کے نزدیک استفزائی استدلال ہی قبل وثوق دلیل فراہم کر سکتا ہے اس طرح مشاہدہ اور تجربہ کا اسلوب دریافت ہوا۔

سائنس کے میدان میں اس اسلوب پر عمل کر کے جو کام مسلمان علماء و دانشمندانوں نے انجام دیئے۔ علامہ صاحب نے اس کا بڑی شرح و بسط سے تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اس مضمون کی تفصیل میں جانا چنداں ضروری نہیں۔ مقصد صرف اس بات پر زور دینا ہے کہ عقلیت کا دور حسی دور سے پہلے پیدا ہو جانے کے باوجود یہ عقلیت ابھی خام تھی اور فلسفہ اور عالم محسوسات کی راہوں میں زبردست بعد تھا۔ دبی بعد یونانی اور عیسائی مذہبی سریت اور انسانی عقل و تجربہ میں تھا۔ دین اسلام اولین مذہب ہے جس نے عقیدوں میں سریت کی نفی کی اور احساس شعور تجربہ عقل اور علم کی نزہاتی کی مسلم علماء (سائنسٹس) نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر مشاہدہ تجربہ اور استفزائی استدلال پر سائنسی علوم کی بنیاد رکھی اور یہی اسلوب موجودہ عظیم الشان سائنسی علوم کی ترقی کی روح رواں ہیں۔ یہی معنی ہیں۔ علامہ صاحب کے اس قول کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدیم و جدید کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے۔

عدل و احسان کی مثالوں سے رحمتہ للعالمین کی حیات مبارکہ کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ بشر کہیں مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اقدس اور دوسرے مسلمانوں پر مظالم اس بات کے مصطفیٰ تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہر ایک کو کفر کو وادنگ پہنچا دیا جاتا جس نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے مال و جائیداد پر تصرف کیا جاتا لیکن کیا دنیا کی تاریخ ایک مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک مظلوم نے فاتح ہو کر بھی مغلوب ظالموں کو نہ سرت معاف کر دیا ہو، بلکہ ان سے کوئی باز پرس تک نہ کی ہو۔ مسلمانوں کی جائیداد بھی واپس نہ لی ہو اور کیا دنیا کی جنگوں کی تاریخ کسی فوج کی اطاعت و فرمانبرداری اور نظم و ضبط کی ایک مثال پیش کر سکتی ہے کہ پوری فوج میں جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کی جائیدادوں پر مشرکین مکہ قابض تھے۔ بطیب خاطر اس فیصلہ کو قبول کیا ہو۔ رسول اللہ دشمنوں کے لئے بھی غضب کے بجائے رحمت ثابت ہوئے اور صحابہ کرام اس رحمت عظیم کے حقیقی مؤید۔

اس موضوع کے سلسلہ میں تقابلی مطالعہ کے لئے ان واقعات کا اعادہ ضروری ہے کہ جب کبھی کسی امت پر عذاب آیا تو انبیاء معجزانہ طور پر بچا لئے گئے۔ بلکہ عذاب انبیاء کی بدو عاید نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت نوحؑ، حضرت لوطؑ، حضرت ہودؑ کا بچنا اسی تیل سے تھا۔ حضرت صالحؑ سے ثمود نے نشانی مانگی۔ چنانچہ اللہ کی اُدنیٰ نشانی کے طور پر دی گئی۔

(ق ۵۳ - ۵۴ // ۵۱ - ۵۲ - ۵۳)

مگر حضرت صالح اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ (ق ۵۱۸ - ۵۱۹ ق ۱۱ - ۱۲)
حضرت نوح نے قوم کے لئے بددعا کی۔

”وَنَافَعَ بَنِي وَبَيْتَهُمْ نَحْمًا وَبُخْنًا وَمِنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
تَجِدُهُمْ“ میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچالے۔
(ق ۲۶ - ۱۱۸)

”وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا
ترجمہ: ”اور نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار زمین پر کافروں سے کوئی گھر میں بسنے والا نہ چھوڑ۔“
(ق ۲۶ - ۱۱۸)

حضرت صالح نے قوم سے ان کی بد اعمالی اور اونٹنی کی کوچین کاٹنے کے واقعہ کے بعد ان سے منہ موڑ لیا۔
(ق ۴۹ - ۴۸)

حضرت لوط نے بھی مجبور ہو کر اپنی مفسد قوم کے مقابلہ میں پروردگار کی مدد مانگی
”قَالَ رَبِّ النَّصْرُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَافْسِدِينَ“
حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ”لوط کی قوم کے بارے میں رزم و لی کی وجہ سے“ بحث کرنے لگے۔

”يَجَادِبْنِي قَوْمٌ لُّوطُ“
حضرت موسیٰ نے فرعون کے حق میں دعا کی۔

ربنا اطمس على اموالهم واشدد على تسلوبهم فلا يومتوا حتى يردوا العذاب الاليم“
ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار ان کے مال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ جب تک دردناک

(ق ۱۰ - ۱۸۸)

عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں
اس کے برعکس رحمتہ للعالمین نے قریش کے طرح طرح کے مظالم برداشت کئے اور اپنے متبعین کو بھی برداشت کا سبق دیا
لیکن مشرکین کے لئے کبھی بددعا آپ نے نہ کی۔ برعکس اس کے آپ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب سے معذور و مومن رکھا۔ چنانچہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“

ترجمہ: ”اللہ ایسا نہیں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور وہ انہیں عذاب دے۔“ (ق ۸ - ۳۳)

اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی کا بھی سد باب کر دیا جس سے بددعا منہ سے نکلتی ہو۔ فرمایا.....

”إِنْ عَلِمْتَ إِلَّا السَّبَّاحَ“

ترجمہ: ”آپ کے ذمہ نوروت پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔“

رق ۴۲ - ۴۸ /// ۵ - ۹۲ /// ۱۳ - ۴۹ /// ۱۶ - ۸۲ /// ۶۴ - ۱۲

نیز فرمایا: . . .

”لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْاُمَرَاءُ مِنْ اَدْبَابِهِمْ اَوْ يَعِدُوْا بِيَمِيْنِهِمْ فَاَنْتَظِرُوْهُمْ سَاعَةً مِّنْ لَّيْلٍ ثُمَّ لَا يَكُنْ فَرَجٌ لَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ اَلْعَذَابُ“
ترجمہ: ”اس معاملہ میں آپ کو کچھ دخل نہیں، یا اللہ ان کو توفیق دے کر قبول کرے یا انہیں عذاب دے کر یہ ظالم لوگ میں۔“

(رق ۳ - ۱۲۸)

اس آیت کے شان نزول کے متعلق ضیاء القرآن سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے جس سے اس موضوع پر روشنی پڑتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ کفار و مشرکین کے لئے بھی باعث رحمت تھا۔ اسی لئے آپ نے رحمتہ العالمین کا لقب پایا۔

”احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کئے گئے۔ رخ انور زمینی کیا گیا تو حضور نے فرمایا: وہ قوم کیونکر نجات پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے سر کو مجروح کیا۔ اور دانت شہید کئے۔ جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔“

”وقيل استاذن في ان سيد عوفي اشعصا لم نلما نزلت هذا الآية علم ان منهم من سيسلم وقد آمن كثير منهم خالد بن وليد“ (رقطبي)

میں حضور نے ان لوگوں کے حق میں بدعا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی۔ انہی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ حضرت فاطمہ عظمیٰ کے یہ کلمات کتنی حقیقت افروز اور ایمان پروری ہیں۔ . . .

”بابي انت وامي يا رسول الله لقد دعانا نوح على قومه فقال رب لا تذرعني الارض من الكافرين - ديار اولود دعوت - علينا مثلها لربنا من عند آخرنا فلقد وطئ طمسك وادامي وجهك وكسرت رباعيتك فابيت ان تقول الاخير انقلبت رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون .“

ترجمہ: ”اے اللہ کے پیارے رسول۔ . . میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بدعا کی کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے۔ اگر حضور بھی ہمارے لئے بدعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اے سرابا کرم آپ کی پشت پر قدم رکھے گئے۔ رخ انور زمینی کیا گیا۔ دندان مبارک توڑے گئے۔ بائیں ہمد آپ نے دلتے جبری فرمائی۔ اور یہی عرض کیا کہ اے رب میری قوم بے علم ہے یہ کہہ رہی ہے تو اس کو معاف فرما دے۔“

دنیا میں انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے اگر عذاب کا سلسلہ جاری رہتا اور قوم ختم ہو جاتی تو پیغامِ اہمیت و رسالت دنیا کو کس طرح

رحمت و عفو کی یہ شان اس لئے تھی کہ سرکارِ دو عالم مظہرِ ختمِ نبوت تھے۔ ان کا لایا ہوا دین ہمیشہ کے لئے ہدایت کا دین ہے۔ اس میں وہ صلاحیتیں اور خوبیاں مجتمع ہونا چاہئیں جو ہمیشہ کے لئے شمعِ ہدایت کا کام دے سکیں۔ وہ بادیِ برحق جو خاتمِ نبوت ہو، اس میں نہ صرف وہ خوبیاں ہوں جو کفار و مشرکین کا زندگی میں دل جیت لیں بلکہ جن پر عمل کر کے ان کے متبعین ہر زمانہ میں کفار و مشرکین کے با مقابل اپنے ہی سلوک کے سلسلہ میں منفرد مقام حاصل کرتے رہیں۔ تاکہ تبلیغِ دین کا سلسلہ جاری رہے۔ قرآن میں عدل، احسان اور عفو پر جو زور دیا۔ اس کی تفسیر نبیِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ہے۔

لیفٹننٹ مشرقین اسلامی تعلیم کی خوبیاں ماننے کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ محبت کا سبق جو عیسائیت نے دیا۔ وہ اسلام نے نہیں دیا۔ لیکن کیا عیسائیت نے اس محبت کا کوئی ثبوت کبھی فراہم کیا۔ اس پر کسی کو روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ عیسائیت کی تاریخ۔ مسلمان اور یہود پر مظالم اور ان کے متعلق بددیانتی اور کذب سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی مسلمان انہیں مظالم کا شکار ہے۔ ادراب یہودی اور عیسائی دونوں مشرک و دشمن کی طرح مسلمان پر حملہ آور ہیں فلسطین کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عیسائی اور یہودی سیکولر کے پردے میں عیسائی اور یہودی ہیں لیکن مسلمان۔ داواری، محبت، عفو اور رحمت میں کچھ نہ کچھ رحمت و دعا عالم کی۔ یہودی کرنا زوری سمجھتا ہے۔ یہ مسلمان کی نہیں حق تعالیٰ کی شان ہے۔

اختتام سے قبل میں ان چند مسائل کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں جو فی زمانہ قدیم اور جدید کی ادویش سے ابھر رہے ہیں۔ ایک طرف جدید فکس ہے جو دینی علم زیرِ مباحثہ کے کئی وجوہ سے مادیت سے متاثر ہے اور اپنے عدد و علم سے عقل کی پینائیاں بھی دوڑانگاہی کی وجہ سے ہر قدیم چیز سے بیزار نظر آتا ہے۔ خدا کا انکار ہے، لیکن کیا ایسے اصحاب کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی چن دو وجوہ ہیں۔ اول وہ بتوعلم یافتہ طبقہ میں ہر زیادہ تر طبقہ متوسط سے ملتی ہے۔ مذہبی خانگی ماحول ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ گروہ کی قدیم وجدید کو سمو دیئے کی تحریک تیسری وجہ غیر منقسم برعظیم نہیں آج سے نینچو تھا ٹی صدی کی احیاء اسلام کی وہ تحریک جس کے نتیجے میں پاکستان برصغیر کے آزاد ممالک کے ظہور میں آیا..... چوتھی وجہ ملک میں شریعت مسئلہ کے قیام کے مواعید کا اعادہ۔ پانچویں حکومت کی وہ پالیسیاں ہیں جن کا مقصد پاکستان اور عرب اور دیگر مسلم ممالک کا جذباتی الامۃ الاولٰء دین کے اشتراک کی وجہ سے ایک دوسرے کی امداد ارتقاء کو فروغ دینا ہے۔ اس ضمن میں باوجود کچھ فردنی اختلافات کے کچھ جماعتوں کی منظم کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان سے جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت (جن کا صدر دفتر رائے ضلع ہے) قابل ذکر ہیں۔

دوسری طرف قدیم تعلیم سے بہرہ ودا صحاب کے اذان جو پہلی اختراع کا فائدہ اٹھانے میں تو حرج نہیں سمجھتے لیکن یہ اختراعات اور معلومات جن علوم متداولہ کا نتیجہ ہیں۔ ان سے ان کی بیزاری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کی تعلیم کا محمد صرت تفسیر قرآن، حدیث اور اس نقطہ خیال کی فقہ ہے۔ جس سے ان میں سے ہر ایک واجب ہے۔ فقہی اختلافات کی وجہ سے مساجد اور مدرسوں کو ان صاحبان نے اکھاڑ بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ان میں باجمعی اشتراک کا امکان ہمیشہ محل نظر رہا ہے۔ یہ ایک خاص درجہ ہے جس سے ان میں اور جدید ذہن میں جدیدانہ فرق ہوتا رہتا ہے۔ مذکورہ بالا علوم کو دینی علم کی تعریف میں محد ذکر کرنے والے ان اصحاب تے ایک خاص ذہنیت اس طبقہ میں پیدا کی ہے کہ وہ ہر جدید ذہن کو بشر کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ بلا درجہ ایسے ذہن کے لوگوں کو منکرین حدیث و محمدی بلکہ ملحدین کے القاب

تے تو اڑتا بہتا ہے جو الفاظ کوئی چیرھا اپنے باغیوں کی شان میں ہی استعمال کر سکتا ہے۔

یہ سرکارِ دو عالم کے مندرجہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جو کچھ عرض کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے علماء کے ان دو طبقات (یعنی قدیم اور جدید) کا بعدِ علیٰ محمدی کا نتیجہ ہے۔ اگر جدید علوم سے آراستہ علماء علوم قرآن و حدیث سے بھی مشرف ہوتے تو ان میں انتہا پندی کے بجائے اعتدال پیدا ہو جاتا۔ موجودہ علماء دین کی روش کو نظر انداز کر کے اگر وہ قبل از تقلید کے دور کے ائمہ محدثین اور مفسرین کی کادخوں کا براہ راست مطالعہ کریں تو ان کو اسلامی علوم کی پینائیوں کا علم ہو گا کہ کس طرح اس دور کے ائمہ نے قرآن و حدیث سے عمرانی اور تافرنی مسائل اخذ کئے تھے کہ ان کے اندر کردہ نتائج اور ان کے بیٹن بیا دلائل آج کے دور میں بھی ہماری خشکات کا حل معلوم کرنے کے لئے مشتمل راہ ہو سکتے ہیں۔ علماء دین کی جدید علمی کاوشوں سے محرومی اور خود کو اپنے تیار کردہ ایک غولی میں بند کر لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ موزرہ سے بہت

دور نظر آتے ہیں۔ یہ وہ روش ہے کہ جس پر آج سے سینکڑوں سال قبل بھی نکتہ چینی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس ذیل میں بھی علماء کو ہدفِ تنقید بتایا۔ اور تعجب ظاہر کیا کہ ان صاحبان نے علم کو تفسیر حدیث و علم کلام تک باعموم اور علم متاخرہ تک بالخصوص مقید کر دیا۔ انہوں نے دیگر علوم متداولہ پر بحث کی۔ اور اپنا پند یہ لگا کر اظہارِ صفتِ ظلم سے غمِ غوم کی اس قسم سے جس کا تعلق قیمت کا حال بتانے سے ہے اور کچھ اس ذیل سے کہ خنزیر کے متعلق کیا۔ یونانی فلسفہ کے متعلق ان کے انکارِ اظہار میں شمس ہیں۔ باقی علوم کا حصول ان کی رائے میں ضروری تھا علماء علم قرآن نے کتاب حکم میں متعدد علوم کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ الامتاعان فی علوم القرآن میں کئی ایسے علوم کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے علم طب، جہل علم، شیت علم، منہب، جہد مقابلہ، غم وغیرہ (جلد اول ص ۱۳۸۶) اور دردمطبوہ نور احمد کو خانہ تجارت کتب (پہر ان علوم کے حصول کے اغراض کو دیکھا جائے۔ تو ان علوم کی بنیاد میں ہی زمانہ موجود کے علوم کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ کلام پاک میں جگہ جگہ تاکید ہے کہ دنیا میں گھوم پھرو دیکھو کہ سابقہ قوموں کا کیا حشر ہوا۔ کیا اس حکم پر عمل علم آثارِ قدیمہ نے منیر ممکن ہے یا کیا یہ علم حاصل کرنا مسلمان کے فرائض میں شمار نہیں ہو گا۔ قرآن جب علم کا سبق سکھاتا ہے۔ تو اس علم کا حصہ صرف چند علوم تک نہیں ہے۔ جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ ان علوم پر حاوی ہے۔ جس سے اسلام کو قوت ہو۔ جس سے اسلام کی سمیت اختیار پر چھائی رہے۔ جس سے انسان کی ذائقے کے لئے تغیر کائنات میں مدد ملے۔ جس سے مظاہر قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تحقیق کی برکات خود اپنے آپ پر بھی ظاہر ہوں اور دوسروں پر بھی ظاہر کی جا سکیں۔

دوسری طرف محض علم جدید بھی کافی نہیں۔ جب تک قرآن و حدیث کی تعلیم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اگر علم جدید سے بیزاری جدید معاشرے کا کارآمد ہونے سے روکتی ہے۔ تو قرآن و حدیث کے علم کے بغیر جدید علم مادیت پیدا کرتا ہے۔ اور تقویٰ اور روحانیت کی نفی کرتا ہے۔ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیائے اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص تعلیم کا مناسب ایسا مرتب ہو کہ ہمارے طلبہ مقررہ علم دین کی تعلیم سے مزین ہوں۔ اگر اسیا ہو سکے تو تکمیلِ نبوت کی منشاء بھی پوری ہو سکے گی۔ اور مسلمان ایک مرتبہ پھر دنیا میں اپنا ٹھکانا بنا کر مقامِ حاصل کر سکیں گے۔ دما علینا الالبلاغ۔

نوٹ:- اس مضمون کی تیاری میں قرآن مجید (دق) اور دیگر کتب کے علاوہ ختم نبوت، منصفہ مرتضیٰ مطہر، شہیدِ مصلوبہ و فریقینات اسلامیا سے مدد لی گئی ہے۔ اس لئے اس کا اعتراف ضروری ہے۔

کائنات انسان ضرورت نبوت و ختم نبوت کی ہمیت

ڈاکٹر سید مطلوب حسین

ابتداءً آفرینش ہی سے پسند انسان کی پریشانی کا سبب بنا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ اس کا خالق کون ہے؟ اور اس کائنات میں اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف اوہام پرست لوگوں میں یونانی اور ہندی دیوتاؤں نے جنم لیا اور دوسری طرف اہل علم و دانش نے فلسفہ جیسے ادق اور خشک مضمون کی داغ بیل ڈالی جس میں دیگر پیچیدہ عنوانات کے علاوہ مابعد الطبیعیاتی موضوعات بھی زیر بحث لانے گئے تھے۔ جن کا تانا بانا صرف انسانی عقل کا سرسبز منہ تھا۔ استدلال علمی اور توضیحات سائنسی اور منطقی تھیں۔

ایک زمانے تک علمی دنیا میں انہی فلسفیانہ افکار و خیالات کی عملداری رہی۔ حتیٰ کہ جزیرہ نمائے عرب سے اسلام کا نیر تاباں طلوع ہوا جس کے ساتھ ایک نیا دین، نئی تہذیب، نیا نظام حیات اور نئی علمی تحریک نے جنم لیا۔ صدر اسلام میں اسلام پر سادگی اور بدادت کا رنگ غالب تھا لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں جب برق رفتار فتوحات کے نتیجے میں اہل عرب صحرائے نقود سے نکل کر ہلالِ زرخیز میں داخل ہوئے اور ان کا سابقہ مفقودہ اقوام کے ساتھ پڑا تو چہاں اہل عرب نے انہیں متاثر و مسحور کیا۔ یعنی مسالط میں ان کا تاثر قبول بھی کیا۔ اہل عجم ہر مسئلہ کی عقلی توجیہ پیش کرتے تھے۔ جب کہ اہل عرب کا دماغ زیادہ ترویجی و ابہام پر تھا لیکن جب دونوں اقوام میں رابطہ اور تعلق استوار ہوا تو اس باہمی اشتراک و ارتباط کا اثر نہ صرف اسلامی معاشرت پر پڑا بلکہ اسلامی عقائد بھی اس کی زد میں آئے بغیر نہ رہ سکے۔

جدید افکار و فلسفہ کی بلیکار کا علمی اور عقلی رد کرنے کے لئے مسلمان علماء اور دانشوروں نے مغربی فلسفہ کا مطالعہ کیا اور اس کے مقابلہ میں علم کلام ایجاد کیا جس میں ”مابعد الطبیعیاتی“ مسائل پر بحث کی گئی تھی۔ ان مسائل میں انسان کی ذات بھی زیر بحث آئی۔ اس موضوع پر خالص سائنس اور عقلی انداز میں حکمائے اسلام اور متکلمین میں سے جس شخص نے سب سے پہلے قلم اٹھایا۔ وہ ابن مسکویہ ہے جس نے چوتھی صدی ہجری میں علوم فلسفہ میں پڑا نام پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فارابی اور ابن رشد کے سوا فلسفہ یونانی پر اس سے بڑا اور کوئی مفکر نہیں گزرا۔ اس نے جو ”نظریہ ارتقاء“ پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”کائنات میں عناصر موجود تھے۔ جب انہوں نے باہم ترکیب پائی تو سب سے پہلے جمادات وجود میں آئے۔ جمادات سے ترقی کر کے نباتات کا درجہ آیا۔ اس میں بھی ارتقائی عمل کا فرما نظر آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے گھاس پیدا ہوئی جو تخم سے پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ خورد ہوتی ہے۔ پھر درخت پیدا ہوئے۔ ان میں بھی تدریج ترقی ہوئی۔ حتیٰ کہ ایسے اشجار پیدا ہوئے جن میں تنا، شاخ، پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ترقی ہوئی تو ایسے درخت وجود

میں آئے جن کی سرحد حیوانات کے باہل قریب ہو گئی۔ مثلاً کھجور وغیرہ جن میں حیوانات کی طرح نادر مادہ ہوتے ہیں۔ ادران کی باہمی مباشرت سے مادہ درخت شربار ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنی بھیجی کھجور کی عزت کو کہ یہ اس مٹی سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت آدمؑ کی خاک سے بچ رہی تھی۔

”نباتات ترقی کو کے جب حیوان کے درجہ پر پہنچے تو سب سے پہلے کیڑے وجود میں آئے، جن میں حرکت اختیار کی سوا اور کوئی صفات نباتات سے ٹھہر کر نہیں۔ رفتہ رفتہ ان میں ترقی ہوئی تو ایسے حیوانات پیدا ہوئے جن میں خواص خسرہ موجود تھے ان میں ترقی کی رفتار قائم رہی مادہ ذہن اور ذوق فہم انوار نے لیا۔ یہاں تک کہ ترقی کرتے ہوئے انسان کی سرحد تک پہنچے جیسے بندر وغیرہ۔ اس مرتبہ سے بھی جب آگے بڑھے تو انسان کی طرح ان کا قد بھی سیدھا ہو گیا۔ ادران کے قوائے عقلیہ بھی کچھ انسان سے مشابہ ہو گئے یہ مرتبہ حیوانیت کا انجام اور انسانیت کا آغاز تھا۔ ارتقار کا یہ عمل بنی نوع انسان میں بھی قائم رہا۔ حتیٰ کہ قوائے عقلیہ ذہن و کار صفاتی باطن اور پاکیزہ خوئی میں ترقی کرتے کرتے انسان ملکوتیت کی حذک جاپنچا۔ یہی مرتبہ ہے جسے ہم نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔“

ابن مسکویہ کے علاوہ مشہور مسلمان صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی بھی موجودہ انسان کو ارتقاء ہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ارتقاء ایسی حالت سے ہوا جو ذرات کی صورت ہوا میں منتشر تھے اس کیفیت میں میں ہزار سال تک رہا

صد ہزاراں سال بودم ز طار ہجودرات ہوا ہے اختیار

اس عالم سے نکلی کہ میں نے جمادی حالت اختیار کی۔ اس کے بعد میں اعلیٰ تنظیم میں آیا جو نباتاتی حالت ہے۔ جدوجہد میں آگے بڑھتا رہا۔ اور پیچھے کی منزلوں کی کیفیت بھونٹا گیا۔ نباتاتی شعور کی کیفیت بھی مجھے یاد نہیں۔ لیکن موسم بہار میں سبزہ دکل کی طرف جو میرا میلان ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ غیر شعوری طور پر اپنی پہلی کیفیت کا ایک دھندلا سا احساس اور ایک مبہم سی یاد ہوتی ہے۔ اس سے ترقی کی توجہ انسانیت کے درجے میں آیا جس میں نشہ و نما کے علاوہ حرکت ارادی بھی ہے۔ اور نقل مکان کی صلاحیت بھی۔ حیوانیت کی منزل کو عبور کر کے میں انسانیت کی طرف بڑھا۔

ہم جنیں اقلیم تا اقلیم رفت تاشد اکنوں عاقل ودانا ذرنت

اس طرح مختلف منازل و مراحل طے کرتے ہوئے عقل و دانش اور شعور و ادراک کی دادی میں قدم رکھا۔ ایک لحاظ سے مولانا روم کا یہ تصور ابن مسکویہ کے نظریہ ارتقاء کے مشابہ ہے۔ لیکن مولانا عالمگیر ارتقاء کے قائل ہیں۔ وہ موجودہ انسان کو ارتقاء کی آخری حد نہیں تسلیم کرتے۔ بلکہ زندگی کو ارتقاء کے مسلسل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے وہ جسم و نفس کی موت سے بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے کئی بار موت کا ذائقہ محسوس کر چکے ہیں۔ ان کے نزدیک ادنیٰ درجے سے عروج و راصل ادنیٰ درجہ کی موت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موت کی صورت میں جسم کثیف سے آزاد ہو کر میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور میں کثافت سے لطافت کی طرف ترقی کر دوں گا اور ملائکہ کی طرح آلائشوں سے پاک و صاف ہو جاؤں گا۔ میں اس حالت میں بھی نہیں ٹھہروں گا۔ اس سے بہتر حالت کیا ہے؟ وہ دم و گمان میں بھی نہیں آسکتی۔ لیکن اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد ایسی حالت میں پہنچوں گا جس پر زمان و مکان اور عقل و وجود

بن مان نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سفر کو اللہ تعالیٰ الیک رسائی کی صورت میں ختم کرنے کے متمنی ہیں۔ کیونکہ اس ترقی کا مقصدی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ ”وَاللّٰی رَبُّ الْمَشْطٰی“ مولانا اس عقیدے کو بار بار دہراتے ہیں کہ ”منزل ماکبر باست“ کیا ایسا ممکن ہے؟ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ منزل و مقصدی تو بے شک خدا ہے لیکن ارتقاء و انتہائی عمل ہے جو حیات و دنیوی میں بھی جاری رہتا ہے اور حیات اخروی میں بھی۔ مولانا نظریہ ارتقاء پر ایمان رکھنے کے باوجود ہندو کے عقیدہ تنازع اور ادراگون کے قائل نہیں جس کے مطابق جسم فانی ہے اور روح امر، جو جسم سے صرف موت ہی کی شکل میں نہیں بلکہ بے ہوشی اور نیند کے عالم میں بھی الگ ہو سکتی ہے۔ اسے قرار نہیں بلکہ سفر میں رہتی ہے۔ کبھی ایک جسم میں کبھی دوسرے میں۔ اس کا انحصار اعمال پر ہے۔ اگر کوئی روح کسی جسم میں اچھے کام کرتی ہے تو دوسرے جسم میں بہتر قالب اختیار کر گئی ہے اور اگر وہ برے کام کرتی ہے تو کھسکا درے کی جان میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح وہ سانپ، بھویا، پیچھے، میٹک، مچھلی بندر وغیرہ کے روپ اختیار کرتی ہوئی انسانی جام میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرے تو اس کا ایک چکر ختم ہو سکتا ہے۔ اور اسے کئی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کئی عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ یعنی موت اور دوبارہ زندگی کے درمیان ایک وقفہ جہاں سے ارداس کو کس غلطی کے سبب دوبارہ زمین پر کس شکل میں زندگی کا دوسرا سفر شروع کر گئی ہیں۔ ہندو عقیدہ کے مطابق اصلی کئی شاذ و نادر ہوتی ہے۔ درہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلیوٹا بھی مختلف جنوں میں جنم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تثلیث کے ایک مشہور دلیوٹا ”دشتو“ نورپ اختیار کر چکے ہیں۔ پہلے جنم میں وہ مچھلی تھا۔ دوسرے میں کھجوا۔ تیسرے میں دیکھ، چوتھے میں شیر، پانچویں میں برہمن و دارت جس نے ظالم بالی کو شکست فاش دی۔ چھٹے میں وہ پر سورام تھا جس نے برہمنوں کی سیادت اور برتری کا لوہا منوایا۔ ساتویں میں وہ رام تھا۔ آٹھویں میں وہ کوشن کا بھائی بالارام اور نویں میں گوتم بدھ، جبکہ اسے دسواں جنم بحیثیت کالی ابھی لینا ہے۔ بھگوت گیتا میں کوشن جی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کئی جنم لے چکے ہیں۔

ارتقاء کی ایک شکل ہندو عقیدے میں ضرور موجود ہے۔ لیکن مولانا ارتقاء کے معکوس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی پرنٹ کر کے پچھلی طرف تبیین باقی۔ بلکہ چھوڑیں اور چکر کھا کر آگے ہی بڑھتی ہے۔

ارتقاء مسلسل کی بہتر توضیح مولانا دوم سے کئی صدیاں پہلے شیخ اکبر بھی کر چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رجعت الہی اللہ یا واصل باللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی جامعیت سے قریب سے قریب تر ہونا ہے۔ یا اس کی ذات کا میح اور اک ہے۔ اس لئے کہ اللہ رب وان تنزل والحدید عید وان ترقی“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور تجلی سے اگر طبقات حیات میں نزول بھی کرے تب بھی وہ رب لا یرا میں رہتا ہے اور عبد خواہ کس قدر ترقی کرنا جائے۔ وہ عبد ہی رہتا ہے۔

مسلمان مفکرین، متکلمین، حکما اور صوفیہ کے انکار و نظریات کا اثر غیر مسلم دانشوروں، ماہرین، حیاتیات اور فلاسفہ پر بھی پڑا۔ مگر انہوں نے روحانی یا ذہنی ارتقاء کی بجائے مادی ارتقاء پر زیادہ زور صرف کیا اور اس کے لئے سائنسی توجہات پیش کیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اشیاء میں فطری ارتقاء کی صلاحیت کے نتیجے میں نباتات، حیوانات حتیٰ کہ خود انسان ہمیشہ سے ایک صورت پر قائم نہیں ہیں۔ بلکہ اپنی نوع کے تحفظ اور حصول تکمیل کے لئے جماد سے لے کر انسان تک ترقی کی جانب مائل رہے ہیں۔ اس کی مراحت ۱۸۵۹ء میں ڈارون نے اپنی کتاب (ORIGIN OF SPECES) میں پیش کی۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی فقط نباتی

یا حیوانی یعنی مادی زندگی ہے۔ اس میں تو ظلمونی اور ارتقاء اپنے تحفظ اور بقا کی جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ جس کا مقصد مادی ماحول سے توانائی پیدا کر کے اپنی بقا کا سامان جیسا کرنا ہے۔ زندگی کے جوہر میں کوئی اقدار نہیں۔ کوئی میلان، عروج و کمال نہیں۔ بعض اتفاق سے بعض حیوانات کی ساخت میں کوئی الوکھی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو زندگی کی کشش میں مفید ثابت ہونے کی ذیہ سے باقی رہ جاتی ہے اور اُس مذہ نسلوں کو ورثے میں مل جاتی ہے۔ تمام تنظیم حیات اور تمام حسن و جمال انہی اتفاقی حوادث کا ہی مندرجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان دراصل ایک ترقی یافتہ جانور ہے اور اپنے ہزاروں سال کے نوعی سفر میں درجہ بدرجہ منزل، منزل، امویا (AMOEBA) سے جلی فش اور جانے کتنی دیگر شکلوں میں تبدیل ہوتا ہوا بندہ تنک پیچا، جو حیوانات میں سب سے زیادہ ذکی اور ہوشیار ہے۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انسان کی موجودہ ساخت بند رہیں۔ کسی اچانک عضوی تبدیلی کے نتیجے میں مرتب ہوئی ہے، ڈارون کی اس میکاکی اور مادی توجیہ کے بعد مغربی مفکرین نے ارتقاء کے عمل کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کی توجیہ کو محل نظر سمجھتے ہوئے اس نظریے کے دوسرے پہلوؤں پر غور کیا۔ اس کی سب سے زیادہ حکیمانہ تردید فرانس کے یہودی فلسفی برگسٹن نے کی اور تخلیقی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق زندگی آگے بڑھتے ہوئے نئے اندازوں کی تجویز کرتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی معین تصعب العی نہیں۔ کوئی ایسا نقشہ یا مضبوط نہیں جو پہلے سے تیار کر کے رکھا گیا ہو جس کے مطابق نئی تبدیلیوں کو ڈھالا جاسکے۔ بلکہ یہ عمل از خود جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لیکن مشہور جرمنی فلسفی کانٹ اسے تسلیم نہیں کرتا اور انسان کو مادی کائنات کا نتیجہ نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ لامحدود کائنات سمٹ کر اس کے احاطہ اور اک میں کیسے آ جاتی۔ جب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی کوتاہ بینی اور کائنات کی وسعتوں سے مغلوب ہو کر اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے۔ حالانکہ مرکز کائنات وہ خود ہے، زمین، شمس و قمر اور نہ دیگر اجرام فلکی، اس کے نزدیک یہ کائنات بے معنی نہیں بلکہ یا مقصد ہے۔ اور اس میں انسان کی حیثیت جسم میں قلب کی طرح ہے۔

مغربی فلاسفہ میں، جیسا کہ حکیم نطشے بھی ارتقاء کے مسلسل کا قائل ہے۔ بلکہ وہ موجودہ نوع انسان سے اس قدر بیزار ہے کہ اس سے اعلیٰ ایک نئی نوع کا تصور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ موجودہ انسان کو اب ختم ہو جانا چاہیے تاکہ ارتقاء کی جانب ایک اور قدم اٹھ سکے۔

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہود نظریہ ویدانت اور عقیدہ اداگوئی کی شکل میں زندگی یا روح کے سفر کے قائل ہیں۔ لیکن ان کا فلسفہ ارتقاء کو آگے بڑھانے میں مدد و معاون ثابت نہیں ہوتا۔ تاہم مسلم متکلمین کے افکار نے بعض ہندو مفکرین کو بھی متاثر کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کے زمانہ حال کے سب سے بڑے مفکر اربند گھوشل کا نام لیا جاسکتا ہے جس نے حیات الہیہ پر نئے تفہیم اور جامع جلدیں لکھی ہیں۔ وہ ہندو عقیدہ تراش سے ہٹ کر نظریہ ارتقاء کا قائل ہے۔

اب تک کی بحث کا ٹب باب یہ ہے کہ فلاسفہ، متکلمین، مفکرین اور ماہرین حیاتیات کے نزدیک اشارہ کا وجود ارتقاء فی عمل کا نتیجہ ہے جو ایک گروہ کے مطابق جمادات سے ترقی کرتے ہوئے محض حادثاتی طور پر نباتات، حیوانات اور انسان تک پہنچ کر ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ اس بات کا دعوٰی کر رہا ہے کہ حیاتی ارتقاء کی آخری حد غالباً موجودہ نوع انسانی ہے لیکن اس کی موت کے بعد روحانی

ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے جو اسے خالق حقیقی تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ جس سے وہ ادراک الہی یا قرب الہی مراد لیتے ہیں ان نظریات کی تردید ٹائیک کے بغیر ہم اس کو بنیاد بنا کر بحث کو سگے بڑھاتے ہیں تخلیق کس قسم کی ہو۔ اس کے لئے اسباب و عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کائنات میں ذرات مولے مثلاً بنیاد مر موجود تھے جنہوں نے باہم ترکیب پائی تو جمادات وجود میں آئے۔ لیکن کیا اس نظریے کا اطلاق ہم حیات پر بھی کر سکتے ہیں۔ عالم موجودات میں سب سے آخر میں انسان وجود میں آیا۔ یہ بھی تسلیم کہ انسان مٹی کا پتلا ہے۔ اس کا پیکر تخلیق کرنے کے لئے مٹی کی ضرورت محسوس ہوئی جو جمادات سے حاصل کر لی گئی۔ مٹی کو گوندھنے کے لئے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ بھی موجود ہو گا۔ کیونکہ اس کے بغیر نباتات پر دان نہیں چڑھ سکتے تھے۔ جو جمادات کے بعد وجود میں آچکے تھے۔ ان کی نمود و نما اور تحفظ کے لئے ہوا۔ اور توانائی کی ضرورت تھی۔ جو سورج کی روشنی اور حرارت سے حاصل کی گئی۔ بغیر فیکہ حیات کی بقا اور نشو و نما کے لئے جن عناصر کی ضرورت تھی۔ وہ ارتقاء کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیا یہ بات ممکن ہے کہ بعض عناصر مراد کے ذریعے مٹی کے پیکر میں زندگی سرایت کر جائے۔ کیا پانی اور مٹی کے مرکب سے تیار کردہ پیکر ”آدم“ تھا۔ کیا بعض اس پیکر میں ہوا اور حرارت کے ذریعے سانس اور توانائی داخل کر کے پہلے پیکر انسانی کو حیات بخشی گئی؟ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ نہ تو وہ مٹی کا پتلا آدم تھا۔ اور نہ ہی سورج اور ہوا کے ذریعے اسے حیات بخشی گئی حقیقت یہ ہے کہ سورج اور ہوا زندگی کو برقرار رکھتے اور ترقی دینے میں معاون ہوتے ہیں۔ زندگی کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔

زندگی ایک ایسا غیر مادی جوہر لطیف ہے جو نور عطا کرتا ہے۔ دائرہ دیتا ہے۔ قوت و توانائی فراہم کرتا ہے۔ نصیحت اور بصیرت بخشتا ہے۔ خواہشات اور آرزوؤں کو بخم دیتا ہے۔ اساسات و جذبات کی دولت سے نوازتا ہے۔ بغیر فیکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق خاص جسم اور عالم محسوسات سے ہو۔ اس کا ادراک بخشتا ہے۔ اس لئے جوہر زندگی کے بغیر عام اربعہ سے ترکیب پانے والے وجود حق مٹی کا پتلا جان پتلا کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ جس میں نہ تو سانس کی روانی تھی، نہ ہی گردش خون، نہ اس کا دل دھڑکتا تھا۔ نہ ہی دماغ میں افکار کی لہریں موجزن تھیں۔ نہ ہی اس میں امداد تھا۔ اور نہ ہی حرکت۔ بالفاظ دیگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت آدم کہلانے کے مستحق ٹھہرے۔ جب ان کے پیکر خاکی میں جوہر حیات کی نمود ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جوہر لطیف کا خالق کون ہے؟ یہ بات انسانی فہم و ادراک سے بالا ہے۔ یوں اس کے بارے میں متعدد نظریات پیش کئے گئے ہیں۔ لیکن وہ سب مفروضوں پر مبنی ہیں۔ اور مفروضہ حقیقت نہیں بن سکتے۔ کیونکہ مادے کو اگر قدیم بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس کے کسی ایک عنصر میں بھی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اشیاء میں حرکت کا سبب بن سکے۔ حرکت اور ارادے کے لئے وہ جوہر حیات کا محتاج ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسانی جسم کے مختلف اعضا ہاتھ، ٹانگ، کان، ٹانگیں اور زبان وغیرہ کے مختلف افعال ہیں۔ زبان بولتی ہے۔ کان سنتے ہیں۔ ہاتھ کام کرتے ہیں اور ٹانگوں سے جسم کو حرکت دی جاتی ہے۔ یہ تمام اجزاء اپنی جگہ مکمل اور مفید ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ ان سب پر کوئی حاکم ہے جو ان سے کام لیتا ہے۔ ہاتھ جو کچھ چھو تا ہے۔ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں۔ زبان جو کچھ بولتی یا دائرہ محسوس کرتی ہے۔ یہ احساسات ان کے اپنے کام نہیں آتے۔ بلکہ ایک اور قوت ہے جو ان کے نتائج سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اگر ان اجزاء کو انسانی جسم سے الگ کر دیا جائے تو وہ بے کار ہو جاتی ہیں۔ نہ پاؤں چل سکتے ہیں۔ نہ ہاتھ چھو سکتے ہیں۔ اور نہ دانت خوراک کو چبا سکتے ہیں

اور نہ ہی ان اعضاء میں کٹنے کے بعد کوئی تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کا باقی جسم ان کے کٹنے کی وجہ سے درد محسوس کرتا ہے۔ آنکھیں روتی ہیں اور دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ان کی شدید خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کٹے ہوئے اعضاء کو محال کر کے دوبارہ جسم کا حصہ بنالیا جائے۔ گویا جو چیز جہاتی ہے اور جسم کا حصہ ہے۔ اس کی حیثیت آلہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لئے وہ جو ہر جان تمام اعضاء اور قوا سے کام لیتا ہے۔ وہ ان سب سے بالاتر ہے اور وہ مادی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ مادی ہوتا تو اس کی حیثیت ایک آلہ سے زیادہ نہ ہوتی اور اس کا ایک خاص اور محدود وظیفہ یا فعل ہوتا۔ یہی وہ قوت غالب ہے جسے روح اور نفس ناطقہ کہا جاتا ہے۔

یہ جو ہر روح عالم حیوانات کو، چادات اور نباتات سے ممتاز کرتا ہے۔ جب تک یہ اجسام میں باقی رہتے ہیں۔ ان کی نشو و نما، ہوتی رہتی ہے۔ اور جیسے ہی اس کا ناطہ ٹوٹتا ہے۔ نہ صرف ان کی آئندہ ترقی رک جاتی ہے۔ بلکہ ان کے تمام وظائف و افعال اور جبلت فطرت ختم ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر اجسام پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور روح اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے روح عرض نہیں ہو سکتی کیونکہ عرض ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور یہ وہ لطیف غیر مرئی چیز ہے۔ جو تمام تغیرات کے ساتھ قائم بھی رہتی ہے۔ تمام اشیاء کا تقور کر سکتی ہے۔ تمام کیفیات کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور ہر صورت کے ادراک اور قبول کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لئے یہ جو ہر کے ساتھ ساتھ بسیط بھی ہے۔ نہ اس کی تحلیل ہو سکتی ہے۔ نہ ہی اس کے اجزاء بدل سکتے ہیں! ورنہ ہی وہ فنا ہو سکتی ہے۔

اب ہم پھر اپنے اصل موضوع کا اعادہ کرتے ہوئے پہلے انسان حضرت آدمؑ کی تخلیق پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدمؑ اس وقت آدم کہلوائے جب ان کے بیکہ خاکی میں روح کے جوہر لطیف نے نفوذ کیا۔ ان کا خمیر چونکہ مٹی سے تھا جو عناصر اربعہ میں سب سے زیادہ کثیف عنصر ہے۔ اس لئے ”کل ثمّیٰ یجّج فی اصلہ“ کے مصداق انہوں نے کثافت جسمی کی وجہ سے اقطار سکونت سے روح کی توانائی کی مدد سے نفوذ کر کے کہ ارض پر مہبوط کیا۔ گویا پہلا خلائی سفر جو بلندی سے پستی کی جانب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مادی جسم کے ساتھ کیا جوہر لحاظ سے ایک مکمل انسان تھے نہ انہوں نے مہبوط سے قبل ارتقائی منازل طے کیں۔ اور نہ ہی اس کے بعد انسانی جسم کی ساخت اور بناوٹ آج بھی وہی ہے جو ظہور آدم کے وقت تھی۔ اور نہ ہی اس میں آئندہ کسی قسم کی تبدیلی کا امکان ہے۔ یہ بات تو اکثر متکلمین اور جدید باہرین علم حیاتیات نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ موجودہ انسان ارتقاء وجود کی آخری کڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کائنات میں ہر لحاظ سے شاہکار تخلیق ہے اور شاہکار میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو عمر حاضر کے انسان نے اسے ضرور دریافت کر لیا، ہوتا اور اس نقص کو دور کرنے کا تدارک کرتا۔ نیز اگر اس میں مستقبل میں کسی تبدیلی کا امکان ہوتا تو آج کے ترقی یافتہ دور میں اس کا پتہ لگانا ناممکن نہ ہوتا۔ نیز انسان کے علاوہ دوسرے اجسام میں نظریہ ارتقاء کے مطابق ارتقائی عمل کو محسوس کر لیا ہوتا۔

ربا یہ مسئلہ کہ کائنات کی ہر چیز میں ذوق نمود اور ترقی کا میلان ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک نوع کا اپنی نوع میں ترقی کرنا۔ نہ کہ ایک جسم سے ترقی کر کے دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔ یعنی ایک دانا بیج، ذوق طلب اور مذاق ترقی میں، بڑھ کر پہلے پودے کی شکل رونما ہو۔ پھر ترقی کرتے ہوئے، تنوید و رخت بن جائے جس میں شاخیں، پتے، پھل اور پھول ظاہر ہوں۔ اور اسی طرح لگی سے چمن اور چمن سے چمنستان بن جائے، یا خاک کے ذرات باہمی ارتباط سے تو وہ بنیں اور

بڑھتے بڑھتے پہاڑ کی شکل اختیار کر لیں۔ بارش کے قطرے لکھتے ہوں تو ندی نالے، دریا اور بے پایاں سمندر کی صورت ہو جڑ ہوں۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ ذرات اور جمادات میں ارتقائی عمل سے حیوانات وجود میں آجائیں۔

اس کو کہہ ارض پائسان کو کہتے ہوئے ہزار یا برس گزر چکے ہیں۔ لیکن تاریخ کے کسی دور میں بھی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے جمادات سے نباتات یا حیوانات سے انسان بننے ہوئے دیکھے ہوں۔ یا ان میں ایسی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہو، جو مستقبل میں ان کی ساخت پر اثر انداز ہونے والی ہوں۔ اگر یہ کلیہ درست ہوتا تو آج کے سائنسی دور میں تجرباتی طور پر ہی بندر کو انسان بنا کر پیش کر دیا جاتا۔ یہ صحیح ہے کہ انسان نے بندروں سے خاصے عقل کے کام لئے ہیں لیکن یہ کارنامہ بھی انسان کا ہے نہ کہ ارتقائی عمل کا۔ نیز اس توہم پریت کے نتیجہ میں بندر کے بنیادی اعضاء و جوارح میں کوئی فرق نمودار نہیں ہوا۔ وہ اپنی ابتداء سے لے کر آج تک بندر ہے۔ یہی خصوصیات دوسری انواع میں موجود ہیں۔ ویسے بھی اگر ہم موجودات کا مشاہدہ مطالعہ کریں تو ہمیں ان میں ارتقاء کا وہ پہلو نظر نہیں آتا جس کی نشاندہی ماہرین حیاتیات کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں عالم جمادات کا تذکرہ اس لئے ضروری نہیں ہے کہ یہ عالم ترکیب کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔ اولین کوئی ایسا مفسر موجود نہیں جو ارتقاء کا سبب بن سکے مابتہ مختلف وجوہات سے ان میں ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوتی رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی ہئیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے عناصر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جمادات بہ حال جہاں رہتے ہیں۔ جہاں تک عالم نباتات اور حیوانات کا تعلق ہے تو یہ ہمارا ذمہ کہ مشاہدہ ہے کہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں۔ خوشگوار ماحول، موزوں آب و ہوا اور مناسب دیکھ بھال سے یہ پروان چڑھتی ہیں۔ پھلتی پھوٹی ہیں اور اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عالم وجود میں آنے کے بعد ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ عالم ارتقاء میں نہیں رہتی۔ صرت پوند کاری سے بعض تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ یہ عمل انسانی جہاز سے بھی ہوتا ہے۔ اور فطری طور پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے اشیاء کی بنیادی خاصیت نہیں بدلتی۔ آم۔ آم رہتا ہے اور کھجور۔ کھجور۔ یہی صورت حال، حیوانات اور انسانوں کے ضمن میں بھی نظر آتی ہے۔ کراس برڈنگ کے نتیجہ میں یہ تو ممکن ہو گیا کہ ایک عباہ نام عورت کے بطن سے سفید رنگ کا بچہ پیدا ہو، یا ہرن اور بکری کے باہمی اختلاط سے بکری کی ایک اور قسم وجود میں آگئی ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ شکل و صورت اور خصوصیات کی بنا پر بکری ہی کہلائے گی۔

اس بنا پر ماہرین حیاتیات اور مابعد الطبیعیات کے مفرد و منفرد نظریہ ارتقاء پر ایمان نہیں لایا جاسکتا۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کو تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اگر ارض کا وجود ذرات کی باہمی آمیزش سے ہوا ہو۔ پھر نباتات وجود میں آئے ہوں اور اس کے بعد حیوانات کی تخلیق ہوئی ہو یا پہلے اسفل درجہ کی چیزیں وجود میں آئی ہوں پھر کسی خاص مقصد کے تحت اعلیٰ تر مخلوق پیدا کی گئی ہو، اور یہ اعلیٰ مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ارض پر شاہکار قدرت یعنی حضرت آدم کا ظہور ہو۔ اگر ایہ ”الحق جاعل فی الارض خلیفہ“ پیغمبر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل زمین اپنی جملہ رائش و زینائش کے ساتھ وجود میں آچکی تھی۔ کائنات میں معین دوسری مخلوقات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ملائک اور جنات وغیرہ مشہور مفسر قرآن ابن جریر طبری نے لفظ خلیفہ سے نائب خدام و ندین لیا ہے۔ بلکہ اس کے لفظی معنوں کی نسبت سے ”بعد میں آنے والا“ متعین کیا ہے۔ یعنی حضرت آدم یا ان کی نسبت سے بنی نوع انسان جو ملائک، جنات، بلکہ حشرات و حیوانات کے بعد خلق کئے گئے ہیں۔ یہ بعد میں ظاہر ہونے والی تخلیق ہر

عالم سے ارتع و اعلیٰ تھی۔ اس لئے زمین پر مہبوط آدم سے قبل نوع انسان کے آرام و آسائش اور فوائد کے لئے بے شمار چربی عالم وجود میں آچکی تھیں۔ انسان نے کمرہ ارض پر اپنے طویل زمانہ قیام کے دوران میں ان تمام اشیاء کو استعمال کیا۔ فائدہ اٹھایا بلکہ اپنی مسکنات کو بدستے کار لگا کر ان سے مزید کارآمد مفید اور حسیع و جمیل، عبادات، تعمیرات اور مصنوعات تخلیق کر کے اعلیٰ تمدن کو جنم دیا اور ہر میدان میں عام موجودات پر اپنی عظمت اور برتری کا سکھ بٹھایا۔ اس نے سمندر کا رخ کیا تو اس کی تہوں کو چھو لیا۔ چٹانوں اور پہاڑوں پر آزمائش کی تو ان کے سنگلاخ سببوں کو بھاڑ کر رکھ دیا اور ان کی پیر غرور چوٹیوں کو پاؤں تلے روند کر رکھ دیا۔ زمین کو تختہ مشق بنایا تو پانی کی خرابی آج کا انسان خلا کی دھنوں کو عبور کر کے چاند اور ستاروں پر کندیں ڈال رہا ہے۔ انسان کو یہ فوقیت، عقل و علم کے سبب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں قوتیں کہاں سے آئیں؟ کیا باہر سے؟ نہیں! کیونکہ مادہ بذات خود نہ حرکت ہے نہ اس میں حیات کے عناصر ہیں۔ نہ وہ سوچ سکتا ہے۔ نہ وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے لئے وہ ایک دوسری قوت کا محتاج ہے۔ جسے ہم روح کہتے ہیں تو کیا یہ دونوں قوتیں، عقل و علم، روح کی تخلیق تھیں؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ کیونکہ روح صرف انسانوں میں ہی موجود نہیں۔ بلکہ چرند پرند، حشرات اور جمیع حیوانات میں بھی موجود ہے۔ تو پھر عقل و علم بلکہ لفظ بھی صرف انسان ہی کی تخصیص کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی موجود ہے جو ان سب کی خالق ہے۔ جس کی نہ کوئی علت ہے نہ صورت ہے۔ جو واحد مطلق ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ غرضیکہ مادہ ہوا یا روح، جسم ہوا یا جوہر لطیف، مادی اشیاء ہوں یا غیر مادی، ان سب کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ خدا نہیں ہو سکتیں۔ اسی بنا پر متکلمین نے خدا کے مندرجہ بالا اوصاف یعنی توحید مطلق، ازلی اور غیر جمہانی ہونا ثابت کئے اور ان سب کے ثبوت کا مدار حرکت کی نفی پر رکھا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

- ۱۔ وحدت :- اگر خدا متعدد ہوں تو ضرور ہے کہ ان میں باہم کوئی جزو مشترک ہو۔ جس وجہ سے وہ سب خدا کہلائیں اور کوئی جزو غیر مشترک جس کی وجہ سے ان میں باہم فرق اور امتیاز نہ ہو جو فساد کون و مکان کی صورت میں ظاہر ہو۔
- ۲۔ اولیت :- جو شے ازلی نہ ہوگی۔ وہ متحرک ہوگی۔ کیونکہ عدم سے وجود میں آنا ایک قسم کی حرکت ہے جبکہ خدا میں حرکت نہیں۔

- ۳۔ غیر جمہانی ہونا :- خدا کا اگر جسم ہوگا تو ضرور متحرک ہوگا۔ کیونکہ جسم کو ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی حرکت رہتی ہے۔ مندرجہ بالا استدلال سے قطع نظر بھی اگر ہم اشیاء کی مابیت، ان کی صوری و معنی ہئیت، ان کی ترتیب و تاثیر، ان کا حسن و جمال، ظاہر و فطرت، کے مقاصد و مصالح اور ان سے متنبط فوائد پر غور و فکر کریں تو ہم ذی عقل انسان کو وجدانی طور پر اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس تمام نظام کے پیچھے ایک پروردگار عالم ہستی موجود ہے اور وہ ان تمام صفات سے متصف ہے۔ جن کے بغیر نظام رلوبیت کا یہ بے نقص کاخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ کیا انسان کا دیدان یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ کارخانہ کائنات خود بخود وجود میں آجائے اور اس میں کوئی زندگی، کوئی ارادہ، کوئی قدرت، کوئی حکمت کا فرمان نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کائنات میں ترتیب موجود ہو، اور مرتب نہ ہو۔ زندگی موجود ہو، کوئی خالق نہ ہو۔ نظم موجود ہو، اور کوئی ناظم نہ ہو۔ صفت موجود

رہی مباح موجود نہ ہو۔ موت موجود ہو۔ کوئی مارنے والا موجود نہ ہو۔ غرضیکہ سب چیز موجود ہو، مگر موجود موجود نہ ہو۔ انسان کا وجود ان پکارتا ہے کہ ایسا ہوتا ممکن نہیں۔ اس کی فطرت، اپنی بناوٹ ہی میں ایک ایسا سا پیکر کیا گئی ہے جس میں ایمان و یقین ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی گنجائش نہیں۔

جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ اس تمام کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو ہر مخلوق کا پالنے والا بھی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر چیز ایسی ہے کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے۔ اور اسے پرورش مل رہی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ نہیں جو خود پروردہ اور محتاج ہو۔ اس نکتے میں دراصل تمام موجودات، جمادات، نباتات اور حیوانات کی تدریجی اور ارتقائی تخلیق کا راز مضمر ہے۔ قبل اس کے کہ خالق کائنات عالم نباتات کو وجود میں لاتا۔ اس نے نباتات کی باہمی آمیزش سے فرش زمین بنایا۔ اور اس کی سطح پر پہلے کوہ و صحراء اور دیگر عالم جمادات کے ٹکڑے اور پھر سوا اور پانی کی تخلیق کر کے ماحول پیدا کیا۔ جس کی مدد سے نباتی مخلوق پر دان چڑھ سکتی تھی۔ اس طرح اس نے جہانی مخلوق کی پرورش کا سامان ہسکا کر دیا۔ اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ کیا کہ ہر حیوانی وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جو کچھ درکار تھا۔ ہر حالت کی رعایت اور ہر ضرورت کے لحاظ سے لگاتار چھوٹے گوانے پلے پلے میں کیڑے مکوڑے کو کھڑا کرکٹ میں، مچھلیوں کو پانی میں، پرند کو ہوا میں چرند کو سبزہ زار میں، اور درندے کو جنگل بیابان میں، یہاں تک کہ ہر حیوان کو اس کے اپنے ماحول اور مقام پر ہر چیز میں رہنے لگی۔

اب ذرا چشم نقور وایکجہ آدم مہبوط آدم سے قبل کائنات کے حسن اور نظرت کے جمال و خوبی پر ایک نگاہ ڈالیے، ستاروں کی دیمک اور این کی گردش و قمر کی توانائی اور روشنی بارش کا سال اور اس کے تغیرات، سمندر کا منظر، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا کشیدہ و قرا، نباتات کی ہریابی اور بار و اشجار قطار اندر قطار، پرندوں کی پرواز اور ان کی نغمہ سنجی، مرغزاروں اور سبزہ زائل میں غراؤں، جکڑوں، گھوڑوں اور دیگر حیوانات کی سبک خالی اور پھر طغیانیات کی بات یہ کہ ان تمام موجودات میں افادہ اور فیضان کی موجودگی، ایک اعلیٰ اور ارفع نوع کی پرورش، نشوونما اور حفظ و بقا، کی محفل ہو سکتی تھی۔ یہی وہ گھڑی تھی۔ جب خالق کائنات نے، اس پیکر خاکی کو زمین پر اتارنے کا حکم دیا جس کی تعمیر و ساخت پر نہ جانے کتنے زمانے صرف ہوئے ہوں گے۔ اور جس نے اندر اس نے اپنی روح پھونک کر، حرارت زندگی اور توانائی بخشی تھی اور جسے آدم کا نام دیا گیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ آیا خالق حقیقی نے حضرت آدم علیہ السلام کی عضو کی تشکیل اور اس کے اندر اپنی روح پھونک کر اسے حیات بخشے، پرہی اختیار کیا ہوگا۔ یا اس کی تعلیم و تربیت کا بھی بند و بست کیا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن کریم کی آیت ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر مہبوط سے قبل یہاں تک معنوی ترقی کی کہ تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لئے۔ اس سے مراد صرف اشیاء کے نام ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی شناخت، ماہیت، غرض و غایت، نفع و نقصان ان کے خواص، ان کے استعمال کے طریقے، ضرر رساں ہونے کی صورت میں ان سے بچنے کی ترکیب، نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کا تدارک، علاج، معالجہ غرضیکہ وہ تمام علوم اور فنون جو ظہور آدم سے لے کر قیامت تک وجود میں آنے والے تھے حضرت آدمؑ

لائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ تمام حقائق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھے اور ان کے بارے میں تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کر لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم زید پر کمال انسانی شکل کے علاوہ منظم اور جامع علوم کے ساتھ نازل ہوئے۔

اس بیان کو صحیح تسلیم کرنے سے ایک استنباط ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ دور اول کے انسان کو بھی عقل و شعور اور علم و دانش میں اس قدر دانائی ہونا چاہیئے جس قدر کہ حضرت آدم علیہ السلام تو دیکھتے یا جس قدر عمر حاضر کا ترقی یافتہ انسان ہے یا مستقبل کا انسان ہوگا۔ لیکن تاریخی طور پر اس کا ثبوت نہیں ملتا اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے۔ ولادت کے وقت اسے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس میں بس کا خاصہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ان اشیاء کو محسوس کر سکتا ہے۔ جو ٹھوس مادی جسم رکھتی ہوں، یا گرمی، سردی اور مائع چیزیں بس کے بعد اس میں بصارت کا احساس پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ شکل اور رنگوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ پھر وہ سماعت سے کام لینے لگتا ہے اور پھر قوت ذائقہ کے ذریعے اسے لذت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ محسوسات کا دور ختم ہو جاتا ہے اور عقل کا زمانہ آتا ہے۔ اب وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یہ خدمت والدین عزیز اقارب اور گھر کے دوسرے افراد سرانجام دیتے ہیں۔ اور اسے اشیاء کی مذہبیت و خوب، نفع و نقصان ان کا طریق استعمال، ان کو محفوظ رکھنے کے طریقے اور خود کو اشیاء کے مزے سے بچنے کی ترکیب سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے ماحول اور اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہوئے عالم فاضل بن جاتا ہے۔ اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ فطرت کے فیضان سے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرے۔ لیکن جس خدا نے اس کا رخا نہ حیات میں ہر سو افادہ و فیضان کے چشمے جاری کر رکھے ہیں۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ انسان کی معنوی ہدایت کے لئے کوئی سامان نہ کرنا اور اسے ہلاکت کے لئے چھوڑ دیتا۔ جس رحمت کا مقتضار یہ ہے کہ دنیا میں "بقصد النفع" کا قانون نافذ ہو۔ کیونکر ممکن تھا کہ وہ انسانی اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتی اور نافع اور غیر نافع اعمال میں امتیاز نہ کرتی؟ اس لئے مادیات کی طرح معنویات میں بھی یہ قانون نافذ ہے اس رحمت اور معنوی ہدایت کو عام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک ایسا گروہ منتخب کیا۔ جن کی تربیت خود کی اور پھر انسانوں کی طرف انہیں مبعوث کیا تاکہ وہ صرف مادیات اور نفسانی خواہشات کے غلام ہو کر نہ رہ جائیں۔ بلکہ وہ فطرت کے فیضان اور افادہ سے متمتع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی معنوی اور روحانی ترقی بھی حاصل کر سکیں اور دنیا میں فساد برپا نہ کریں۔

یہ منتخب گروہ انبیاء علیہم السلام کہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر مبعوث کیا۔ جن کی تعلیم و تربیت پر نہ جانے کتنے زمانے صرف ہوئے ہوں گے کہ وہ اس قابل ہوئے کہ معلومات کے سلسلہ میں انہوں نے ملامت کو بھی لا جواب دیا۔ چنانچہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جہوی حضرت حوا کا زمین پر مبعوث ہوا۔ اور ان کی پشت سے نسل انسانی نے جنم لیا۔ اور وہ پھیلنے لگی تو ان کی حالت حیوان یا ایک بچہ کی طرح محسوسات کی منزل سے آگے نہ بڑھتی۔ انہیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ مردہ جسم کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے؟ گویا ایک عام انسان پہلے محسوسات کا ادراک کرتا ہے۔ جو حیوانات کا درجہ ہے۔ پھر محسوسات سے تخیل، تخیل سے فکر اور فکر سے عقلیات کے ادراک تک پہنچتا ہے۔ ان میں لیکن خاص انسان کسی اعلیٰ روحانی شخصیت کے واسطے تربیت میں پرورش پا کر کسی حد تک روحانیت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس انبیاء علیہم السلام کو ان معلومات، حقائق اور روحانیت کے ادراک

میں نہ رچی ترقی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ انہیں یہ معرفت بند بیدار وحی والہام حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ روحانیت کے لئے درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور معنوی تربیت و ترقی کے لئے روحانیت و معقولات سے ضرورت کے مطابق معمولات کی طرف آنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ کیونکہ بقول خلیل جبران ”تم بچے تو پیدا کر سکتے ہو لیکن انہیں اپنے انکار نہیں دے سکتے“ اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تربیت کے لئے ترقی سے منزل کی طرف آنا پڑا۔ اور اسی تعلیم دینا پڑی۔ جو اس دور کے انسان کی عقل و فہم میں آسکتی تھی۔ اور یہی حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ دور اول کے انسانوں کو وہ عقل و شعور نہیں تھا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو تھا۔ اس بات سے انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور وحی کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔

اس تمام تر گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق خدا کے برتر ہے۔ جو اس وقت بھی موجود تھا۔ جب کچھ نہ تھا۔ اور اب بھی موجود ہے۔ جب سب کچھ ہے۔

جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا جو نہ ہوتا تو حسد ہوتا۔ ڈوبنا مجھ کو ہونے نے نہ ہونا میں تو کیا ہوتا اس خدا نے لم بزل اور علیم و خیر و حکیم نے کوئی چیز بے مقصد تخلیق نہیں کی۔ اس نے ذرات کو ذوق نمودیا تو جمادات وجود میں آئے۔ پھر ان جمادات کے سبز پر نباتات اگائے۔ نباتات سے افادہ حاصل کرنے کے لئے حیوانات کو زندگی بخشی۔ ان تمام مخلوقات سے متمتع ہونے کے لئے حضرت انسان کو خلق کیا۔ اسے عقل دی منطق دیا۔ اور علم سے نوازا۔ پھر ان کی معنوی اور روحانی ترقی کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ غرضیکہ مرد و بد و نظر یہ ارتقاء کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی کائنات کی ہر چیز میں ارتقاء کا عمل جاری و ساری رہا ہے۔ جو مادی اور جسمانی صورت میں وجود انسانی پر اگر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ذہنی ارتقاء کا دور شروع ہوا۔ اور ایک طول طویل مدت گزر گئی اور ہزار بابوں کے اجتماعی اور ذہنی ارتقاء کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہوا۔ جو کہ ارض کے تاریخی دور کا تمدن و مہذب اور عاقل و بالغ نظر انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مختلف ادوار میں تشریف لانے والے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی تدریج نظر آتی ہے۔ تاریخی اور مذہبی ناخذ کے مطالعہ سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے مطابق آدم ثانی (حضرت نوح علیہ السلام) کے زمانے میں جا کر تہذیب تمدن کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور کا انسانی پانچوں پر مکرانی کے لئے کشتیاں بھی تعمیر کر سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف زمیں سے فائدہ اٹھایا۔ بلکہ سمندر کے اندر موجود افادہ رکھنے والی اشیاء سے بھی فائدہ حاصل کیا۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ ذہنی انسانی رفتہ رفتہ ترقی کرتا گیا۔ حتیٰ کہ ابوالانبیاء (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے زمانے کا انسان ہمیں منظم اور اجتماعی زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ وادی غیر ذی زرع و مکہ کو آباد کرتا ہے۔ عمارت سازی سے بھی شغلا سناظر آتا ہے۔ پھر انہی پیغمبر علیہ السلام کی اولاد سے آل اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزار ہا سال کی مدت پر محیط ہے۔ اس دوران میں آل اسرائیل میں لا تعداد انبیاء و رسل کے نام ملتے ہیں۔ جن میں سے کئی ایک نے پر سکوة سلطنتیں، حکومتیں اور بادشاہتیں قائم کر کے انسان کو فلاحی اور رفاهی ریاستیں قائم کرنے اور چلانے کے گر سکھائے۔

ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں تدریج و ارتقاء کے باوجود ایک تصور مشترک نظر آتا ہے۔ یعنی توحید پرستی۔ یا خدا پرستی کا

یہ بات ہر دور کے انسان کے فہم و ادراک میں آسکتی تھی۔ کیونکہ خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ وہ بت پرستی، منطابہ فطرت پرستی اور ویوتا پرستی میں بھی درحقیقت خدا کے واحد کما جہود دیکھتا ہے اور کسی مادی وجود کی عبادت سے نفسیں و راحت محسوس کرتا ہے۔ انبیاء و کرام نے انسان کے اس غلط رویے کی ضرورت کی کے ساتھ ترویج کی۔ ان کے فطری وجدان کو بیدار کر کے انہیں خدا پرستی کی طرف مائل کیا۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نئی کو اپنی قوم کی اصلاح کے لئے ان کے ذہنی معیار تک آنا پڑا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو معقولات سے محسوسات تک آنا پڑا۔ جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تخلیق تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے انبیاء کو نکتہ تک نیچے آنا پڑا لیکن سب سے مشکل کام حضرت محمد مصطفیٰ حسنی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا پڑا۔ کیونکہ ان کے زمانے کا انسان ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے عقل و شعور کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا۔ جہاں سابقہ ادوار کے انسان کا طائر خیال پر بھی مار سکتا تھا۔ سقراط، افلاطون، ارسطو اور ان کے شاگردوں کے افکار موجود تھے۔ انہوں نے مادہ روح وجود باری اور دیگر مابعد الطبیعیاتی مضامین پر اتنا کچھ لکھا تھا کہ اس دور کا انسان ان کے علم و فکر کی روشنی میں ادق سے ادق مسئلے پر گفتگو کر سکتا تھا۔ اور یہی روشنی طبع دراصل کسی لطیف شخصے کو سمجھنے میں حائل بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جابل آدمی اپنے عجز کا حیلہ اعتراف کر لیتا ہے۔ جبکہ پڑھا لکھا اور یا کمال آدمی ایک ایک شخصے پر بحث کر لے۔

اگر اسلام کی مقبولیت اور اثر انگیزی کا مطالعہ مندرجہ ذیل نقطہ نظر سے کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ اسے سادہ طبیعت لوگوں نے جلد قبول کیا۔ اہل مغرب نے اسے قبول کم کیا اور بحجت زیادہ کی کیونکہ وہ معقولات کی منزل میں تھے۔ اور ہر بات کی مادی توجیہ کرتے تھے۔ اس کے برعکس مصر، شام، عراق وغیرہ نے اسے جلد قبول کیا۔ کیونکہ ان کے غلبہ و اذیان فلسفہ زدہ نہ تھے۔ سوا حل ہند پر رہنے والے لوگوں پر اس کا اثر بہت جلد ہوا۔ جبکہ وسط ہند کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ کیونکہ ان میں بھی خدا اوتار، فلسفہ ویدانت اور دیگر مابعد الطبیعیاتی افکار موجود تھے۔ اسلام کسی حد تک ان کی ماسشرقی رسوم ان کی تہذیب و تمدن اور مذہبی خیالات پر اثر انداز ہو سکا۔ لیکن ایک ہزار سال تک غالب طاقت رہنے کے باوجود وہیت کم لوگوں کو اپنے اندر فہم کر سکا۔ جزائر مالیب، انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ حالانکہ مرکز اسلام سے بہت دور تھے۔ نیز وہاں مسلمانوں نے تبلیغ کا کام بہت دیر بعد شروع کیا۔ تاہم وہاں اسلام کو نہایت سرعت کے ساتھ مقبولیت حاصل ہوئی۔

جب یہ بات بائیس تحقیق کو پہنچ گئی کہ اس کائنات میں ایک حجب و قیسم ذات قدیم موجود ہے جو رب کا دیباچہ احکم الحاکمین اور احسن الخالقین بھی ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام عالم خلق کئے۔ اور ان سے، مادہ فیضان پہنچائے کے لئے اپنا شاہکار۔ انسان تخلیق کیا۔ اور پھر اس کی معنوی تعلیم کے لئے دوتا فتا انبیاء علیہم السلام کو مختلف قبائل علاقوں اور بلاد و امصار میں مبعوث کیا۔ جنہوں نے اپنی عقلی سطح سے نیچے آکر اپنے اپنے دور کے انسان کے ذہنی معیار تک پہنچ کر اپنے پیغمبرانہ فراتس سرانجام دیئے تو اس سے دوسری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ یہ کہ سب سے پہلے نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی سطح پر لکھنا اپنا مفہوم سمجھنا پڑا لیکن چونکہ ان کا زمانہ انسان کا دور طفولیت تھا۔ اس لئے انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہو گا۔

لیکن اس کے برعکس سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انسان کا دورِ بروجت ہے۔ آپ کو اگرچہ چہنستا کم درجہ بات نیچے آنا پڑا تاہم آپے مشن کے سلسلہ میں سب سے زیادہ دشواریاں برداشت کرنا پڑیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پیغمبر کو زیادہ ذہنی انسان سے واسطہ پڑا۔ اس کی تسلیم و تربیت پر بھی زیادہ زمانہ صرف ہوا ہو گا۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ سب سے آخری پیغمبر کی خلقت تو سب سے پہلے ہوئی۔ اور ظہور سب سے آخری ہوا ہو۔ اس کا کافی جواب دیکھنے کے لئے ہمیں تشریح کی ”تفسیر القرآن“ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

ابو محمد سہیل بن عبد اللہ القمتری نویں اور دسویں صدی عیسوی کے ایک مسلمان صوفی اور سنی مفکر گذرے ہیں جنہوں نے صوفی تفسیر میں ایک نظریہ بعنوان ”پیغمبر اسلام“ پہلے اور آخری نبی“ پیش کیا۔ جس کی تشریح و توضیح ابوطالب بن محمد کی وفات ۹۴۹ء ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلوی (وفات ۱۱۰۱ء) کی تصانیف ”علم القلوب“ اور ”حقائق التفسیر“ میں بھی ملتی ہے۔

تفسیری کے نزدیک انسانی زندگی کی ابتدا یوم الميثاق ہے اور انتہا یوم القیامہ ہے اور ان دو اہم ایام کے دوران میں وہ انسانی تاریخ کے عمل کو حیات و موت کی مدد سے زمان و مکان کے تانے بانے کو علامتِ نور سے تعبیر کرتا ہے جس سے توحید باری تعالیٰ کا ناقابلِ فہم مفہوم واضح ہوتا ہے۔ وہ انسان کے اندر دو پوشیدہ عناصرِ فطرت و جلالی رجحان اور اس کی ذات کو فعال رکھنے والی قوت کو ”روح“ اور ”نفس“ کا نام دیتا ہے۔

ان علامات کی واضح شکل اس کے نزدیک ذات ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ ہے جو براہِ نور ہے جس کی شعاؤں سے انسان کی خلقت واقع ہوئی ہے۔ انسان کا مقصود قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ براہِ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یوم الميثاق ہی سے پوری تاب و تاب سے جلوہ گر ہے۔ لیکن قلب محمد سے وہ تمام حالات و واقعات صورت پذیر ہوئے ہیں۔ جو یوم الميثاق سے لے کر یوم القیامہ تک رہتا ہوتا رہے ہیں گے۔

اس سے تشریح ہوتا ہے کہ نظریہ ”نور محمد“ اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے خاتم المرسلین ہونے کے اس اسلامی اصول کا آئینہ دار ہے۔ جسے تقویٰ کی رو سے پہلی اور آخری خلقت کہا جاتا ہے۔ بلکہ واضح الفاظ میں پہلے اور آخری نبی کا تصور۔ تفسیری نظریہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استخراج قرآن کریم کی ایسی آیات سے کرتا ہے جن میں نور سے متعلق اشارات ہیں۔ خاص طور پر سورہ نجم کی ان آیات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے۔

”اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصابیح والزجاجة الزجاجة کأنہا کوكب دری یوقد من شجرة مبارکة ذیتونة لاشتریبہ کأنہا یضیء ولولہ تمسک نار نور علی نور“ یہودی اللہ لنورہ من یشاد ویضوب اللہ اکامثال للناس۔ واللہ بکل شیء علیم“ اللہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ طاق ہے جس میں ایک چراغ

ہے۔ اور چراغ ایک شیشہ میں ہے اور شیشہ ایسا ہے گویا ایک روشنی ستارہ۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلتا ہے۔ یعنی زیتون جو مشرقی جانب ہے مغربی جانب۔ اس کا تیل خود بخود جل اٹھنے کو ہے۔ خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے۔ نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور تک جس کی چاہتا ہے۔ پہنائی کرتا ہے اور لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ بقول تفسیری اپنی وحدت مطلقہ اور حقیقت باہرہ میں ایک ناقابل رسائی سراپا نور ہے۔ جو اپنے نور کی مانند ازلی شہود میں از خود ناطق ہے۔ یعنی وہ نور محمد کا، ماثلی ہے۔ جس کی ابتداء ازل سے بھی پہلے ایک درخشاں میوے کی صورت، مولیٰ جس نے یار گاہی الہی میں سب سے پہلے حمد و ثنا، اور ایک شفات عوامی نور الہی کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا جو سرا دل بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اصطلاح نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیری لکھتا ہے۔

”جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنا چاہا، تو اس نے اپنے نور میں سے ایک نور کو ظاہر کیا۔ جب وہ حجاب الاعظم پر پہنچ گیا تو بارگاہ الہی میں سجود رہنے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدے سے ایک زبردست ”عماد النور“ تخلیق کیا جو ظاہر و باطن میں شفات ایگینے کی طرح روشن تھا۔“

تفسیری کے ان خیالات کی تائید ابوطالب مکی، ابوالحسن علی بن محمد الویلحی اور سہدائی کی تفسیرات سے بھی ہوتی ہے۔ جن کے اندر کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے اپنے نور سے ایک ٹکڑا الگ کیا اور اسے کائنات کی پیناٹیوں میں پھینک دیا۔ اور یہ ٹکڑا ازلی کی لامحدود دستوں پر محیط ہوتا گیا۔ جب وہ عظمت کی بلند ترین تک پہنچ گیا تو سجدے میں جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدے سے نور کشیف پر مبنی ایک ایسا ستارہ تخلیق کیا جس کی پستانی ساتوں آسمانوں جتنی تھی۔ اور وہ ظاہر و باطن میں ایک شفات شیشے کی مانند تھا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک لاکھ سال تک رہا جسے وہ ہر روز شب میں ۷۰ ہزار مرتبہ دیکھتا اور ہر نظر میں اسے ایک نیا نور عطا کرتا اور اس سے تمام موجودات کو خلق کیا۔“

تفسیری نے اپنے نظریہ ”نور محمد“ کے لئے سورہ نجم کی آیات ۱۳ تا ۱۸ سے بھی استنباط کیا ہے۔

”وَلَقَدْ بَالَا نَزْلَةَ آخِرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَ حَبَابَةِ الْمَادَىٰ اذْ لَيْسَ السِّدْرَةُ مَا يَعْثَىٰ۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ الْقَدْرَ اِيْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ“

آپ نے اسے ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا۔ سدرۃ المنتہی کے قریب جس کے پاس ہی جنۃ المادی ہے جس وقت کہ وہ سدرۃ المنتہی پر پہنچا رہا تھا۔ اس کی آنکھ نے نہ غلطی کی، نہ اسے دھوکا دیا۔ بے شک اس نے اپنے رب کی اہم نشانیوں میں سے نشانی دیکھی۔

تستری نے قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح و توضیح مندرجہ ذیل انداز میں کی ہے۔

۱۔ بے شک اس نے پہلے بھی اسے ایک بار دیکھا۔ یعنی ابتداء میں جب خدا تعالیٰ نے اُس رحمہ کو عودہ الفور کی مانند پیدا کیا تخلیق کائنات سے لاکھوں برس قبل۔ تو وہ اس کے سامنے طبع الایمانی کے ساتھ پرستش کے لئے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے سدرۃ المنتہی کے مقام پر مکاشفات خیب عیاں کر دیئے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر ہر ایک کا علم اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔

۲۔ سدرۃ المنتہی حضور کی عبادت کے دوران میں نور محمد کی روشنی سے سنہری ادا کی طرح ڈھکا ہوا۔ جسے حق تعالیٰ نے اپنے اسرارِ عجائب سے حرکت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آئین کی ثابت قدمی میں اضافہ کے لئے ایسا کیا۔

۳۔ اس محمد کی آنکھ نے یہ غلطی کی نہ دھوکا کھایا۔ اس نے نہ تو شواہد ذات کی طرف توجہ کی اور نہ ہی مشاہدات کی طرف بلکہ کلی طور پر اپنے رب کے نظارہ میں محو رہا۔ اور صفات الہی جن کی وجہ سے اس میں ثابت قدمی کا جوہر پیدا ہوا ان کا مشاہدہ کرتا رہا۔

۴۔ بے شک اس نے اپنے رب کی اہم ترین نشانیوں یعنی ان صفات کو دیکھا جو اس کی نشانیوں سے ظاہر تھیں۔ اگرچہ اس نے ان نشانیوں کو دیکھا لیکن وہ اپنے شہوہ کے استغراق میں رہا۔ اور اپنے محبوب کے قرب سے الگ نہیں ہوا۔ اس کی محبت شوق اور قوت میں لگا تار اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تجلیات الہی اور انوارِ عظیم کو برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی۔

اس طرح تستری نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدت مطلقہ کے تصور کو بھی قائم رکھا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر نور کو کائنات کی پہلی تخلیق کے طور پر ثابت کیا ہے۔ اور اس کو تمام مخلوقات کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لئے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۸۱ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر ۵۶ کو بطور کلید پیش کرتا ہے۔

”وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَسْأَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۖ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ“

”اور جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو انہیں پر گواہ بنایا اور دریافت کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ ہم اس پر شاہد ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔“

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا“

”اور جب ہم نے تمام نبیوں سے اور آپ سے اور نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم سے عبدلیا۔
تھا۔ اذن ان سے عہد بھی پکا لیا تھا۔

ان آیات میں سے پہلی آیت میں لفظ ”ذریت“ (رسمی بیج) اور اس سے ملتے جلتے لفظ ”ذر“ (یعنی ذرہ) کو اپنے
بڑے مقصد کے لئے لکھ دیا ہے۔ جس کے دلوں میں مہم سامنے رکھیں۔

۱۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم سے اُن کی نسل ”ذریت“ کو نکالا۔

۲۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کو ”ذرات“ سے نکالا۔

اس طرح تشریحی تواریخ خلقت انسان کے تین امتیازی مراحل پیش کرتا ہے۔ یعنی محمدؐ، آدمؑ اور نسل انسانی
”ذریت“ یا ذرات نورانی سے نسل انسانی کی بنیادی تخلیق ہوئی۔

موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ایک بار پھر تشریحی کے خیالات کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ جس کے مطابق یوم بیثاق
سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نورانی سے ہوئی۔ جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں علوم نہانے تک مینار نور کی مانند تاسا وہ اس کی
حمد و ثنائیں مصروف رہا۔ پھر اس کے نور ذرات سے حضرت آدمؑ تک تمام کائنات اور تمام نسل انسانی کی تخلیق ہوئی تشریحی کا ایمان
ہے کہ نور الانبیاء آپ ہی کے نور کا پرتو جمیل ہے۔ ملکوت بہشت کا نور آپ ہی سے ہے۔ دنیا کا نور آپ ہی کے دم سے ہے
اور نور آخرت بھی آپ ہی کی بدولت ہے۔ سچی کہ نبی نور انسان کی غایت بھی نور محمدؐ سے ہے۔

بالآخر جب حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور روحانی کائنات تکمیل کے تمام مراحل طے کر چکے تو آپ کے جد مبارک
کی مادی اور روحانی تشکیل حضرت آدمؑ کی مٹی سے کی جو بنیادی طور پر حضور ہی کے نور سے حاصل کی گئی تھی۔ اس طرح سب
سے پہلا انسان نور محمدؐ کی چاندی میں ڈھلا رہا۔ اور پھر بنی نوع انسان کو نور محمدؐ سے چمک دار ذروں کی صورت میں ظاہر کیا گیا
جس نے کپیلے آدمی (حضرت آدمؑ) کی شکل اختیار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو حضرت آدمؑ کی نشت (نظر)
سے نکالا۔ اور ہر نبی کی نشت سے اس کی افلاذ (ذریت) کو شکی ذرات نکالا۔ جنہیں عقل و دیانت کی گئی۔

اس مرحلہ پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سامنے اپنے احکامات اور وفاداری رکھ کر اُن سے سوال کیا کہ میں تمہارا رب
نہیں ہوں؟ اور اُن کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ قرآنی آیات کے مطابق اُن کے جوابات قابلِ مبالغہ مشہدنا
پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو جمع کیا اور انہیں ابتداء اور انتہا سے آگاہ کیا۔ اس مرحلہ میں انبیاء سے ایک دوسرے کی تصدیق
کا اقرار بھی لیا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم صادر فرمایا۔ اسی طرح تمام بنی نوع انسان کو ان کے اپنے
پیغمبروں کی پشتوں سے نکالا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کے سامنے احکامات ربانی رکھے اور پھر انہیں عقل و دانش سے
نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی نشت میں سے اس کی ”ذریت“ کو نکالا۔ اور ہر نبی سے ان کی تصدیق کروائی۔ اس کے بعد ان تمام
ذرات کو صلب آدم میں منتقل کر دیا۔ جہاں سے وہ ظہور آدم کے بعد سے آج تک انسانی شکلوں میں پیدا ہوتے چلے آ رہے
ہیں۔ یہ عمل اسی وقت تک جاری رہے گا۔ جب تک کہ وہ جملہ ادوار جن سے یوم بیثاق اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ اسی دنیا میں

زندگی حاصل کر کے فنا نہیں ہو جائیں گی اور یہی وہ معینہ ساعت ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔
 بالفاظ دیگر پیدائش و نبوت سے قبل تمام انسان ایک بار پہلے جی شکل ”ذرات نور“ جنم لے چکے ہیں۔ اور پھر اس دنیا کے حسن
 اور ترتیب کو قائم رکھنے کیلئے انہیں مختلف ادوار اور زمانوں میں پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی عقل و فہم
 اور علم و دانش کم تھی جو بعد میں پیدا ہوئے وہ نسبتاً زیادہ باشعور ہوتے گئے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ بعثت تک انسان کا دو
 ملبوغت شروع ہو گیا۔ نیز آپؐ کا واسطہ جیسا کہ ہم پہلے لکچہ چکے ہیں۔ نسبتاً بہت زیادہ ذہین انسانی گروہ سے بڑا۔ اس لئے آپؐ کی تعلیم و
 تربیت پر بھی زیادہ مدت صرف ہوئی۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپؐ کی خلقت سب سے پہلے ہوئی اور بعثت سب سے آخر میں
 حکمیں کے دلائل و براہین و فلسفہ کی روشنی میں، حکماء کی نکتہ آفرینیوں، مفکرین کی فکر سامانوں، شارحین کی تشریحات و
 توضیحات، مفسرین کے اشارات و انکشافات اور ماہرین حیاتیات کی توجیحات و تفسیحات کے تجزیے سے جو حقائق کھل کر سامنے
 آئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک ذات مطلق ہے۔ جسے خدا کہیے یا اللہ تعالیٰ یا کوئی اور نام لیجے جس نے اپنی
 حکمت اتمہ۔ قدرت کاملہ سے تمام عالم پیدا کئے اور پھر ان سے افادہ و فیضان حاصل کرنے کے لئے انسان کو وجود عطا کیا۔
 پھر اس کی معنوی تربیت کے لئے ایک ایک کر کے نبی اور مرسل مبعوث کئے۔ جن کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم ہیں۔ جن پر نبوت ختم بھی ہوئی اور تمام بھی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبب اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسان کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لئے
 انبیاء علیہم السلام بھیجے تو پھر عصر حاضر کی رہنمائی کے لئے کوئی نبی، کوئی مرسل یا پیغمبر کیوں نہیں آیا۔ کیا وحی و الہام کے سوتے
 خشک ہو گئے تھے۔ یا دور حاضر اور مستقبل کے انسان کو کسی ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔

اس حقیقت کو جاننے کے لئے بنی نوع انسان کے مختلف عہد و ادوار کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جس سے
 یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علم ہیک وقت نازل نہیں کیا۔ بلکہ ہر دور کے انسان کی عقلی سطح کے مطابق اس کی
 تعلیم و تربیت کی گئی۔ چونکہ دور ازل کے انسان کے پاس علم کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ نیز اس کی ذہنی سطح میں اضافہ
 ہوتا رہا۔ اس لئے وہ اہل تعلیمات کو بھلا دیتا اور اپنی عقل و دانش سے مشاویخ کے پاتے وضع کر لیتا۔ یہی بات دراصل
 انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سبب بنی۔ یہ سلسلہ جانے کب تک جاری رہا۔ اور انسان کو اتنا شعور حاصل ہوا کہ وہ علم کی اہمیت
 کا صحیح اندازہ لگا سکا۔ یہ بات تدوین و تحفظ عدم کا نقطہ آغاز بنی۔ گویا اس سے پہلے کی تمام تر تعلیمات کا کوئی بیکارڈ نہیں تھا۔ اور
 جب انسان نے اس کا احساس کر لیا۔ تب بھی اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی کہ وہ علمی یا دہشتوں کو کچھ کر محفوظ کر لیتا شروع
 میں زیادہ تر کاغذ یا قوت حافظہ کے بھروسے پر چلتا رہا جس میں وقت کے ساتھ ساتھ دستاویزات کے متن میں کمی یا بیشی ہوتی رہی
 پھر انسان نے اپنے دماغ سے کام لے کر لکھنے کی پچھل، چمڑے، پتھر اور اس قسم کی اشیاء پر لکھنے سے لکھنا شروع کیا، یا کسی نوکلی
 چیز کی مدد سے کندہ کر کے بعض اہم دستاویزات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن قبائلی جنگوں یا فاقہ بین اور کشور کشاؤں کے
 حملوں کے دوران میں ایسی اہم نگارشات تباہ ہو جاتیں۔ اور دنیا بھر اندھیرے میں بھٹکنے لگتی۔ اس کے باوجود جب انسان نے

علم، فطرت اور روشنی جیسی چیزیں ایجاد کر لیں۔ ادوار ہم نگارشات کو محفوظ کرنے لگا تو اس کی فطرت اڑے آئی۔ اور اس سے الہامی کتابوں تک میں تخریب کر ڈالی۔ چنانچہ آج اکثر صحائف کے نام تک باقی نہیں۔ بعض کے صرف ناموں کا پتہ پاتا ہے۔ بعض کتابوں کے صرف حوالے ہی ملتے ہیں۔ توریت اور تاجیل کی اصلی شکل مسخ ہو چکی ہے۔ یہ تو الہامی کتابوں کا حال ہے۔ دہری دوسری مذہبی کتابیں جیسے پارسیوں کی زنداوستا، اہل ہندو کے دیگیتا، بدھ مت کے ”تری پنک“ وغیرہ بھی اپنی اصل اہمیت اور افادیت کھو چکے ہیں۔ اس کا اندازہ ان کے مندرجات سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ سب مذہبی کتابیں تخریب کی نظر ہو چکی ہیں تاہم انسان اب شعور کی ایسی منزل پر پہنچ چکا تھا کہ وہ ہر اتنے دالے دور کے لئے کسی بھی شخصیت کے خیالات و افکار، عقاید و نظریات، تعلیمات و اشارات محفوظ رکھ سکتا تھا۔

اگر ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو ہم اسے دو واضح ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا دور، دوسرا آپ کی بعثت کے بعد کا دور۔ پہلے دور کو بجا طور پر دور جاہلیہ کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس طویل عرصے میں ہزار ہا سال کے ارتقائی سفر کے باوجود انسان کے پاس کوئی مشورہدایت نہ تھا۔ جس کی روشنی میں وہ کوئی صحت مند معاشرہ قائم کر سکتا۔ اس دور کے آخری حصے میں بظاہر بڑی بڑی تہذیبوں نے جنم لیا، پر شکوہ سلطنتیں قائم ہوئیں۔ بڑے بڑے بلاد و امصار بسائے گئے۔ بے نظیر قصور و محلات تعمیر کئے گئے۔ ان ایوانوں سے دو کرہیں کہیں نئے افکار و خیالات کی تبادیل بھی روشنی نظر آتی ہیں۔ لیکن اولیٰ توان تہذیبوں کے تمام نقش و نگار ملوک و سلاطین کی باہمی جنگ و جدال کے ہاتھوں مٹ گئے۔ دوسرے ان میں کوئی ایسا عنصر نظر نہیں آتا جو انسان کی معنوی ترقی میں مدد و معاون ثابت ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دور بحیثیت مجموعی انسان کی مصنوعی، الحالی، ذہنی اور جسمانی تعلیمی اور معاشرتی و اخلاقی پستی کا دور تھا۔ جس میں صرف چند گنتی کے انسان پورے انسانی معاشرے کے سیاہ و سفید کے مالک نظر آتے ہیں۔ غرضیکہ جس وقت دوسرے دور کا آغاز ہوا تو قرآن کریم کے الفاظ میں تمام جبر و دہریں فساد پر پاختار اور انسان کو ادوار ماضی کی طرح ہدایت و رہنمائی کی ضرورت تھی۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت و بعثت کی صورت میں اس عالم مادی میں ظہور پذیر ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی تاریخ انسانی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ جس کا ہم ادھر ذکر کر چکے ہیں۔ یہ نئی نوع انسان کی خوشی قسمت تھی کہ آپؐ نے جس آسمانی وحی کی روشنی میں انسان کی تہذیب و اصلاح کی۔ اس کا ایک ایک لفظ آج بھی اپنی اصل شکل اور ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ جس میں نہ کوئی تخریب ہو سکی۔ اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ کوئی آیت یا لفظ اس کتاب — قرآن کریم سے محو ہو سکا۔ جب تک اسے باقاعدہ منضبط نہیں کیا گیا تھا۔ یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اور اب سینوں کے ساتھ سفینوں میں بھی موجود ہے۔ اسی کی صحت اور سند کے بارے میں طویل بحث سے قطع نظر صرف ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ اس کے بعد دنیا میں ادب بھی بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں لکھی گئیں۔ وہ بھی صحیح حالت میں موجود ہیں۔ گویا کہ اس دوسرے دور تک پہنچتے پہنچتے انسان نے علم کو صحت کے ساتھ مدد کرنے اور محفوظ رکھنے کا فن سیکھ لیا تھا

اس بات کی پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب بھی ربانی تعلیم دنیا سے ختم ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے

کسی نئی رسول یا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اسے دوبارہ زندہ کر کے انسانوں تک پہنچایا۔ لہذا جب قرآن کریم کی شکل میں آخری کتاب پوری صحت کے ساتھ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کا اتمام اور انجام کر دیا۔

اب صرف ایک بات کا جواب باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کونسی تعلیم ہے جو قرآن کریم کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا سے مفقود تھی۔ اور اسے اس قدر کمال اور اتمام کے ساتھ زندہ کیا گیا کہ اس کے بعد اب مزید کسی تعلیم کی ضرورت باقی نہ رہی ہے اس سوال اور استفسار کا مدلل جواب ذیل میں دیا جاتا ہے۔

۱۔ تصورات

اگر ”تخلیق“ سے لے کر آج کے ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ آج تک گزر چکا ہے۔ اور جو کچھ بنتا سہوارا رہا ہے۔ یہ تمام تو انسان کی پیدائش و تکمیل کی سرگزشت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس تمام تر عمل کے پیچھے ایک ایسی ہمتی کار فرما رہی ہے جو اس کائنات کی حقائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا پرستی ہمیشہ انسان کی فطرت و جبلت میں داخل رہی ہے۔ اور یہی تصور انسان کی روحانی اور اخلاقی زندگی کا محور و مرکز رہا ہے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے نوع انسانی کے مختلف ادوار اور مراحل کا جائزہ لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مادی تصورات کی طرح اس کے الہ پرستی کے تصویب بھی ایک طرح کے تدریجی ارتقاء کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اور تدریج ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہی۔ اس کی ابتدائی بڑیاں اگرچہ ملنا ممکن نہیں۔ تاہم اس بات کا اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے کہ انسان نے اپنے عالم طفلی میں خدا کا وہی تصور قائم کیا ہوگا جس کا ادراک اس کی قوت حس نے کیا۔ کیونکہ اس کا ادراک محسوسات کے دائرہ میں ہی محدود تھا۔ اس کی نظر جو کہ سپریمکوس تھی۔ وہ کسی ایسی ہستی ہی کو اپنا مبدیہ تسلیم کر سکتا تھا جس کا ادراک اس کی قوت لمس اور میناٹھ سے باہر نہ ہو۔ یہی بات دراصل اضرام پرستی اور مظاہر فطرت کی پرستش کا سب سے بڑا محرک بنی۔ وہ خود ہی بت بناتا اور عالم امکان میں اچھا برا جو کچھ بھی ظہور میں آتا۔ اپنے خود تراشیدہ بتوں یا پندیدہ مظاہر فطرت کی طرف منسوب کرتا پھر جب انسان نے ذہنی ترقی کر کے عالم تخیل میں قدم رکھا تو اس نے خدا کی صورت بھی اپنے خیال کے مطابق وضع کر لی۔ جس کے نتیجے میں ہندی اور یونانی دیوتاؤں نے جنم لیا۔ اس دور کا انسان تخیلات اور اداہام میں گرفتار نظر آتا ہے۔ پراسرار اور موشربا طبعی خیالات اس کے محبوب مضامین ہیں۔ خیالی دیوی، دیوتاؤں کے قصے کہانیوں میں وہ تسکینی محسوس کرتا ہے۔ یہ عنصر اس کے مزاج میں اتنا غالب نظر آتا ہے کہ اس کی چھاپ آنے والے دور پر بھی گہری نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ تعلیم جن کا شہنشاہ۔ ”ہومر“ بھی اپنی شہور نظم ”ایلیڈ“ میں دیوتاؤں کی مجلس آراستہ کرتا ہے تو ان میں سرفہرست مشتری اور اس کی بری جنوں میں کہیں اپالون، روشنی کے دیوتا کے روپ میں نظر آتا ہے۔ مزہر حکمت کی دیوی ہے۔ مزہر جنگ کا دیوتا ہے۔ زہرہ حسن کی دیوی ہے۔ کہو پڑ عشق کا دیوتا ہے۔ یونانی دیوتا کے مطابق اہل ٹرائے اور سپارٹا کی مشہور جنگ کیو پڈ کے میز عشق کا کرشمہ تھی جس

پلاستک ٹرائے کی ملکیتیں، سپارٹا کے شہزادے پرین کی محبت میں ایسی گرفتار ہوئی کہ دونوں نے تمام اخلاقی اور سیاسی راسخوں کو اپنا کر کے راکھ دیا جو وہ پڑوسی ممالک کے درمیان ہلاکت خیز اور تباہ کن جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی تھا۔ بارہ سال کے طولیں عرصے پر محیط ہے۔

ہندوؤں کے ہاں تو مغرضہ دیوی و دیوتاؤں کی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ جن میں سے ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی فرض عائد ہے۔ کوئی حیات کا دیوتا ہے تو کوئی تباہی کا۔ طاقت کا دیوتا ہے تو دوسرا حفاظت کا۔ آگ کا دیوتا الگ ہے اور پانی اور بارش کا دیوتا۔ آگ کے جل کر ان میں سے بعض کی بیویاں بھی تلاش کر لی گئیں جیسے پاربتی، لکشمی، کالی وغیرہ۔ ان کی تسلی جب اصنام سے نہ ہو سکی تو بعض دیوتاؤں کو انسان کے روپ میں پیدا کر دیا۔ اور ان کی پرستش شروع کر دی گئی۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی ہستی کا تصور تو ہمیشہ سے انسان کے وجدان اور فطرت میں موجود رہا۔ لیکن اس کی صفات کا تصور انسان کی ذہنی تشو و غما کے ساتھ ہمیشہ بدلتا رہا۔ جوں جوں اس کا مہیا رنگ اور ماحول بدلتا گیا۔ اس کے مطابق خدا کی صفات کا تصور بھی بدلتا رہا۔ اس دوران میں انبیاء علیہم السلام بھی مبعوث ہوتے رہے۔ انہوں نے نزع انسانی کو خدا کی صفات کے بارے میں جو کچھ بھی سکھایا وہ اس کی ذہنی استعداد کے مطابق تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد اس سلسلہ ارتقاء کی تمام کڑیوں پر نظر ڈالتے ہوئے اور ان کے فکری عناصر کی تحلیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کی مختلف نوعیتیں قرار دی جاسکتی ہیں لیکن انسانی عناصر ہمیشہ تین ہی رہے۔ یعنی۔

۱۔ تجسم سے تنزیہ کی طرف

www.KitaboSunnat.com

۲۔ تعدد و اشراک سے توحید کی طرف

۳۔ صفات قہر و جمال سے صفات رحمت و جمال کی طرف۔

ذیل میں ہم ان تینوں عناصر کی وضاحت کرتے ہوئے ظہور اسلام کے وقت چار اہم مذاہب۔ ہندومت، مجوسیت، یہودیت اور عیسائیت۔ میں ان نکات کی تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی وضاحت کریں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و احادیث کے ذریعے پیش کیا۔

تجسم سے مراد یہ ہے کہ خدا کی نسبت ایسا تصور قائم کرنا کہ وہ انسان کی طرح جسم اور صورت رکھتا ہے۔ اور اس کی صفات بھی ویسی ہیں۔ جیسی انسان کی۔ جبکہ تنزیہ سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام خواص اور اوصاف سے خدا کو انسان سے مشابہ کرتے ہیں۔ یا اس کی عظمت و جبروت اور قدوسی و کبریائی کے خلاف ہوں۔ اسے ان سے مبرا یقین کرنا۔ تعدد و اشراک کا مطلب یہ ہے کہ خدائے مطلق کی بجائے متعدد خدا ماننا، یا اس کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔

مندرجہ بالا مذاہب میں سے ہندومت کی تعلیمات کا قدیم ترین مآخذ اونیٹرہیں۔ جن میں وحدۃ الوجود کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ جس کے تحت ہر وجود کو خدا قرار دیا گیا ہے۔ یہ تصور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس درجہ فلسفیانہ تھا کہ یہ صرف نظریہ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ عملی طور پر اسے عوام میں کبھی مقبولیت حاصل نہ ہوئی۔ اس کے برعکس خدا کے بارے میں تجسم اور تعدد و دروں

رہنیت زیادہ مقبول ہوئے تجسم کی مثال انعام پرستی ہے اور تعدد کے سلسلہ میں پہلے پر ماتا کی تین شکستیں تھیں۔ پہلا۔ وہ شے کو دیوتاؤں کے طور پر پیش کر کے ان کی پوجا کی گئی اور پھر ان دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے سینکڑوں تک جا پہنچی۔ اگر ہم ہنسو کے مختلف دیوتاؤں کی صفات کا جائزہ لیں تو ان میں زیادہ تر قہر و جلال، شورش و طوفان، رعب و ہیبت اور تباہی و بربادی کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو دھرم طاقتور علامات کے سامنے سر جھکا دیتے تھے۔

ظہور اسلام سے قبل ہندوستان میں بدھ مت نے خاص مقبولیت حاصل کی۔ اس میں سرے سے خدا کی ہستی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے فلسفیانہ نظریات کو مذہب کی قیاد پر نہائی۔ اس کے نزدیک مادہ ازلی ہے۔ جسے ہیبت اور نفس حرکت میں لاتے ہیں اور جہاں تک فطرت کائنات کی صفات کا تعلق ہے۔ گو تم بدھ کو دنیا میں سوائے درد و اذیت اور رنج و الم کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔

مجوسیت میں بیک وقت خیر و شر کی دو طاقتوں کو الگ الگ الہ کی حیثیت حاصل ہی ہے۔ جن میں یزدان خیر اور نور کا خدا ہے۔ اور اہرمن ظلمت اور بدی کا۔ عبادت کی بنیاد آتش پرستی اور آفتاب پرستی پر رکھی گئی۔ کیونکہ یہ یزدانی صفات کے سب سے بڑے مظاہر ہیں۔

یہودیت میں ایک خدا کا تصور موجود تھا۔ لیکن اس کی حیثیت ایک باپ یا شوہر سے زیادہ نہ تھی۔ جو کبھی فرشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا ہے کبھی انسانی شکل میں ظاہر ہو کر خطاب کرتا دکھائی دیتا ہے۔ گو یا کسی حد تک تجسم اور تنزہ کے بین ہیں، اس کی صفات میں قہر و جلال کا عنصر زیادہ نمایاں تھا۔ نصاریٰ نے البتہ خدا کی صفات میں رحم و محبت کے جذبات ضرور تلاش کئے لیکن تجسم اور تنزہ کے لحاظ سے اس نے کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کی۔ نصرانی عقیدہ تثلیث کی وجہ سے یہ مذہب تجسم اور تعدد دونوں کا قائل تھا۔ ان تصورات کے علاوہ فلاسفہ یونان نے بھی 'اللہ کا ایک تصور پیش کیا تھا جو عوام میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اس کے مطابق تجسم سے انکار اور تنزیہ کا اقرار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کے صفات حسنہ کا کوئی اعلیٰ تصور پیش نہ کر سکیں۔ کیونکہ خیر و شر کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ دنیا میں شر غالب ہے جب کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہی ہو سکتا۔ اس لئے انسانی افعال کا غالب حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا اجمالی اعتراف تو تمام مذاہب عالم میں پایا جاتا رہا ہے لیکن اس کا صحیح اور مکمل تصور اسلام نے پیش کیا۔ اسی سلسلہ میں قرآن کریم نے سب سے پہلے خدا کے تصور میں تعدد کے عنصر کو ختم کر کے توحید مطلق کا عقیدہ پیش کیا کیونکہ دوسرے مذاہب میں عیسائیت کا بیان کر چکے ہیں یا تو یہ تصور سرے سے ہی مفقود تھا۔ یا تھا تو اس کی شکل مکمل نہ تھی۔ مجوسیوں عیسائیوں اور یہود کے ان عقیدہ کے باوجود تصور موجود رہا ہے حاکم کو کوشش ان کی بھی رہی کہ خدا کے باوجود توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ عیسائی تثلیث کے بجائے چھوٹے بے باوجود تینوں کو ایک ہی ظاہر کرتے ہیں علیٰ بن ابی العزیز بعض مذاہب کے ماننے والے خدا کی صفات میں اس کے شریک ٹھہراتے تھے۔

اسلام نے توحید کا ایسا جامع تصور پیش کیا کہ شرک کا شائبہ تک نہ رہا۔ اور یہ خیر ان شکلیوں میں سے ہے۔ جو بھی کی وجہ سے اسلام کے بعد کسی مذہب کی ضرورت باقی نہیں رہی نہ پیغمبر اسلام کے بعد کسی دوسرے نبی کی حاجت نہ رہی نہ کیونکہ کمال کے بعد کچھ کوئی درجہ

ہیں۔ توحید کامل کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اس طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ لہا ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور نیاز کے لائق صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے۔ وہی زندہ رکھتا ہے۔ وہی مارتا ہے اور پھر اسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ موت کے بعد زندگی عطا کرے گا۔ اس لئے اگر عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکا یا تو سمجھئے کہ شرک کی حد شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں ہستی لم نیال کی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو استجاب کا وہ تجربہ ہے۔ اس لئے اگر اپنی دعاؤں میں کسی دوسری ہستی کو شامل کر لیا تو اس کی خدائی میں اسے شریک کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دعا و استعانت، رکوع و سجود، عجز و نیاز، اطاعت و تابعداری، اعتماد و توکل، اخلاص و استغفار، صدق و خلوص، ایمان و اتقان ایسے جوہر ہیں جو عقیدہ توحید کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ علیٰ ہذا القیاس عظمت و کبریائی، کار سازی و بے نیازی اور موت و حیات کا جو اعتقاد انسان کے دل میں خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف اسی کے لئے ہی مخصوص ہے۔

اس ضمن میں سب سے زیادہ تازک مسئلہ انبیاء علیہم السلام کے مقام و حیثیت کی حد بندی کا تھا۔ کیونکہ اکثر مذاہب نے یہی پرکھ کر دکھائی کہ کسی نے خدا کو اتار دیا یا کسی نے ابن اللہ ٹھہرایا۔ کسی نے اس کی عقبتوں میں شریک جسم پیدا کیا یا اس عقیدہ کی جڑ کاٹنے کے لئے اسلام نے اپنی تعلیم کے بنیادی کلمہ میں اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان فرق کو اس طرح واضح کیا۔

”اشھدان کہ لا الہ الا اللہ و لا شدا ان محمد عبدہ و رسولہ“ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس اقرار کے بعد عبودیت کی جگہ عبودیت اور رسالت کی جگہ الوہیت کے تصور کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کا سب سے بڑا عملی ثبوت حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت پیش کیا۔ جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمان اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ مدینہ اکبر کے سنہری الفاظ یہ ہیں۔

”تم میں سے جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرستش کرتا تھا۔ سمجھ لے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وفات پا چکے ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا۔ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اسے موت نہیں۔“

اس حقیقت کا اثبات قرآن کریم کی آیت ذیل سے بھی ہوتا ہے جو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے اپنی دلیل کی تائید میں پیش کی تھی۔

ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ
الرسلافان مات
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسول پیدا کئے گئے۔ کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر گھوم جافگے۔ یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے)

دوسرا بڑا تصور جو اسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کیا۔ وہ تجسم کا بطلان تھا۔ اسلام سے قبل بت پرستی، شخصیت،

مظاہر فطرت کی پرستش عام تھی یا اگر تزیین کا سب سے بڑا مترہجہ الہامی مذاہب کے باقیات میں سے تھا۔ وہ اتنا تھا کہ اصنام پرستی کی جگہ ایک ان دیکھے جنس کی عبادت کی جائے۔ لیکن صفات الہی کے لحاظ سے انسانی کمالات و جذبات کی مشابہت اور وحیم و صورت کی تمثیل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا۔ غیر الہامی مذاہب کی تو بات ہی الگ ہے کہ ان کے ہاں تو بعینہ جسم و شکل کے معبود کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ الہامی مذاہب میں بھی یہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ مثلاً ایک طرف زبور کے ترانوں اور نورات کی امثال میں اللہ تعالیٰ کے لئے شائستہ اوصاف کا تخیل موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی تصور ایسا نہیں جس میں انسانی صفات موجود نہ ہوں۔ اسی طرح اناجیل میں رحمت الہی کا تصور دکھانے کے لئے خدا کے لئے باپ کی شفقت سے تشبیہ دی گئی۔ جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ ٹھہری۔

لیکن ان تصورات کے برعکس جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو تجسم کا کوئی شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ اور تزیین و درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات جمال و کمال کا مالک ہے۔ وہ جی ہے۔ وہ قیوم ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ رب الارباب ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کائنات میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ ”لینس کثرتہ شیئ“ تمہاری نگاہ اسے پا نہیں سکتی۔

”کلامتہ دکھ الالبصار“ اس کی تزیین کی مکمل تصویر ہمیں سورہ اخلاص میں ملتی ہے جس کے مطابق اللہ واحد مطلق ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا۔ اور نہ ہی کوئی ذات اس کی برابری کر سکتی ہے۔

تقد و تجسیم کی نفی اور تزیین کے کمال کی طرح اوصاف و رحمت و جمال کے لحاظ سے بھی اسلام کے تصور پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی شان تکمیل نمایاں ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل خدائی صفات میں یا تو فقر و جلال اور غنی و غضب کا عنصر غالب تھا۔ یا مساوی تھا، یا بھر رحمت و محبت آئی تو ایسے کہ عالت کے لئے جگہ باقی نہ رہی۔ اسلام نے اس افراط و تفریط کو ختم کر کے رحمت و جمال کا ایسا کامل تصویر پیش کیا کہ فقر و جلال کے لئے کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔ چنانچہ صفات الہی کے بارے میں یہ عام اعلان ہے

”قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایامات دعوا قلہ الا سماء الحسنی“

”کہہ دیجئے اسے بغیر تم اسے اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمن کہو اس کے تمام نام اچھے ہیں۔“

قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت سے اس کی تمام صفات اسماء الحسنی کے ضمن میں آتی ہیں۔ ان سب کا تذکرہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ ان میں اگرچہ بعض صفات مثلاً قہار و جبار و جلال و متکبر وغیرہ، قہر و غضب کی علامت ہیں۔ لیکن یہ بھی قرآن کریم کے مطابق ”اسماء الحسنی“ میں شمار ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان سے ڈرنا اور دھمکانا مقصود نہیں۔ بلکہ اپنے بندوں میں خدائرسی اور عدل گری کی صفات پیدا کرنا ہیں۔ سورہ حشر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں

”هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ عالم الغیب و الشہادۃ۔ هو الرحمت الرحیم۔ هو

اللہ الذی لا الہ الا هو۔ الملائک القدوس السلم المؤمن المیمین العزیز المجبار المتکبر

۔ یحیی اللہ عبدالشیر کون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور للہ الا سماء الحسنی۔ یسبح له ما فی

السلوٰت والارض - وهو العزيز الحكيم ؕ

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو حاضر و غیب کا جاننے والا ہے۔ وہی رحمن ہے۔ اور وہی رحیم ہے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ الملک ہے۔ القدوس ہے۔ السلام ہے۔ المؤمن ہے۔ المہین ہے۔ غالب ہے۔ الجبار ہے۔ المتکبر ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ الباری ہے۔ اور مصور ہے۔ اس کے تمام نام حسین ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اور وہ غالب اور حکیم ہے۔

مندرجہ بالا آیات میں صرف تین صفات - عزیز، جبار، متکبر ایسی ہیں جنہیں قہر و جلال کا عنصر ہے۔ لیکن ان کا مقصد خوف ہے اس پر یاد کرنا نہیں۔ بلکہ ظالموں، غاصبوں اور جابروں کو تنبیہ کر کے انہیں اعتدال و توازن سکھانا ہے۔ کیونکہ زندگی کو حسین بنانے کے لئے ان اقدار کا اختیار کرنا اور پھیلانا نہایت ضروری ہے۔

اسلام سے قبل مذہبی عقائد میں خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے جو خواص کے لئے ہے۔ اور ایک تصور عملی ہے جو عوام کے لئے ہے۔ اس کی مثال ہندوستان اور یونان کے عقاید میں ملتی ہے۔ جس کے مطابق غیر مرئی اور غیر عیس خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت یا سوسائٹی کا ہدف قرار دیا جاتا ہے۔ اس لئے عوام کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پستش میں مگن رہیں۔ قرآن نے اس امتیازی تصور کو ختم کر کے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی۔

اسلام نے تصور الہی کی بنیاد پر خالق انسان کے عالم گیر وجدانی احساس پر رکھی ہے جو ہے کہ یہ کائنات خود بخود عالم وجود میں نہیں آئی۔ بلکہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہو۔ جو تمام صفات سے متصف ہو۔ اور نقص و زوال کی تمام باتوں سے منزہ ہو۔

مندرجہ بالا حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے خدا کی ذات اور صفات کا جو کل تصور پیش کیا۔ اس سے قبل کسی مذہب کی تعلیم میں اس جامعیت اور کمال کے ساتھ نہیں ملتا۔ اور یہ اسلام اور عالمی اسلام کا فیض ہے کہ اس کل اور جامع تصور کی وجہ سے ایک انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے نجات ملی۔ فرد کی جبر سائی اور ناصیہ فرسائی سے چھٹکارا ملا۔ غرضیکہ آزادی اور حریت کا ایک ایسا ضیاء بار سورج طلوع ہوا جس نے تمام امتیازات کو ختم کر کے انسان کو ایک ہی رشتہ انسانیت میں پروردیا۔ یہ تصوراتنا زندہ اور فعال ہے کہ اس کے بعد کسی اور عقیدہ اور نظریہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔

۲ - تصوّنوت

ہم اس امر کی صراحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور معنوی ترقی کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء اور مرسل بھیجے۔ اس کے باوجود اہم سا جہ کی تعلیمات میں اس تصور کا عکس نہایت دھندلا دکھائی دیتا ہے جس پر علیہ السلام کی نبوت کے وقت غیر الہامی مذاہب میں یہ تصور تقریباً مفقود تھا۔ تمام برہمنوں، ینوں اور اقداروں کی شکل میں اس سے لگا جلتا نظریہ مزدخلیج کر لیا

کیا تھا۔ جس کے ڈانٹے الوہریت تک ملائے گئے تھے۔ الہامی مذاہب یعنی یہودیت اور نصرانیت میں نبوت کا تصور ضرور ملتا ہے۔ اس کے متعلق ایک عالم گیر غلطی پھیلی ہوئی تھی کہ انبیاء بشریت کے درجہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو عین خدا یا کم از کم منظر خدا ضرور بنا دیا تھا۔ اسلام نے نہایت تشدد و مد کے ساتھ اس کا رد پیش کیا اور کہا۔

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا ۖ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ“

”اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور تمہارا معبود تو اللہ واحد ہے۔

سَلَسْلِسٌ يَتَكَلَّمُ الْمَسِيحُ إِنْ يَكُونُ عَبْدًا لِلَّهِ“

”حضرت عیسیٰ کو اس بات سے عار نہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔“

”قُلْ كَلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَلَّا أَعْلَمُ الْغَيْبُ كَلَّا أَتَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ

اتَّبَعَ إِلَّا إِلَهًا يُّوحَىٰ إِلَىٰ“

”اے نبی کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں

میں تو صرف وحی کی بات کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔“

مندرجہ بالا آیات کے علاوہ بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انبیاء علیہم السلام کی حیثیت، ان کی ضرورت، اہمیت اور تعلیمات

پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک جماعت ہے جن کی تربیت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف

سے کی جاتی ہے۔ جن کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جھوٹے جھگٹے انسانوں کو راہ راست دکھائیں۔ انہیں اپنے خالق کی معرفت بخشیں، ان

کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سرائیں۔ ان کا تذکرہ کریں اور انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائیں۔ ان وظائف اور فرائض میں سے فرائض فریضہ یعنی

علم و حکمت کے بارے میں کسی دوسرے مقام پر تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ کیونکہ اس ضمن میں وہ تمام علوم و فنون اور حقائق و اصول آجاتے

ہیں جو پہلی نسل انسانی سے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے دور حاضر تک پہنچے اور ہر آئندہ نسلوں تک گزشتہ مشاہدات و تجربات کی روشنی

میں پیشے ہیں گئے۔ حتیٰ کہ یہ تمام علوم اپنے اوج کمال کو پہنچ جائیں۔ اس کے بعد ہمارے لئے یہ ثابت کرنا نہایت آسان ہوگا کہ جس طرح ہر

نوع کی ابتداء اور انتہاء ہے، اسی طرح نبوت کی بھی ابتداء اور انتہاء ہے۔

نبوت کے موضوع پر مسلم مفکرین، حکماء، علماء اور فلاسفہ نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس موقع پر اہم بازی کی بحث

کا خلاصہ یقیناً مفید ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں۔

”انسان میں دو قوتیں ہوتی ہیں۔ نظری اور عملی۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی دونوں قوتیں کامل ہوں۔ قوت نظری کے کمال

کے یہ معنی ہیں کہ اس کو حقائق اشیاء کا صحیح علم ہو۔ یعنی اس کے ذہن میں جس شے کا تصور آئے اصل صورت میں آئے۔ قوت عملی کے کمال

کے یہ معنی ہیں کہ نفس میں ایسا لکھ پیدا ہو جائے کہ خود بخود اچھے کام سرزد ہوں۔ اس لحاظ سے دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ اول

ناقص یعنی جن کی دونوں قوتیں ناقص ہوں۔ یہ عوام الناس ہوتے ہیں۔ (وہ ان میں بھی درجات کے قائل ہیں) دوسرے وہ جو خود کمال پر

لیکن دوسروں کو کمال نہ بنا سکتے ہوں۔ یہ ادنیاء اور صلحاء ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ جو خود کمال ہوں اور دوسروں کو بھی کمال بنا سکتے ہوں

یہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانوں میں کمال اور نقص کے درجات نہایت متفاوت ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نقص کے خواص بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان اپنی عادات کی وجہ سے حیوانیت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب نقص کی جانب یہ حال ہو تو ضروری ہے کہ کمال کی جانب بھی یہی حالت پیدا ہو یہاں تک کہ انسان ملکوتیت سے چلے۔

اس سے نظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کا درجہ انسان سے اعلیٰ ہے۔ حالانکہ ہم اس بات کی صراحت کر چکے ہیں کہ انسان اللہ کے شاہکار اور اشرف المخلوقات ہے۔ یہاں امام رازی کا مقصد غالباً عصمت انبیاء و کما ثبوت (انہم کونہا ہے۔ کیونکہ مخلوق میں یہ نوع معصوم ہوتی ہے۔ اس نکتے کو امام غزالی نے بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”نبوت کے مفہوم سمجھنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی حد تمام بیان کی جائے۔ کیونکہ سیکڑوں بزرگوں چیزیں ایسی ہیں۔ جن کی حسن و فضل اور ماہیت و حقیقت ہم کو معلوم نہیں۔ مگر ہم ان کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ جیسے عقل، روح اور بہت سی غیر مادی اشیاء کا ہم تصور تو کرتے ہیں۔ لیکن ان کی حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے۔ نبوت ایک وصف ہے جو انسانیت سے بالاتر ہے۔ جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔ انسان حیوانا کو کچھ کہے ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن حیوانات یہ عذر نہیں پیش کرتے کہ جب تک ہم کو انسان کی حقیقت اور ماہیت نہ بتائی جائے۔ ہم انسان کی اطاعت نہ کریں گے۔ عام انسان اور پیغمبر میں یہی نسبت ہے۔“

اس کا مزید ثبوت فراہم کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔

”انسانوں میں تین قسم کی قومیں پائی جاتی ہیں۔ فکری، قولی اور عملی۔ ان تینوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں۔ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ان دو متفاوہ حالتوں کے لحاظ سے ہر ایک کا الگ نام ہوتا ہے۔ فکرو حق و باطل سے موصوم کرتے ہیں۔ قول کو صادق و کاذب کہتے ہیں۔ اور عمل کو خیر و شر سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن حق و باطل، صادق و کاذب اور خیر و شر میں ہر آدمی تمیز نہیں کر سکتا یا بعض معاملات میں بعض انسان کسی حد تک یہ تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان حد کو متین کر سکتے ہیں کہ فلاں افعال قابل عمل ہیں اور فلاں نہیں۔ یہی لوگ پیغمبر اور باقی شریعت ہوتے ہیں۔“

ان دونوں حکمائے اسلام کے دلائل کی روشنی میں نظریہ ارتقاء کے حوالے سے ہم نبوت کے موضوع پر مزید بحث کرنے کی حرجات کرتے ہیں۔ بعض حکمیں کے مطابق مادی ارتقاء کی انتہائی حد انسان ہے۔ اور عقلی ارتقاء کی حد نبی ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی حد ملائکہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ تخلیق آدم کے بعد اپنے علم کی کمی کے سبب اپنے عجز کا اعتراف کر چکے تھے۔ گویا کائنات میں اب ایک ہی ایسی جہت رہ جاتی ہے جس کے صحیح ادراک پر انبیاء کی حد ختم ہو سکتی ہے۔ اور وہ جہت اس کائنات و موجودات کی خالق ہے۔ جسے ہم اللہ کے اسم ذات سے پکارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مخلوق اپنی انتہائی معراج و ترقی کے باوجود خالق نہیں بن سکتی۔ لہذا اس کا ادراک فرد حاصل کر سکتی ہے۔ ہم گذشتہ صفحات میں اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے بھی تصورات حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت اقوام و مل میں پائے جاتے تھے۔ سب غیر واضح، مبہم، نامکمل اور ناقابل یقین تھے۔ انسان کو سب سے پہلے جس

نبی نے اللہ تعالیٰ کا جامع اور مکمل تعارف کرایا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ تصور آج بھی بنی نوع انسان کے سوا دماغ میں زندہ اور موجود ہے۔ اس لئے آپ کسی دوسرے نبی یا مرسل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کا مزید ثبوت اس ناقابل تردید حقیقت سے بھی فراہم کیا جاسکتا ہے کہ آپ سے قبل ہر دور میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لئے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ مگر بعض اوقات تو بیک وقت مختلف امصار و دیار میں کئی کئی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ لیکن آپ کے بعد آج تک نہ تو کسی نبی کی ضرورت تھی۔ اور نہ ہی کوئی اور نبی پیدا ہوا۔ اگر بعض نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بھی تو ان کے نام و نشان اور افکار و خیالات لفظ غلطی۔ طرح سے صفحہ سہتی سے مٹ چکے ہیں۔ دور حاضر میں بعض ایسے مدعی ضرور پیدا ہوئے اور ان کے ماننے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی حضور کی ختم نبوت کا کبھی انکار نہیں کیا۔ بلکہ غلطی یا غیر شرعی نبی کے الفاظ استعمال کئے حقیقت یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا وہ عملی اور جامع تصور پیش کیا کہ اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ آپ نے تمام انبیاء سابقہ کی تصدیق کی ان کو تاریخ مذہب میں صحیح حیثیت دی اور ساتھ ہی اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جبکہ باقی تمام انبیاء نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ بلکہ بعض الہامی کتابوں میں آپ کی آمد کی بشارت بھی ملتی ہے۔ زبور کے نعروں میں آپ کا رزم ہے۔ تورات کی آیات میں آپ نمایاں ہیں۔ انجیل مقدس میں بھی آپ کا ذکر ہے۔ کہیں آپ کو محمد کہا گیا ہے۔ کہیں فارعلیط (PROCLITE) انجیل پرست بائبل میں حضور علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

- ۱۔ ایک شتر سوار
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ (عبیدہ)
- ۳۔ اللہ تعالیٰ کا منتخب (مصطفیٰ)
- ۴۔ شہزادہ کیدار ابن اسمعیل کی بستی کا رہنے والا۔
- ۵۔ اس کے مذہب کا نام شلوہ (SHILOH) ہوگا۔ جس کے معنی ہیں سلامتی یعنی اسلام
- ۶۔ وہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا۔
- ۷۔ اس کے پاس عصائے بیہودا ہوگا۔
- ۸۔ اللہ تعالیٰ اسے دہی سے نوازے گا۔
- ۹۔ وہ ناکام نہیں ہوگا۔ نہ ہی اسے شکست ہوگی۔
- ۱۰۔ اس کا نام رپوسلیٹ (یعنی احمد) ہوگا۔

اس تفصیل کے بعد اس حقیقت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ خاتم الانبیاء بھی تھے۔

۳۔ تصور ستر او جزا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں حیات البدن کے بارے میں مختلف عقاید تھے۔ جن میں سے ایک تو تھا کہ زندگی ہے تو بس اس دنیا کی زندگی اس

کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ خدا کو گناہ پر عذاب اور نیکی پر انعام دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ سزا یا انتقام کا حق تو اسے ہی ملتا ہے۔ جسے کسی نے نقصان یا تکلیف پہنچائی ہو۔ ان کے مطابق اہل مذہب نے خدا کا تصور انسانی حیثیت سے کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حکمرانوں کو احکام کی نافرمانی سے سخت تپیش اور ملال آتا ہے اور وہ مجرم کو ہنسا بیت سزا نہیں دیتے ہیں۔ یا ان کے احکام کی بجائے آدری پر خوش ہو کر انعام دیا کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر سزا دے گا۔ اور خوش ہو کر انعام دے گا۔ نصاریٰ کے اگرچہ مختلف فرقے تھے لیکن ان سب کا کفارہ پر عقیدہ تھا۔ ان کا عام خیال یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں گناہ گاروں اور مصیبت کاروں کی بخشش کے لئے ترشہ لائے تھے۔ انہوں نے صلیب پر چڑھ کر مسیحی عقیدہ کے حامل لوگوں کی نجات کا سامان خریم کر دیا۔ اس لئے نیکیوں کی زیادہ نمک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اہل کلیسا کے سامنے اس کا اعتراف کرے سارے گناہ سے نجات مل جائے گی۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کے ہاں آج بھی رائج ہے۔ ہندو کا اداگون پر اعتقاد تھا۔ جس کے مطابق روح اپنے اعمال کے مطابق مختلف قالب اختیار کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ اچھے کرم کرے تو آئندہ زندگی میں اچھے انسان کے روپ میں پیدا کیا جائے گا۔ اور اگر وہ برے افعال کرے تو حقیر حیوانات کی جڑوں میں پیدا ہوں گے۔ اس طرح ایک لائق ہی پکیریں گرفتار ہو کر روح مختلف قالبوں اور روپوں میں ظاہر ہوتی رہے گی۔ تب کہیں جا کر اس کا ایک پکیر لوپا ہوگا۔ اور وہ سورگ میں جائے گی جہاں سے اس کے اعمال کی بخشش میں کسی کے باعث وہ دوبارہ اس دنیا میں کسی روپ میں ظاہر ہو کر اداگون کے چکر میں گرفتار ہوگی۔ یہود کے ہاں آخرت کا تصور ضرور موجود تھا۔ لیکن اتنا ناکمل کہ اس سے کوئی سودمند نتائج مرتب نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا یہ عام عقیدہ تھا کہ خدا نے ہم پر دو زوج کی آگ حرام کر دی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو محض اس لئے کہ گناہ کے داغ دھبوں سے پاک کر دیا جائے اور پھر جنت میں داخل ہو۔ رہے بدھ مت وغیرہ ان کے ہاں تو تمام تر زور مادی زندگی پر دیا گیا تھا نیکی کے لئے تپسیا اور مہنی نوع انسان سے صلہ رجمی کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ پارسی شراذرنیکی کے خداؤں کے درمیان باہمی جنگ و جدل کے تصور میں مبتلا تھے۔ غرضیکہ کہیں بھی ایسا تصور موجود نہ تھا جو انسانی زندگی کی تہذیب و اصلاح اور فز و فلاح کا ضامن ہو۔

ان سب کے برعکس اسلام نے عوام کے سمجھانے کے لئے ایک سیدھا سا داپیرایہ اختیار کیا کہ یہ دنیا دارا عمل ہے۔ اس لئے فردی نہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا میں مل جائے۔ بلکہ اس عارفی و دنیوی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ جس میں اس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ان کے کفر اور عصیان کی وجہ سے سزا دے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی ان کو انعام و اکرام سے نوازے گا جیسا کہ کفار دشمنوں کو دیکھا گئے دوزخ بنائی گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ایمان اور نیکو کاروں کیلئے جنت بنائی گئی ہے جس میں وہ ہمیشہ امن سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے اس دنیا کو آخرت کی کھینچ کہا ہے۔ یعنی اس جہاں میں عمل کے میسے بیج بونے کا۔ دوسری فصل کاٹنے کا۔ یعنی اس جہاں کے بدلے میں برائی ملے گی اور نیکی کے بدلے میں نیکی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کو سورہ فاتحہ میں ”مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ“ یعنی بدے کے دن کا مالک کہا گیا ہے۔ لیکن مسلم فلاسفہ اور حکماء کے نزدیک عذاب و ثواب کی یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ اصل حقیقت کے عام فہم کرنے کا ایک پیرایہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر وجود رکھنے والی شے اپنا کوئی ماکوئی اثر رکھتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجسام میں خواص اور اثرات رکھے ہیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی اثرات و نتائج ہیں۔ جس طرح جسمانی مؤثرات جسم پر

مزیب ہوتے ہیں۔ روحانی اثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ فطرت کے ہر گوشہ میں مکافات کا قانون ہے۔ اس میں تغیر ممکن نہیں۔ شفا نہرے موت واقع ہوگی۔ آگ جلائے گی۔ پانی تپش بجھائے گا۔ اکیر سے شفا ہوگی۔ غذا سے توانائی ملے گی۔ یہ زندگی کے حکمت ہیں۔ اسی طرح اعمال کے بھی مکافات ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک کمزور اور ناقص انسان ایک ظالم اور جابر حکمران کے خیر ظلم و استبداد میں تمام عمر گزارتا اور بے گناہ رہے۔ اور اسے سزا نہ ملے۔ نہ یہ بات قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اور نہ ہی کوئی سیدم الطبع انسان اسے تسلیم کر سکتا ہے۔ اس کی صراحت قرآن کریم میں اس طرح کی گئی ہے۔

”ام حسب الذین اجتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصلحت
سواء محیاہم ومساوتہم ساء ما یحکمون ۵ وخلق اللہ السملوت واکارض بالحق ویتجری
کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون ۵

وہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے۔ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جن کے اعمال اچھے ہیں۔ کیا وہ زندگی اور موت میں بھی برابر ہو جائیں گے؟ انفس ان کے فیصلے پر اتنا قائلے آسمانوں اور زمین کو صحت اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کے مطابق اجر ملے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گویا سزا اور جزا کا انحصار انسان کی کمائی پر ہے۔ اگر کسی انسان نے اچھے عمل کو کر کے اچھی کمائی کر لی ہے تو اس کے لئے اچھائی ہے۔ اور اگر کسی نے برائی کر کے بُری کمائی کر لی ہے۔ تو اس کے لئے برائی ہے۔

”کل امری بسا کب دھیم“ یعنی ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی کمائی ہے بندھا ہوا ہے۔ ”لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت“ ہر انسان کے لئے وہی ہے۔ جیسی کچھ اس کی کمائی ہوگی۔

اس کے علاوہ قرآن میں اس حقیقت کی بھی صراحت کی گئی ہے۔ کہ اگر دین اسلام، معروف کا حکم و تیل ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ تو یہ صحت اس لئے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کرتے رہے کہ خدا کا قہر و غضب سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ اور اس سے بچنے کے لئے ندیسی رہا غفلتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کیلئے مذہب کی جگہ ”دین“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا بنیادی عقیدہ بھی مکافات کا اعتقاد ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات قہاری و جباری، صفت عدل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس کے معنی اعتدال و توازن کے ہیں اور یہ اس وقت ممکن ہے۔ جب ظالم کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوم کی دستگیری کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لئے طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ گویا طاقت و غلبہ بذاتہ بری چیز نہیں۔ بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ اگر کوئی حکمران اپنی قوت و طاقت کو ظالموں کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اسے ہم عادل کہیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات جلیلہ کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ اس کے عدل کا تقاضا ہوگا۔

اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام شاہب ایک محنت مند اور توانا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے ہیں۔ جس میں بسنے بسنے والے

امن و سلامتی اور صلح آشتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن معاشرہ کے کچھ بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ کچھ اقدام ہوتی ہیں۔ وہ بات ہوتی ہیں۔ ان کے بغیر معاشرہ میں فتنہ و فساد برپا رہے گا۔ اسلام کے نزدیک معاشرہ کی سب سے بڑی قدر ”عدل“ ہے۔ اس کا مظاہرہ جتنا زیادہ اور عام ہوگا۔ اتنا ہی وہ معاشرہ محبت و مہمانداری و توازن ہوگا۔ عدل صرف کہنے اور تبلیغ کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے عدل کو عقیدہ بنا دیا۔ جس قدر آخرت اور دنیا کے تصور پر انسان کا اعتقاد ہوگا۔ اسی قدر وہ خدا ترس اور متقی ہوگا۔ جس معاشرہ کے جتنے زیادہ افراد صفت عدل کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی قدر وہ معاشرہ پچھلے پچھلے گئے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ توحید افراد میں حریت اور مساوات کی اقدار پیدا کرتا ہے۔ خدا کے مطلق کے ماننے والے دور کی جہ سائی سے بچ جاتے ہیں۔ وہ خدا کے سوا کسی اور کے سامنے نہ تو دست سوال دراز کرتے ہیں اور نہ ہی جھکتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس عقیدہ نبوت ان میں ”اخوت“ کا بے پناہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک نبی کے ماننے والے آپس میں رحیم اور مہربان ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تین عقاید۔ توحید، رسالت اور آخرت۔۔۔۔۔ ایسے ہیں جن کا تعلق بظاہر بالذہنیات و نظریات سے ہے۔ اسی لئے نبی نوع انسان کے لئے ہمیشہ فکر و بحث کا سبب بنتے رہے ہیں۔ لیکن مذاہب عالم کے سادات یہی ہیں۔ ان کی نوعیت پر اگر غور کیا جائے تو ان کی مکمل اور جامع تصویر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ آپ کی نبیت سے قبل کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ اور اگر کی بھی ہے تو وہ موجود نہیں۔ پھر یہ کہ ان تصورات و عقائد پر دنیا کی ہر اہم و بادی کا آج بھی یقین اور عمل ہے۔ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ عقائد و تصورات نظر لائی چیزیں ہیں ان کا مظاہرہ اعمال و افعال سے ہوتا ہے۔ اور جب یہ اعمال و افعال کسی مذہب یا مسلک کے احکام کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتا کسی خاص عقیدے، مذہب یا فرقہ کی شناخت اور شعاریں جاتے ہیں تو انہیں عبادات کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو ایک مخصوص عقیدے کی بنا پر عبادت کا تصور نہ پیش کیا ہو۔ جس طرح انسان کی ذہنی اور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ تصورات اور ترقی کرتا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پرستی میں بھی ہمیں ایک قسم کا ارتقاء ملتا ہے۔ اسی سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے بارے میں حجم اور صفات قہر و جلال کا تصور اس کا ابتدائی درجہ تھا۔ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ فطرت کائنات کی تعمیر و تخریب میں پوشیدہ ہے۔ ابتدائی انسان کی عقل تعمیر کا حسن نہ دیکھ سکی تخریب کی مہولہ کامیوں سے ڈر گئی۔ چنانچہ حیب اس نے شعور کی پہلی آنکھ کھولی تو کائنات کے اس پہلو کا انشاس پر فوری طور پر مرتب ہوا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور کوک، دریاؤں کا تلاطم، آتش فشاں، پہاڑوں کی سنگاری کھوٹا ہوا لادا۔ اور زلزلوں اور سیلابوں سے تباہی اور ہلاکت میں اس کی چشم ظاہر نہیں صرف ہیبت و جلال کے عنصر کو دیکھ سکی اور اس سے مغلوب ہو کر انسان مظاہر طاقت کے سامنے اپنا سرنجوں کرنے لگا۔ کبھی اس نے پہاڑوں کو سجدہ کیا۔ کبھی سورج دیوتا کی پستش کی کبھی ہیبت و جلال کے فرضی دیوتاؤں کی پوجا کی۔ اور جب اس طرح بھی اس کی تسکین نہ ہوئی تو اس نے خیالی دیوتاؤں کے بت تراشنے اور ان کے سامنے سجدہ ریزی کی۔ اگر قدیم اقوام کے صنم پرست تصورات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی تخلیق عام طور پر ایسی تھیں کہ ان کو دیکھ کر قلوب پر دہشت و وحشت طاری ہو۔ اس دور کا انسان خدا کے صفت، قہر و غضب سے

اس قدر مرعوب و مغلوب نظر آتے ہے کہ وہ غیر معمولی حالات، سماوی آفات اور فطری انقلابات کے وقت خدا کے قہر و غضب کو کھم کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انسانی جانوں کو اس کی بھینٹ چڑھا دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا تھا۔ بہت سے لوگ خود اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ بعض اپنی اولاد کی قربانی پیش کرتے تھے۔ بعد میں اگر چہ قہر و ہلاکت کے، دیوتاؤں اور قوتوں کے ساتھ زندگی، رزق، دولت و حسن و غیرہ کے دیوتاؤں کی پرستش بھی شروع ہوئی۔ لیکن اب نئی و نیا صننام کو ہی خدا سمجھ کر ان کی پستش کرتا رہا۔ الہامی مذاہب۔ یہودیت و نصرانیت نے عبادت کے تصور میں یقیناً ایک خوشگوار تبدیلی پیدا کی۔ اور انسان کو بت پرستی سے روکا۔ اور اپنے حلقہ ہائے اثر و نفوذ میں ایک ان دیکھے خدا کی عبادت کا تصور پیدا کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہیں ان کے ہاں ایک کلیسیائی نظام نظر آتا ہے جس کے مطابق مذہب صرف ایک خاص طبقہ کے افراد کی اجارہ داری نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ ہندوستان میں منار اور مذہبی عبادت گاہوں میں برہمنوں کا راج تھا۔ یہاں پر ان کی عبادت کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں۔ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت تمام مذاہب کے نزدیک عبادت، نیکی یا پرستش خود ایک مقصود بالذات چیز تھی اور اس کا مقصد خدا یا خود ساختہ خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنا تھی جس کے لئے نیک لذات ترک دینا وغیرہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ یہی درجہ ہے کہ میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں رہبانیت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ اور ایک خاص گروہ، شہر اور رستی سے دور، جنگل میں، کسی پہاڑ کی کھوہ میں، یا کسی دریا کے کنارے عزلت میں۔ بھوکے، پیاسے، ننگے سر، ننگے جسم، موسم کے اثرات سے بے نیاز رات رات بھر کھڑے یا کئی کئی روز ایک ہی آسن میں بیٹھے ہوئے انہیں بند کئے، یکسوئی کے ساتھ مراقبہ یا گیان جیان میں مشغول نظر آتے تھے۔ رفتہ رفتہ پر آئے تو کئی کئی روزانہ اور پانی چھو انک نہیں۔ تمام عمر شادی نہیں کی۔ چالیس چالیس روز تک چلہ کشی کی، رات رات بھر سوئے نہیں۔ نفس کشی کا یہ عالم کہ تمام عمر شادی نہیں کی۔ اگر بت پرستی کا عنصر نکال دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کھم دیش تمام مذاہب عالم میں عبادت کے طریقے۔ مشقیں اور ریاضتیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں۔ سب کا مقصد اپنے جسم کے اعضاء کو دوا دہ سے زیادہ اذیتوں اور تکلیف میں مبتلا کرنا تھا۔ اور اس کے پس منظر میں ایک ہی عذیبہ اور ایک ہی مقصد کا رقرنا تھا کہ اس طرح انسان خدا کی خوشنودی جبات اور نروان حاصل کر سکتا ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عقاید و نظریات کی طرح عبادت کا تصور بھی اس طرح پیش کیا جیسا کہ دین فطرت کے شانہ شان ہے۔ سب سے پہلے وحی کے الفاظ کے ذریعے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اس کائنات میں ہر چیز بے معرفت اور بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اسی طرح انسان کی خلقت کا بھی ایک مقصد رکھا گیا ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے۔

”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“

یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کے لئے بھی تمام عالم موعودات پر غور کرنا ہوگا جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ ایک خاص قانون قدرت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اس کے خالق و مالک نے روزِ آخر میں سے اسے جو حکم دیا ہے۔ وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے۔ آسمان سے زمین تک ہر چیز اپنے کام میں مشغول ہے۔ آفتاب مانتاب دنیا کو روشنی و حرارت اور توانائی دینے پر مامور ہیں۔ آسمان کے ستارے فضا میں معلق گردش کر رہے ہیں، زمان کی رفتاریں کئی آتی ہے

نہی ان میں تضاد ہو رہا ہے۔ نہیں کو سبزہ اور شادابی کا کام سونپا گیا ہے۔ اب کو سیرانی اور گوہر باری کا حکم ہے۔ اشجار پھل پھول رہ رہے ہیں۔ حیوانات انسان کی سواری اور خوراک کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ سمندر سے لوگوں اور مرجان کے علاوہ پھل دستیاب ہو رہی ہے۔ غرضیکہ جسے دیکھو اپنے فرائض بطریق احسن انجام دے رہا ہے۔ یہی ان کی عبادت ہے۔ یہی فریضہ ہے اور یہ ان کی اطاعت ہے۔ اگر یہ سب اپنی عبادت صحیح طور پر نہ کریں تو کون وہ مکان میں فساد برپا ہو جائے۔ بالکل اسی طرح انسان کے لئے فرائض ہیں جنہیں بجا طور پر ادا کرنا عبادت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اسلام میں عبادت خود وقفہ و بابت چیز نہیں ہے۔ بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ ہے۔ پھر کلی طور پر یہ بتایا کہ عبادت سے خود انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ورنہ خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔

”من جاهد فانما يجاهد نفسه ان الله تعالى عن العالمين“

جو شخص جدوجہد کرتا ہے۔ اپنے لئے لڑتا ہے۔ یہ شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

”من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه ما يربيد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج
ولكن يريد ليخففكم وليتم نعمته عليكم“

جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے اور برا کرتا ہے تو اپنے لئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دین کے معاملے میں تمہارے لئے دقت پیدا کرے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے انسان کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی بجا طور پر اطاعت کے صلے میں اسے اپنی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس نعمت سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لئے اللہ کے رسول نے جو نظام العبادات پیش کیا۔ اس میں پابندی تو ضرور رکھی۔ لیکن ایسی سختی اور دشواری نہیں رکھی کہ اس کے لئے جان جو کھوں میں ڈالنا پڑے۔ رہبانیت اختیار کرنا پڑے اور اپنے اوپر عیش و آرام حرام کرنا پڑے۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

”يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر“

”خدا تم سے آسانی چاہتا ہے نہ کہ دشواری“

”وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم“

”اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دین میں تم پر کسی قسم کی دقت واقع ہو۔ بلکہ وہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔
لا يكلف الله نفسا الا وسعها“

”اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“

پھر یہ کہ دوسرے مذاہب کی طرح عبادت کو کسی خاص طبقہ اور جماعت تک محدود نہیں کیا۔ بلکہ تمام مسلمان مردوں اور

اس کا مکلف بنایا۔ یوں تو عبادت کے لئے مسجد کا وجود رکھا گیا لیکن وسیع تر مفہوم میں تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ گھر سے باہر عالم سافرت پر کسی بھی پاک صاف جگہ پر سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ کھیل کا میدان ہو، یا کھیت میلان جنگ ہو یا کھری اور بحری جہاز کہیں بھی زمین بوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے عجز کا مذاکرہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

ذیل میں ہم مختصر طور پر صرف فرض عبادات کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جس سے یہ فیچر نکالنا آسان ہو گا کہ ایسے معقول اور قابل عمل نظام العبادات کی موجودگی میں کوئی اور بہتر طریقہ ممکن ہی نہیں۔

۱۔ صلوٰۃ

اسلام نے جس طرح سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا۔ اس قدر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انسان کی عبدیت اور خاکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان اس وقت سب سے زیادہ حقیر اور چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب وہ کسی کے سامنے جھکے۔ اور سجدہ ریز ہو جائے۔ نماز میں یہ عنصر سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے۔ اب ذرا نماز کی تیاری سے لے کر اس کے اختتام تک مختلف مراحل پر غور فرلیئے۔ سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ جس کے ذریعے انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس طرف آئے۔ کیونکہ یہ سعادت اور فلاح کا راستہ ہے۔ پھر وضو کیا جاتا ہے۔ جس سے انسان کی بدنی طہارت مقصود ہے۔ ایک امام کی افتدایں سب محمود وایا ز صوف آرا ہو جاتے ہیں۔ جس سے مسادات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ غرضیکہ اس عبادت سے متعدد فائدے مرتب ہوتے ہیں۔ جن کا یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔

”ان الصلوٰۃ تنهى عن الفحشاء والمنکر“ یعنی نازیرائوں اور لغویات سے روکتی ہے۔ یہ مقصد سب سے عظیم ہے۔ کیونکہ اگر دنیا سے برائیوں کو ختم کر دیا جائے تو ایک صحت مندا و متوازن معاشرہ وجود میں آسکتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے قائم کرنا چاہتا ہے۔

۲۔ الزکوٰۃ

یہ اسلام کی دوسری بڑی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے معاشی طبقات میں ہموازی پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ معاشرے کے صرف فارع اسیال اور امیر افراد پر فرض ہے۔ اس کے فوائد محتاج بیان نہیں۔ البتہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر اس کا صحیح نفاذ عمل میں لایا جائے تو انسانی معاشرے سے غربت انقلاں بھوک، تنگ اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام برائیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

۳۔ الصوم

سال بھر میں رمضان کے چھینے میں روزے رکھنا فرض قرار دینے گئے ہیں۔ اس کا مقصد انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا

بلکہ یہ احساس دلوانا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کسی حالت و کیفیت میں محسوس کر سکتا ہے جب وہ خود ان حالات سے گزر چکا ہو۔ بدو نہ بھی ایک ایسا ہی عمل ہے جس کے ذریعے باہمی تکلیف اور دشواریوں کا ازالہ کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ قرآن کی رو سے اس کا سب سے بڑا مقصد ”لعلکم تتقون“ ہے۔ یعنی تم تقویٰ اختیار کرو۔ اور تقویٰ سے مراد خدا ترسی اور برائیوں سے اجتناب ہے۔ اگر کوئی معاشرہ خدا ترس اور پرہیزگار افراد پر مشتمل ہوگا۔ تو وہ دنیا میں جنت کا غنیمت پسند ہو سکتا ہے۔

۴۔ الحج

زندگی میں ایک بار معرفت ایسے افراد پر فرض ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں۔ اور اپنے وطن سے ارض حجاز مقدس تک آنے جاتے، قیام کرنے اور وطن میں اپنے گھر کے افراد کے لئے اخراجات کے متحمل ہو سکیں اس کے متعلق فرمایا گیا: ”لینشھدوا منافع لھم“ تاکہ اپنے فائدے کی جگہ حاضر ہوں: اس سے مالی، روحانی اور ہر قسم کے فوائد مراد ہیں۔ جن کا احاطہ فرسی نہیں۔

۵۔ الجہاد

یہ فرض لکھا ہے۔ اس کا مقصد ملک گیری یا کشور کشائی نہیں۔ بلکہ برائیوں کے خلاف جدوجہد ہے اس کے لئے بنیادی طور پر تبلیغ کا حکم ہے۔ لیکن اگر معشرہ میں کسی جگہ منہادی اقدار یا مال کی جارہی ہیں اعلیٰ اخلاقی بنیادوں کو متاثر و بر باد کیا جا رہا ہو۔ اور یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ برائی پھیل کر دوسرے مقامات کو بھی متاثر کرے گی تو پھر ایک مسلمان پر فرض عاید ہوتا ہے کہ وہ اسے باق سے روکے اگر یہ ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو اسے دل میں برا جانے۔ یہ صورت حال تو انفرادی ہے۔ من حیث الجماعت مسلمانوں پر یہ فرض عاید ہوتا ہے کہ ایسی برائیوں کو طاق سے روکیں۔ ان تمام عبادات پر غور فرمائیے تو اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سب مقصود بالذات نہیں ہیں۔ کسی کا مقصد بربائی سے روکنا ہے۔ کسی کا تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ کسی سے مساوات اور اخوت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ غرضیکہ ہر عبادت حکمت اور فوائد سے بھرپور ہے۔ گویا ان کو روح و جسم میں اپنے اور نافرمانی کرنے سے انسان بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔

عبادت کا یہ تصور تو رواں آتی ہے۔ جن کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اسلام نے اس سے برتر بھی ایک تصویر پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان عبادات کے علاوہ انسان کی تمام زندگی عبادت میں گزرتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر کام عبادت ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنے تمام مشاغل حیات، دیانت داری، خلوص، محنت اور لگن سے سرانجام دے۔ یہی نہیں بلکہ ضروریات زندگی کو بجا طور پر پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ نکاح کرنا، امور خانہ داری کے کاموں کو انجام دینا۔ کسب معاش کرنا۔ علم حاصل کرنا۔ اس کا پھیلانا، کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا۔ سب عبادت کے ذریعے بہاتے ہیں۔

سنو رسولی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ تصور ہی نہیں دیا۔ بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ جو آج تمام بنی نوع انسان کے لئے

دوسرے حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا ایک ایسا جامع اور مکمل تصور مذہب سلف میں تھا۔ اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب میں اسلام کے دامن میں اس کی آج بھی کمی تھیں۔ ہمیں بہت سے ایسے انسان مل جائیں گے۔ جن کی تمام زندگی سراپا عبادت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے دوسرے مذاہب عالم کی طرح مذہب اور دنیا میں کوئی حد اتیار نہیں کھینچی۔ بلکہ یہ بتایا کہ زندگی کے کاروبار کو ایک توازن اور حسن کے ساتھ ادا کرنا ہی دین ہے۔ اسلام کا مقصد ہے کہ اس کے ماننے والے اس دنیا میں رہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے پوری طرح مستفیع ہوں۔

”وَمَعْرِفَتِكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جِيعًا مِمَّا عَلَيَكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ دٰبَّاطَةٌ“

اور تمہارے لئے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر دیں: وہو الذى مسخر البحر لنا كلوا منه لحما طريا واشجارها امنه حليه تلبسوها وتزى الفلاح فيه وتبتغون من نضله ۝

اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سمندر کو اس لئے مسخر کر دیا کہ اس سے گوشت کھاؤ۔ اور اس سے زیز نکالو جس کو تم پیئے ہو، اور توکشتیوں کو دیکھتا ہے۔ کہ بھارتی ہوئی جلی جاتی ہیں تاکہ تم خدا کا فضل و روزی آزمائش کرو۔
”وَمَا ذٰلِكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلَفًا اَلَا اِنَّهٗ فِىْ ذٰلِكَ لَكُمُ الْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ وَالْمَرْزُوعُ“
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرٰتِ ۝

اور بہت سی چیزیں تمہارے لئے زمین میں پیدا کیں۔ جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اور وہی تمہارے لئے پانی سے کھیتی زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔

ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ وہ اسے حاصل کر کے اس سے لطف اندوز ہو سکے۔

لیکن انسان کی سرشت میں چونکہ ہوا و مہوس بھی ہے۔ اس لئے وہ حصول انعام میں اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق و مراعات پر ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا۔ اس لئے اسے ظلم و طغیان سے روکنے اور حسن و اعتدال پیدا کرنے کے لئے اللہ کے رسولؐ نے ہمیں ایسا زرب اصول دیا۔ جسے اپنا کر تمام زیادتیوں کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ اصول ہے۔
”اَسْرِبِ الْمَعْرُوفَ وَدْفِ عَنِ الْمُنْكَرِ“ یعنی معروف (نیکی) کا حکم دینا اور منکر (برائی) سے منع کرنا۔

دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، یا وہ اچھے (معروف) ہیں یا برے (منکر) ہیں۔ اب اگر معاشرے میں معروف پھیلا یا جائے اور منکر سے روکا جائے تو ایک پاک صاف اور متوازن معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یہ کام یوں تو تمام مصلحین و حکماء اور بانیان مذاہب نے سراغ نام دیا۔ لیکن ان کے ہاں یہ تعلیمات کی شکل میں ہے۔ مثلاً کسی جاندار کو ایذا دمت پہنچاؤ۔ جھوٹ ممت بولو۔ چوری ممت کر۔ کسی کا حق غصب نہ کرو وغیرہم۔

سلام کی بھی یہ تعلیمات ہیں۔ لیکن اس نے ان سب کو ”اَسْرِبِ الْمَعْرُوفَ وَدْفِ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کے ایک زرب

اس میں سو کر رکھ دیا چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ معروف کیا ہے؟ معروف کے لغوی معنی پہچانا گیا اور پسندیدہ ہے۔ لیکن بطور اصطلاح اس میں وہ تمام کام شامل ہیں جنہیں نسل انسانی کے طویل تجربے نے ثابت کیا ہو کہ یہ پسندیدہ ہیں اچھے ہیں، مفید ہیں، اسلام اس تخریفات (DEFINITION) کو رد نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ان تمام نیکیوں کو اپنے معیار پر پرکھتا ہے۔ اور پھر اس کی منظوری دیتا ہے۔ اسی طرح منکر میں وہ تمام برائیاں آجاتی ہیں جنہیں تمام مذاہب نے برا کہلے۔ اور اسلام نے اپنی کسوٹی پر جانچ کر اس کی ممانعت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اپنی تعلیم اور دعوت، حضور علیہ السلام کی امت کے قیام و بقا اور تمام دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لئے ”امرو بالمعروف و نہی عن المنکر“ کو اساس دیا و بنا کر ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے وہ اسے اپنی ذات پر نافذ کرے پھر اپنے گھر پر، پھر اپنے پڑوس میں علیٰ بذالقیاس پھر تمام معاشرے پر نافذ کرے۔ تاکہ کہیں بھی ننگ، جھوک، افلاس اور بیماری نہ ہے اگر وہ اپنے ارد گرد، برائیوں اور بیماریوں کو دیکھتا ہو اور وہ خیر متوقع رہتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اس سلسلہ میں صرف ایک میث بیان کرنا کافی ہوگی جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود پر ہیٹ بھر کر سوتا ہے۔ اور اس کا پڑوسی بھوکے پیٹ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا

من حیث الجماعت بھی مسلمانوں پر اس اصول کو پھیلانا فرض ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
تَمَّ مِنْ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ هُوَ فِي جَانِبِ جَدِّهِ خَيْرٌ
دَعَا أَوْرَثِي (مَعْرُوف) كَالْحَكْمِ دَعَا أَوْرَثِي (مُنْكَر) سَعَا دَعَا هُوَ۔

پھر آگے چل کر دوسری آیت میں فرمایا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کا اصلی مشن، مقصد تخلیق اور شرف خصوصی اس چیز کو قرار دیا ہے۔ کہ وہ دنیا میں خیر کے داعی ہوتے ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کو جہاں کہیں گھر میں، علم میں اور معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اسے روکتے ہیں۔ اور اسی لئے تمہیں امت و سلی قرار دیا کہ تم اولین و آخرین کے لئے گواہ بن سکو کہ تم نے اپنا فرض و عوت بجا طور پر ادا کیا کیونکہ اور تمہارا رسول اللہ کہ آگے تمہارے اس کام کا گواہ بنے۔ اخلاق کے تمام دفتر کا متن بھی اصول (امرو بالمعروف و نہی عن المنکر) ہے۔ اور دنیا میں آداب و تقاضوں کا احتساب بھی اس اصل علیہم امرو بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم ہے۔

ہیں اس کے کہ ہم ان آیات سے کسی سختی اختیار نہیں۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کی نشاندہی کریں کہ وہ کونسا ایسا گروہ ہے جس پر
 الخلیفہ کی ذمہ داری پوری کرے۔ بھئیقت یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے معاشی، معاشرتی اور ہنرمند گروہ ہیں۔ پھر انسانوں کا
 باہمی تعلق ہے جو خون یا کسی اور جذبے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان سب کے اپنے فرائض و حقوق ہیں۔ اسلام
 چاہتا ہے کہ کوئی گھسی کا حق غصب نہ کرے۔ اور ہر کوئی اپنے فرائض و حقوق کو بجا طور پر ادا کرے۔ اگر انسانی معاشرہ میں یہ توازن اختلال
 قائم رہے تو "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" کا اصول صحیح طور پر نافذ ہو سکتا ہے۔ اداس سے صحیح نتائج اخذ ہو سکتے ہیں اس
 منہج کے حصول کے لئے حضور علیہ السلام نے دنیا کے انسانیت کو حقوق و فرائض کا ایک نظام اور لائحہ عمل دیا۔ اور تمام انسانوں کے حقوق و فرائض متعین
 کر دیئے۔ مثلاً ایک مزدور کا یہ فرض ہے کہ وہ دیانت داری کے ساتھ اپنا کام کرے اور ایک سرمایہ دار یا کارخانہ دار کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا
 پسینہ نہ نکالے۔ ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کر دے۔ ادلاؤ کا یہ فرض ہے کہ اپنے الدین کی اطاعت کریں اور والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی
 حقیقت پر سبقت کریں۔ ایک طالب علم کا یہ فرض ہے کہ وہ حصول علم کے لئے محنت کرے اور اپنے استاد کی عزت کرے۔ استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے
 طالب علم کو دیانت کے ساتھ علم منقہ کرے۔ غرضیکہ ہر فرد کے حقوق و فرائض، عاوند کے حقوق و فرائض، غیر قوموں کے حقوق، غیر مسلمانوں کے حقوق
 حتیٰ کہ اپنی جان اور نفس کے حقوق بھی متعین ہیں۔ جن پر عمل پیرا ہوا تو تمام افراد کا فرائض ہے۔

یہ حقوق و فرائض انسانوں میں باہمی طور پر قائم ہوں تو آداب و معاملات کو لاتے ہیں۔ اور جب یہی نظام کسی حکومت کے
 فوہل سے قائم کیا جائے تو قوانین وجود میں آتے ہیں جن کا مقصد معاشرے میں امن و عدل کا قیام ہے۔ اس طرح اسلام نے ایک طرف حکومت
 کو معاشرے کے لئے ضروری قرار دیا۔ اور دوسری طرف اس کا مقصد بھی واضح کر دیا۔ اور ساتھ ہی اس بات کی صریح صراحت ہو گئی کہ اسلام
 میں دین یا مذہب ایک وسیع تر مفہوم رکھتا ہے جس میں معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، غرضیکہ جملہ امور دنیوی شامل ہیں۔ اور
 آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ مجموعی طور پر اسلام ایک دھرت کا نام ہے جس کے مختلف وظائف و
 فرائض ہیں۔ جن سب کا مقصد "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" ہے۔

الذین ان ممکنہم فی الارض اتاوا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا

عن المنکر و للہ عاقبتہ الامور

مگر ہم ان لوگوں کو زمین پر متمکن کریں تو وہ ان کا تمام کریں گے۔ اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور معروف کا حکم
 دیں گے۔ اور برائی سے روکیں گے۔ اور سب کا انجام کار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ ہے۔

اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اپنے ملنے والے تمام افراد پر اپنے اپنے حلقہ نفوذ و اثر میں "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" کا حکم
 دیا ہے۔ اس تعلیم کو اصولاً تمام تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اصلی مسئلہ عمل کا ہے۔ اسلام "عمل" کا مذہب ہے۔ مذہبی
 تاریخ میں اصول و عقیدہ سے عمل کی جانب جو انقلابات ظاہر ہوئے۔ اس کی ابتدائی حالت بے بدھت میں نظر آتی ہے۔ اور آخری صورت
 سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیم میں ملتی ہے۔ اسلام اس کے انقلاب آخری کا نام ہے جس کے بعد مذہب ایک خاص عملی قانون کی
 شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے مطابق "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" کی جو تبلیغ، تعلیم، امر سابقہ میں انبیاء علیہم السلام

کے ذمہ فرنی تھی۔ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسلمان پر فرض ہو گئی۔ خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہو۔ کسی مذہبی یا تعلیمی ادارے سے کسی صنعتی ادارے کا کارکن ہو، یا تجارتی تنظیم کا سربراہ، باپ ہو، یا بیٹا، استاد ہو، یا شاگرد، رعایا ہو، یا سربراہ مملکت۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو انبیائے صلف کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جس کا صاف مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے بعد اب کسی اور نبی کی نہ کوئی گنجائش ہے۔ اور نہ ضرورت۔ آیت: ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا“ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

یہ آیت کو میرا اس وقت نازل ہوئی جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام بنی نوع انسان کو آخری منشور عطا فرما رہے تھے۔ اس عظیم خطبہ کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس سے بہتر دستور نہ تو پہلے کسی نے دیا اور نہ ہی آج تک کوئی ادارہ تنظیم یا حکومت و شخصیت پیش کر سکی ہے۔ آپ نے فرمایا:

لوگو! غلب سن لو کہ میں نہیں جانتا کہ شاید پھر میں آپ لوگوں سے اس سال کے بعد اس جگہ مل سکوں۔ لوگو! بلیک تمہارا رب ایک ہے۔ اور تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں عربی کو عجمی پر، ادرعجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب“

”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام، تمہارے غلام، جو خود کھاؤ، دہی ان کو کھلاؤ۔ دوزخ جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پاؤں کے رند ڈالا“

”جاہلیت کے تمام تون، باطل کو دبیئے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون! ربیعہ بن الحارث کا خون! باطل کرتا ہوں جاہلیت کے تمام سودھی باطل کو دبیئے گئے۔ اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود۔ عباس بن عبد المطلب! سود باطل ہوتا ہوں۔“

عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔

تمہارا خون اور تمہارا مال آقا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس ماہ اور اس شہر میں حرام ہے میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں۔ اگر تم اس کو منسوب علی سے تمام لوگوں کو فہم نہیں ہو گئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ”اللہ کی کتاب اور ہاں دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کہ ادک اپنی باتوں کے سبب ہلاک کر دیئے گئے، ”جان لو کہ جرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہو گا۔ اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا۔ اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا“

”قرن قابل ادائی ہے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنا چاہیے۔ تجھے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کسی کا ضامن بنے وہ ادا کرے“

بیٹلہ اسلام کے انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات اور اصول شریعت کا ایک جامع منہ بٹ ہے۔ اور حقوق انسانی کے ایک عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے جاری سوئے اب سچہ سو سال گزر چکے ہیں۔ مگر اس بیٹلے میں اس میں دی ہوئی ہدایات میں

اس بات کو دیکھئے کہ کس قانون اور ضابطہ میں اضافہ نہیں کیا جاسکا۔ اور نہ ہی آئندہ ممکن ہے۔ اسی لئے اس کی حیثیت دائمی ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو جو کچھ مراعات اور حقوق ملنا تھے۔ اسلام کے ساتھ عافیت میں مل گئے آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی روشنی میں ہوگا۔

اب تک جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا مقصد انسان کی معنوی اور روحانی تربیت ہی نہیں بلکہ مادی تہذیب و اصلاح اور ترقی بھی ہے۔ یہ ایک طرف انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کو صلاح و فلاح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دوسری طرف اسلام کے احکام، اوامر و نواہی۔ معروف و منکر، انسانی زندگی کی سرنیزل اور ہر حالت کے لئے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ احکام ایک مکمل معاشی اور معاشرتی نظام میں مدد دیتے ہیں جو ایک ایسا قابل عمل نظام حیات ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تاریخ کا زبردست اور جبران کن کارنامہ سرانجام دیا جاسکتا ہے جس کا مظاہرہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج سے چودہ سو برس قبل ملتا ہے۔ اور اسی کا عکس جمیل نہیں آپ کے صحابہ کرام میں بھی نظر آتا ہے۔ بلکہ بعد کی چند صدیوں میں بھی ملتا ہے۔

یہاں پر ایک اور نکتہ کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ اسلام کی سیاسی قوت و طاقت نہیں تھی جس کے آگے دیا سرہ در اکاسری اپنے پُر غرور سردوں کو جھکوانے پر مجبور ہوئے۔ بلکہ یہ اسلام کے ان اخلاقی اصولوں، معاشرتی اقدار اور روحانی و مذہبی اساسات و کمالات کا نشان تھا جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار عرب کے باؤنیشن بنی حثیت ایک قوم اور مذہبی عصمیت بن کر ابھرے اور بساط تاریخ پر بچھا گئے۔

یہی اصولوں اور قوانین فطرت کی طرف اسلام نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کی۔ وہ محض انسان معاش اور معیشت ہی کی نگرانی نہیں کرتے۔ بلکہ اس کو تاریخ کا ناس کا درس بھی دیتے ہیں اس کی روحانی بانیہ کی اور اخلاقی سربندی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ترقی اور حصول علم و حکمت کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ اصولوں کو تمام انبیاء علیہم السلام نے سکھائے۔ لیکن چونکہ حضور کی بعثت کے وقت دنیا سے ناپید ہو چکے تھے۔ اس لئے انہیں زندہ رکھنا مقصود تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کے مشن کا مقصد یہی رکھا سب سے پہلے ہیں اس کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ملتا ہے۔ جو قرآن کے الفاظ میں اس طرح محفوظ ہے۔

”ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم یتلو آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمۃ و یدیکہم انک انت العزیز الحکیم“

”اے رب ہمارے! ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، خشک کو نابھت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو مبعوث فرمایا۔

”کما أرسلنا نوحاً رسلاً وکلاً منکھ یتلو علیکم آیتنا و یدیکم و یعلمکم“

الكتاب والحكمة ويعلمكم وما لم تكونوا تعلمون“

”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اور تم کو پاک کرتا ہے۔ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مرتبہ آیا ہے۔ ہم یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔

”لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة واذن لنا من قبل لقي ضلال مبين“

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اور ان کو پاک کرتا ہے۔ اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے“

اس آیت میں ایک خاص نکتہ پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر ہزار بار نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس کے کھلنے، پینے، پینے، آرام، بصیرت، غرضیکہ ہر مقصد کے لئے ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ جس سے انسان کو تسکین و اطمینان ملتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے انسان پر احسان نہیں جتایا بلکہ پھر اس کی معنوی تربیت کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ مگر احسان نہیں جتایا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنے احسان کا اعلان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے۔ جو صرف آپ کی ذات ستودہ صفات کے لئے متشخص ہے۔ اور وہ سب آپ کی شانِ رحمت و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کسی نبی کسی مرسل اور کسی پیغمبر کے لئے استعمال نہیں کئے۔ اس طرف آپ کی صفت رحمت تمام عالمین، عالم جادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جنات و ملائک اور عالم انسانیت پر محیط ہے۔ اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کہ آپ نے ہر مخلوق کو اپنی شفقت و محبت اور رحمت و برکت سے نوازا۔ مثلاً زمین کا خلق عالم جادات سے ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا۔ اس پر اگر کرم مت چلو۔ نباتات کی برداشت تحفظ اور آبیاری کے لئے آپ نے بہت سی نعمتیں فرائض حیوانات کے متعلق فرمائی کہ ان پر ظلم نہ کرو۔ ان سے ناغہ اٹھاؤ۔ ان کی دیکھ بھال کرو۔ ان کی خوراک اور چارے کا خیال رکھو۔ ان کی برداشت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح بہت سی ایسی روایات بھی تاریخ دیر اور احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جن سے تمام مخلوقات پر آپ کی رحمت و شفقت کا پتہ چلتا ہے۔

لیکن آیت بالا میں یہ احسان صرف مومنین پر جتایا گیا۔ مفسرین نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یونہی الامت ہے اور جس میں پیدا ہونے کی بڑے بڑے جلیل القدر اور برگزیدہ انبیاء علیہم السلام نے آنسو کی تھی۔ کیا یہ مومنین

پراسان عظیم نہیں کہ جن منسوب کے لئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور رسولوں نے دعا کی۔ وہ انہیں بغیر عنایت اور طالب سے حاصل ہوا۔

عقائد و نظریات، نظام العیادات، ضابطہ اخلاق و آداب اور اسلوب معاملات جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ ان سب کا مقصد ایک نفیس، معتدل اور صحت مندر معاشرہ کا قیام تھا۔ معاشرے میں یہ اقدار و تصورات اور باتوں سے ناندھوتی ہیں۔ ایک تبلیغِ دین کے ذریعے سے اور دوسرے طاقت کے ذریعے سے۔ پہلا طریقہ عام طور پر انبیاء اور مبلغین امتثال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ریاضیں اور حکومتی رجن کے پاس ہر قسم کی مادی طاقت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں طریقے استعمال کئے پہلے طریقے کا مظاہرہ آپ کی مکی زندگی میں خاص طور پر ملتا ہے۔ جبکہ آپ کے پاس کوئی طاقت اور وسائل موجود نہ تھے۔ اس کا مقصد نہیں کہ مکی زندگی میں آپ کی حیات طیبہ یہ عصر نمایاں نہ تھا یقیناً تھا لیکن اس دوران میں چونکہ آپ کے مشن کی تبلیغ کے لئے دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ تیرھے آپ کے بعد اودیس ہوتا تھا۔ جیسا کہ بعد کی صدیوں میں ہوا۔ اس لئے آئے دے اودار میں اسلام کی نبی دینی مشرتا اقدار پر مشتمل ایک وسیع معاشرے کے مستقل قیام کے لئے آپ نے ایک بے نیلیر قابل تقلید ریاست۔ ریاست مدینہ کی تنظیم کی جو نبوت کے عظیم مقام میں سے تونہ تھی لیکن آئندہ نسلوں کے لئے بطور نمونہ ضروری سمجھی گئی۔ اس طرح ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں معاشرتی، اقدار اصول حکمرانی، نظام سیاست و عمل، معاشرتی نظریات، تعلیم و تربیت کی اہمیت و غرضیکہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق منویات نکلی ہیں۔ جو اپنی جگہ ناقابل تبدیل و متغیاتی ہیں۔ زمان میں اسانہ ہو سکتا ہے۔ نہ مکی زندگی کے یا اصول و مبادیات آج بھی موبردار قابل عمل ہیں۔ اس لئے یہ بات ماحضات و تردید کی جا سکتی ہے کہ ان ہمہ گیر مستقل مبادیات کی موجودگی میں اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔

حرف آخر

اس سے قبل گزشتہ صفحات میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ تاریخ انسانیت کو دو واضح ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور دوسرا بعثت کے بعد سے۔ انبات درست اور درکواب چودہ سو برس سے اوپر گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں انسان نے جو مادی اور عقلی ترقی کی ہے۔ پہلے دور میں اس کے عشرِ شیر کے برابر بھی نہیں ہوئی۔ گزشتہ صفحات میں ہم تقریباً زندگی کے تمام اہم شعبوں پر تفصیلاً اجمالاً حسب ضرورت روشنی ڈال چلے ہیں۔ البتہ علم کا شعبہ ابھی تک ہماری بحث کا موضوع نہیں بن سکا ہے۔ حالانکہ دوسرے دور میں حیرت انگیز ترقی اسی شعبہ میں ہوئی۔ اسلام اور داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے کہ آپ نے علم کے تمام شعبوں کو قرآن پاک کی معرفت روشناس کروایا۔ اللہ کی یہ کتاب تمام عبادات قدرت کوہ آبات اللہ کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اور ان کے اسرار و خواص پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی کتاب میں تخلیق کائنات اور اپنے خالق ہونے کے ثبوت میں متعدد اشیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی حسن و ثنات اور مصطفیٰ ہمہ انبات و ضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسی اشیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دردمرا کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ مثلاً زمین کی ساخت، آسمان کی وسعت، سورج، چاند، ستاروں کی چمک، دھماک، بربادی اور حرارت توانائی

ہر ایسی چیز کا بھی بیان ہے جس سے انسان ہمہ وقت فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ ان میں پانی، ہوا، گرمی، سردی، دھوپ، سایہ، بارش، رشتی وغیرہ شامل ہیں۔

قرآن کریم پر غور کریں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب اشیاء میں فعل اور تاثیر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ ان نباتات کے اسباب و علل اس نے اپنی مشیت اور ارادہ اور اپنے امر اور حکم سے بنائے ہیں۔ نیز ان تمام مظاہر و نظرات میں کوئی نہ کوئی معلومت ہے اور تمام اشیاء میں حکمت و ارادہ ہے۔ تاکہ انسان ان سے فیضیاب بھی ہو سکے اور علوم و فنون کا استنباط بھی کر سکے۔ مثلاً زمین کے بارے میں ارشاد ہے۔

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي الْعِشْمِ أَفْكَاتٌ بَصُرُونَ“
 ”ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں کہ زمین میں آیتیں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟“

زمین کی ہر چیز میں آیتیں ہیں۔ بلکہ آسمان کے ہر منظر میں، زندگی کے ہر تغیر میں، انسانی کے لئے معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں۔ بشرطیکہ وہ غفلت سے کام نہ لے۔

”وَكَايِن مِّنَ آيَةِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ“
 ”اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ لیکن لوگ ان پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور گزر جاتے ہیں۔“

اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات میں تفکر کرے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس کی ہر چیز میں حسن و ترتیب اور توازن ہے۔ وہ ایک خاص نظام اور قانون کی پابند ہے۔ اور وہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔

”خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ“ (۴۳: ۲۹)

”اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں بنایا۔“

پھر فرمایا:

”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ“
 ”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں بنایا۔“

باطلا (۳۸: ۲۷)

ایک اور جگہ فرمایا:

”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَبَثَ“
 ”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے محنت و بے فکر بنایا۔“

د لکن اکثر ہم لایسوں (۴۲: ۳۷-۳۸)

ان میں سے اکثر اس کا ادراک نہیں رکھتے۔

پھر جا بجا اس کے اندر پوشیدہ حکمت و مصلحت کی تشریح کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز میں افادہ ہے اور لذت چاہتی ہے کہ جو کچھ بنائے اس طرح بنائے کہ اس میں دہود اور زندگی کے لئے نفع اور راحت ہو۔

”خلق السموات والارض بالحق میکور الیل علی
الہمار ویسکود الہمار علی الیل وسعنا الشمس
والقمر کل یحسری لاجل مسمی“
(۵۰۳۹)
اس نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت کے ساتھ پیدا
کیا اس نے رات اور دن کے اختلاف اور ظہور کا
ایسا انتظام کیا کہ رات دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن
رات پر۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔
یہ سب اپنے مقصد و وقت کے لئے حرکت میں ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ جہرام نکلی کے انادہ و فیضان کی طرف توجہ دلائی۔
”هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نورا
وقدرہ منازل لیتعلموا عدد السنین
والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق
(۵۰۱۰)
وہ جس نے سورج کو روشن شدہ اور چاند کو روشن بنایا
پھر چاند کی گردش کے لئے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ
تم برسوں کی گنتی اور ادوات کا حساب معلوم کر دو۔
بے شک اللہ نے یہ سب کچھ حکمت و مصلحت
کے ساتھ پیدا کیا۔

پھر ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن سے انسان روزمرہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور انہیں بھائے نیست کے لئے استعمال کرتا ہے۔
”فلینظر الانسان الى طعامہ۔ اناھینا
لہا صیلا ثم شققنا کلاھن شقاً۔ فانیبتنا فیھا
حباً و عنباً و قنباً و ذیتونا و مخلد حداث
غلباً و فاکھلہ و ابامنا عاکم و الا نعامکم
(۲۳۰-۲۳۱، ۸۰)
انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے۔ پہلے ہم زمین پر پانی
برساتے ہیں۔ پھر اس کی سطح شق کرتے ہیں۔ پھر اس
روئیدگی سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔
انار کے دانے، انگور کی بلیں، کھجور کے خوشے
سبزی ترکاری، زیتون کا تیل، درختوں کے جھنڈ
قسم قسم کے پھل، طرح طرح کا چارہ، تمہارے اور
تمہارے جانوروں کے خائے کے لئے۔

سورہ نمل میں یہی استدلال ایک دوسرے پر رائے میں بیان کیا گیا ہے۔

وہ اور ان تمہارے موشیوں میں بھی تمہارے لئے عبرت ہے۔ ان کے اجسام سے ہم خون و کثافت
کے درمیان خالص دودھ پیدا کرتے ہیں۔ جو پینے والوں کے لئے مشرب ہوتا ہے۔ پھلوں میں کھجور اور انگور
پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے نشہ اور عرق ابھی تھا و دونوں حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر اس بات میں ارباب عقل کے

ان آیات اور ان سے ملتی جلتی اور متعدد آیات قرآنی میں عقل انسانی کے لئے ایک کھلی ہوئی دعوت ہے۔ اور وہ دعوت یہ ہے کہ انسان ظواہر عالم پر نظر ڈال کر اس دنیا کی حکمت و مصلحت معلوم کرے۔ اس دعوت و تبلیغ نے عربوں کی حیات عقیدہ کی نشو و نما میں کام کیا۔ اس سے ان کا عقلی معیار بلند ہوا۔ اور ان میں علوم کچھ اور تدوین کرنے کی خواہش و صلاحیت فطرۃً پیدا ہوئی۔ قرآن کریم میں دوسری قوموں کی تاریخ و حالات جبہ حجت بیان ہوئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں ان قوموں کے معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی حالات معلوم کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اس طرح علم تاریخ کی بنیاد پڑی۔ پھر انہوں نے قرآن و سنت کو مرجع قرار دے کر جزی و تفصیل احکامات مستنبط کئے۔ اس سے ایک وسیع تحریک تشریح کی بنیاد پڑی۔ اس طرح اسلام کی دوسری تحریکات سے لسانی و لغوی تحریکات پیدا ہوئیں۔

علمی لحاظ سے اوائل اسلام میں قرآن کے حطا کردہ فکر نے سب سے پہلے حرکت دینی کو جنم دیا جس کے نتیجے میں تفسیر، اصول حدیث، مصطلحات الحدیث، اسماء الرجال، فن تجوید و قرأت، اصول و روایت، غرضیکہ وہ تمام علوم جن کا تعلق براہ راست مذہب سے تھا۔ اس تحریک کی بدولت پیدا ہوئے۔ دوسری تحریک، حرکت فلسفہ تھی جس کے نتیجے میں فلسفہ، منطق، علم کلام، طب، کیمیا وغیرہ علوم پیدا ہوئے۔ اسی طرح اوائل اسلام میں منظم علم تو نہیں۔ البتہ وہ بنیادی فرائض تھے جن پر انسان تمام علوم عقلی و نقلی کی نشوونما کر سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک جتنے علوم بھی انسان کے نفع کے لئے وجود میں آئے ہیں یا آئیں گے۔ ان سب کے بارے میں قرآن کریم بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ ماضی میں یہ کام مسلم ماہرین و دانش دانوں نے سرانجام دیا تو علم ان کی میراث تھا۔ لیکن جب مسلم اساتذہ و مدرسین گاہوں، بغداد، قسطنطنیہ، قاہرہ، آئناپور وغیرہ سے تمام علوم مرد یہ سیکھ کر اہل مغرب نے اپنے ایوانوں کو ان کی روشنی سے منور کیا تو علم کے مراکز یورپ میں امریکہ میں منتقل ہو گئے۔

بابت مشرق یا مغرب کی نہیں۔ علم کسی کی میراث نہیں۔ یہ تو عام حرفت ہے۔ اسے جو بھی بڑھ کر اٹھائے۔ یہ اسی کا حصہ ہے۔ بلا بھی اس کا کسب کرے یہ اسی کا مقصد ہے۔ علم بہر حال انسان کی میراث ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر نازل ہوا۔ اور انسان کی ذہنی اور عقلی ارتقاء کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ یہ کبھی بھی ایک قوم یا ملک میں محدود نہیں رہا بلکہ اپنے پائنے والوں کے ساتھ محو سفر رہا۔ یہ کبھی اہل مصر کے پاس تھا۔ کبھی داؤد و جلد فرات میں اس کی علمداری رہی کبھی اہل بابل اس کے مالک رہے کبھی فیثیبیوں نے اس کی سرپرستی کی۔ کبھی اہل یونان نے اس سے اپنی برہم آرائی کی کبھی روم و مکیبری نے اس سے اپنے تصور و ایوان روشن کئے اور کبھی اہل چین نے اس کے ذریعے طرح طرح کی حکمت آفرینیاں اور نکتہ چینیائیں کیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ مسلمانوں میں منتقل ہو گیا۔ جنہوں نے اسے عظمت کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ہندو کمال دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ سب انہی کا نہیں ہے۔ انہی کی خوش چینی ہے آج کا انسان جو چاند ستاروں پر گزرتا ہے۔ یہ بھی انہی کا کرم ہے۔ جس سے کہ ہمارے آفریقہ ہمارے بعض قارئین کو چونکا دے کیونکہ بظاہر تو دس ادرام کے چاند ستاروں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ فقور اسلام نے ہی دیا کہ ہم نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ اصل بات نظریہ ہوتا ہے۔ پھر ان نظریے پر کسی باور من یا تجربہ میں تجربہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کامیابی کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم نے بتادی کہ تسخیر کائنات کا نظریہ سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پہلا تجربہ اسلام نے کس طرح کیا۔

اس حقیقت کے ادراک کے لئے ہم آپ کو سناناہوی میں لئے چلتے ہیں۔ رجب المرجب کا یارکت مہینہ تھا۔ اور تائیسویں شب۔ رسول ربی کا راج تھا۔ نام شرمیکہ جو خواب تھا۔ جنہو رسالتا تب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے مقام حطیم میں حوا ستراحت تھے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوا۔ اودا بیت مبارکہ "ان الذی فوض علیک العقائد لصادک الی معاد" ۲۸: ۸۵ کی تکمیل کی درخواست کی۔ آپ نے حکم ربانی کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت جبرائیل کے ہمراہ براق پیروی رفتار سواری کے ذریعے مسجد اقصیٰ تک جا پہنچے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نمازیں امامت ادا فرمائی۔ پھر آپ عالم انا کی طرقت روانہ ہوئے اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے۔ حتیٰ کہ آپ کو وہ عروج حاصل ہوا کہ آپ ناب قوسین اودانی کی بلندیوں تک جا پہنچے اور اپنے رب سے محو کلام ہوئے۔

اس واقعہ پر مسلم مقدسین، سیرت نگاروں، مؤرخین، متکلمین، دانشوروں کے علاوہ غیر مسلم ادیبوں، شاخروں اور مذہبی حلقہ کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس سے متعدد رد حاثی اور مادی فوائد بھی مستنبط کئے ہیں۔ بعض نے اسے جہانی معراج لکھا ہے۔ بعض نے روحانی غیر مسلموں میں کسرتے اس پر اعتراض کئے ہیں اور بعض نے اس واقعہ سے متاثر ہو کر خیالی نظیوں بھی تلبند کی ہیں۔ جیسا کہ دانٹے (DANTE) کی (DIVINE COMEDY) میں نہ ان فوائد کا احاطہ کرتا ہے اور نہ ہی معتزلیوں کے اعتراضات میں زیادہ طویل دلائل پیش کرنا ہیں۔ بلکہ موضوع کے اعتبار سے صرف دو باتیں عرض کرنا ہیں۔ ایک تمام مسلمانوں سے اور دوسری تمام عالم انسانیت سے مسلمانوں سے یہ کہنا ہے۔ کہ وہ معراج شریعت کا تذکرہ کرتے وقت جو بوط آدم علیہ السلام کا واقعہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں بلکہ اہل کتاب کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جوی حضرت حوا علیہا السلام اپنے مادی اجسام کے ساتھ خلا سے کوا ارض پر نازل ہوئے۔ گویا کہ انہوں نے سب سے پہلا خدائی سفر کیا۔ جو بلندی سے پستی کی جانب تھا۔ اگر یہ ممکن ہے تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادی جسم کے ساتھ پستی سے بلندی کی جانب تشریف لے گئے۔ لہذا یہ بات یقینی اور حتمی ہے کہ معراج جہانی تھا۔

عام معشراناس میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے۔ جو بوط آدم پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ ساتھ ماہرین نظریہ ارتقاء کی خدمت میں یہ عرض کرنا کہ بوط آدم علیہ السلام سے لے کر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ طویل فاصلہ وقت ایک عقل ارتقاء کا سفر ہے۔ غلبہ میں حضرت آدم کے دل میں شیطان کا دوسرہ ڈالنا، شجر ممنوعہ کو چھونا اور اس کی پاداش میں زمین پر اتارنا

برہنہ حقیقت کے باوجود کیا اس کا یہ فعل انسان کے جذباتی تجسس و ارتقا کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ اگر دیکھا جائے تو تجسس کیا کیسے ہوتے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی الفاظ یا جذباتی تجسس تمام علوم کی کلید ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسانی جبلت کی رحیم سے شجر ممنوعہ یا اصل حقیقت کا ادراک چاہتے تھے۔ اس کے لئے انہیں اپنا مسکن چھوڑ کر زمین کو مسکن بنانا پڑا۔ جہاں ان کی اولاد زندگی کے سر در میں دوسرے مسائل حیات کے ساتھ ساتھ اصل حقیقت کی تلاش میں رہی۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اگرائی پر اس راز کا انکشاف ہوا۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے آپ کو معراج حاصل ہوا جو انسانی عظمت و ترقی کی انتہا ہے۔ یہی وہ تجربہ عجیب و غریب معجز مقدس کی لیبیارتھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کا مظاہرہ آج کل دوس اور امریکہ خلائی سیاروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ان کے خلائی سفر سے واقعہ معراج کی تصدیق ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اسی جانب اشارہ کیا ہے۔

سبق ما ہے معراج مصطفیٰؐ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

یہی واقعہ معراج دراصل ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ جس اصل حقیقت کو جاننے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کو باغِ بہشت سے کرہ ارض کا سفر کرنا پڑا۔ اس حقیقت کا ادراک حضور علیہ السلام کو سفر معراج کے ذریعے ہوا۔ اس واقعہ کے بعد حضور پر تمام راز ہائے سرسبز افشا ہو گئے۔ انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ گئی۔ کمال کی انتہا ہو گئی۔ علم و معرفت کی نعمت تمام ہوئی۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا۔ نہ کوئی شریعت، نہ کوئی نیا منشور حیات وضع ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کے اسوۂ حسنہ کا پرتو جیل ہوگا۔ اب تمام انسانیت کو آپ سے ہی رہنمائی ملے گی۔ ہر شعبہ حیات میں، ہر حیثیت میں، ہر علم خیر میں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر منزلِ اہدہ ہر کام پر، آپ کی ذات ستودہ صفات، مینارہ نور کی طرح رہنمائی کوئی ہوئی نظر آئے گی۔ الصّارِعَةُ وَالسّالِمَةُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدِیَ يَا رَسُولَ اللّٰہِ۔ وَ عَلَیْكَ الْوَلَدُ وَ اَحْمَدُ بِكَ يَا حَبِیْبُ اللّٰہِ۔

حضورِ جنیتِ منظر تکمیل نبوت رسالت

سابقہ چیف جسٹس قدیر الدین احمد

عنوان کا تجزیہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ بابرکات کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پہلو پر مقالے بلکہ کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ دالِ اپنا حضورِ اسابی بنی ادا کر پائیں گے ختمِ نبوت پر سیکڑوں بلکہ ہزاروں مقالے اور بہت سی کتابیں تالیف کی جاسکتی ہیں۔ مگر ساتویں قومی سیرت کا نفرین کے لئے وزارتِ مذہبی امور نے جو عنوان تجویز کیا تھا وہ میرے خیال میں عام عنوانات سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ عنوان یہ ہے کہ آنحضرت منظر تکمیل نبوت رسالت تھے۔ اس کے تحت یہ عیاں کرنا لازم آتا ہے کہ خود اس ذات والا صفات سے یہ حقیقت کس طرح ظاہر ہے کہ نبوت رسالت تکمیل کو پہنچ گئی اس زاویہ نگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پیشین گوئیوں اور اقوال کی مدد سے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ پیشین گوئیوں اور اقوال کی حیثیت تو زیادہ سے زیادہ معتبر گواہیوں کی ہے۔ ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت خود منظر تکمیل نبوت رسالت تھے۔ بلکہ اگر گواہیوں کی ضرورت ہو تو نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ”عیالِ راجہ بیان“ یا یہ کہ ”مشکِ آلسنت“ کہ خرد بویہ نہ کہ عطارِ مگوید“ اس کے علاوہ اس عنوان کے تحت کہ یہ بحث بھی زیادہ کارآمد نہیں ہو سکتی کہ اسلام کے اصول دیگر ادیان کی اصولی ہدایات سے بہتر ہیں کیونکہ مقصد مقابلہ نہیں ہے جو چیز بمقابلہ دیگر اشیاء بہتر ہو اس کا خود کامل بھی ہونا ضروری نہیں ہے تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ تکمیل اور اتمام میں فرق ہے ایسی تعلیم ہو سکتی ہے جو ختم نہ ہو جائے۔ نئے ٹکڑے مکمل نہ ہوتی ہو (مثلاً ہمارے ملک میں طالب علموں کی بہت بڑی تعداد تیسری چوتھی جماعت کی تعلیم کے بعد ندریں سے محروم ہو جاتی ہے یعنی ان طلبہ کی تعلیم تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ انسان کی بہت سی تسلیں بھی ایسی گزری ہیں جن کو محض ابتدائی اخلاقی تعلیم سیرائی اور اس کے بعد ان کی تعلیم وہیں ختم ہو گئی۔ ایسی تسلیں دنیا کے ہر ملک میں گزری ہیں۔ علم الانسان (1984) (THROPOLOGY) کی تحقیق اس زمانے میں بھی خاص کر افریقہ اور آسٹریلیا کی ایسی اقوام کی نشاندہی کرتی ہے جو باعتبارِ اخلاق نہایت پسماندہ ہیں کیونکہ جہاں ان کی تعلیم رک گئی اس سے بہتر تعلیم ان کو نصیب نہیں ہوئی یہی اختلاف اور تکمیل کا فرق ہے۔ یہ فرق افراد کی تعلیم میں بھی پایا جاتا ہے اور اقوام کی تعلیم میں بھی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کی تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو سارے کرہ ارض کا حضور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ان تمام اقوام کا بھی خیال آ جاتا ہے جو اس زمانے میں روئے زمین پر موجود ہیں۔ یا آج سے پہلے تاریخ کے مختلف ادوار میں یہاں آباؤ اجداد بنی اور رسول اللہ

تعلیم کے لوازمات

کی طرف سے انسانیت کے معلم ہوتے ہیں چنانچہ خاتم النبیین کا ذکر کر کے ہم نے انسانیت کی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ کسی مدرسہ کالج یا قوم کی تعلیم کا نہیں۔ اس طرح ہمارے مضمون کی وسعت قوموں کے وجود اور ممالک کی حدود سے وسیع تر ہے۔

مندرجہ بالا امور کو ذہن میں رکھنے کے بعد آگے بڑھیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ تعلیم کی بہت سی صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں جن کا تعلق ہر قسم کی تعلیم سے ہے۔ مثلاً ہر قسم کی تعلیم کی ابتداء اور انتہا ضروری ہوتی ہے کوئی طریقہ تعلیم ایسا ذہن میں نہیں آ سکتا جس کی ابتداء نہ ہو یا اسی طرح تدریس کا کوئی ایسا منصوبہ بنانا ممکن ہی نہیں ہے جس کی کوئی آخری حد ہی نہ ہو البتہ یہ تو ممکن ہے کہ اختتام کی ایک حد کی جائے متعدد حدود ہوں جیسا کہ آج کل تعلیم کے مدارج مقرر ہونے سے تعلیم کی ایک حد ابتدائی دوسری حد ثانوی پھر اسی طرح اور محدود مقرر ہو گئی ہیں مگر ایسا نظام تعلیم عقل سے بعید ہے جس میں شاگرد عمر بھر شاگرد ہی کرتے رہیں اور کبھی اس قابل نہ ہوں کہ اس علم کی مدد سے، جو انہوں نے حاصل کیا ہو، خود آگے بڑھ سکیں ایسی شاگردی جب ہوتی ہے تو اس کا اصل نام معلم کی محتاجی ہے۔ البتہ شاگردی اور طالب علمی ایک ہی چیز نہیں ہے شاگردی کے لئے استاد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن طالب علم کے لئے مدرس کی موجودگی لازمی نہیں ہے۔ بلکہ ہر شخص کے لئے یہ ممکن بھی ہے اور مناسب بھی کہ ساری عمر خود علم حاصل کرتا رہے کیونکہ تدریس کے بعد علم تجربے اور از خود تحقیق و تدقیق کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ غور و فکر سے بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر اور سن کر بھی ہوتا ہے لیکن کسی باشعور شخص کے لئے عمر بھر شاگردی کرنا نہ تو عام طور پر ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی مناسب ہوتا ہے ممکن اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ عمر بھر کی شاگردی تھوڑے سی انسان کر سکتے ہیں مناسب اس لئے نہیں ہوتا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس میں خود اعتمادی باقی نہیں رہتی اور نہ وہ شاگرد کہلاتا۔ کامیابی رہتا ہے۔ کیونکہ یہ تو محض استاد سے عقیدت مندی اور اس کی پیروی ہو جاتی ہے حقیقی شاگردی حصول علم سے زیادہ صلاحیتوں کی تربیت کے لئے ہوتی ہے تاکہ شاگرد اپنے علوم کی حدود میں توسیع کرتا رہے اور جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس میں چار چاند لگائے محض پیروی، اور نقالی کا نام شاگردی رکھنا درست عمل نہیں ہے جو استاد محض نقالی سکھاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں عادات و اطوار خیالات بلکہ طینت تک میں انجماد پیدا ہو جاتا ہے یہ کیفیت بہترین تعلیم کے تصور کے قطعی منافی ہے۔ بہترین تعلیم دماغ کو معلومات سے پر ہی نہیں کرتی بلکہ زیادہ تر یہ کرتی ہے کہ ہر قسم کی صلاحیتوں میں بہتر قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس بہتری میں سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، نتائج نکالنا، حصول مقصد کے لئے نئے راستے تلاش کرنا اچھے برے کو سمجھنا، باریک اور نازک جو فرق ہوتے ہیں ان کو پہچاننا، اصل اور فرع میں تمیز کرنا، یکم ہرے ہوئے واقعات اور متفرق تجربات کو اصولوں کے رشتوں میں پر دنا، دل و دماغ میں چمک اور دمک کا پیدا ہونا شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بدلتے چلتے حالات کے سامنے بے بس نہیں ہوتا بلکہ ان کو اچھی صلاحیتوں کے ذریعہ اپنے قابو میں کرتا ہے۔

بني نوع انسان کی تعليم کا انتظام

طریقہ تعلیم کے مندرجہ بالا کوائف اور خصوصیات کے بیان کے بعد جب ہم بنی نوع انسان کی تعلیم کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کا انتظام روزِ آفرینش سے کر دیا تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۳۱ میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔

بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ ساری چیزوں کے ناموں کا علم سکھانے سے مراد علم اشیاء کی تعلیم دینا ہے جس میں رفتہ رفتہ دنیا کی ہر چیز کا علم شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم کی اغزش معاف فرما کر انہیں اور ان کی بیوی کی جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تو یہاں کے لئے بنی نوع انسان کی تعلیم کا ایک اور خاطر خواہ منصوبہ تیار کر دیا تھا۔ بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۳۸ کے بموجب ان کو بھی مطلع فرما دیا کہ دیا:

”پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تھا رے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو گا۔“

تعلیم کا یہ منصوبہ بموجب مشیت ایزدی اسی وقت سے پورا ہوتا رہا۔ جب سے انسان کرۂ ارض پر بطور ایک سب اعلیٰ ترین مخلوق خدا یا خلیفہ ظاہر ہوا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ہادی، نبی اور پیغمبروں نے زمین پر بھیجے اور ہم کو کلام پاک کے ذریعے بتا دیا کہ ان کا دور و ہر زمانے، ہر ملک اور ہر قوم میں ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ کیجئے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ۷۴ میں ارشاد الہی ہے کہ:

”ہر امت کے لئے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے۔“

سورہ مدہ کی آیت نمبر ۱۱ میں مزید خبر دی گئی ہے کہ:

”مے نبی اتم لم یصل خبر وار کر دینے والے ہو۔ اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے۔“

ہر ایک رہنما نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہے لیکن مولائے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور رہنما کی نظر کل بنی نوع انسان کی ندریں پر اور خدا کے اس تعلیمی منصوبے پر نہیں مبنی جس سے آنحضرت نے عالم انسانیت کو آگاہ کیا ہے کسی اور رہنما نے یہ نہیں بتایا کہ خدا نے تعالیٰ جو کائنات کا پرورش کرنے والا ہے۔ ہر زمانے کے انسانوں کی تعلیم اور ساری انسانیت کی تدریج تعلیم کا ذمہ بھی لے چکا ہے۔ دیگر مذاہب کے محد و دطرز کے برعکس سورہ خاطر کی آیت نمبر ۲ تا ۲۵ میں صاف فرمان موجود ہے کہ:

”مے نبی اتم لوں ایک خبر دار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر، اور کوئی ایسی امت نہیں گذری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔“

اب اگر یہ لوگ نہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لیکر آئے تھے۔“

فقط اسلام ہی نے بتایا ہے کہ انسان کی تعلیم کا ایک عظیم اور ہمہ گیر انتظام خداوندی ہزاروں برس سے زمین پر جاری ہے۔ جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں ان سب کے نام اور ان کی پوری تعداد ہم کو بتائی نہیں گئی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر تک نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ :-

”اے نبی! تم سے پہلے ہم بہت سے نبی بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم نے تم سے کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔“ (المومن نمبر ۲۰ - آیت ۷۸)

تاہم جتنی خبر ہم کو دے دی گئی ہے اس سے یہ ظاہر ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہادی اور رہبر نہیں آئے اس لئے یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی وہ سب اپنے وقت اور اپنے ملک کے حالات اور اپنی قوم کی استعداد کے مطابق ابتدائی تعلیم بھی دیتے ہوں گے اور ثانوی بھی اور اعلیٰ بھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے رسولوں کی شریعت ایک ہی ہوتی۔ شاہ ولی اللہؒ نے اس حقیقت کو اپنی معرکہ آرا کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ کی جلد نمبر ایک کے سولہویں باب میں اپنے انداز خاص سے یوں بیان فرمایا ہے کہ :

”مُحَلَّ يَوْمَهُوَ فِي شَأْنٍ“ (اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ) ہر دن وہ ایک نرا لے رنگ میں جلوہ فرما ہوتا ہے اس شان سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تقاضے سے ادوار عالم میں تغیر آتا رہتا ہے اور ہر ایک دور کے احکام دوسرے سے جدا گاتہ ہوتے ہیں۔ ہر دور میں حق تعالیٰ اسی دور کی مناسبت سے اپنے احکام نافذ فرماتا ہے۔“

..... اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی شریعت نازل ہوتی ہے جو اس وقت کے حالات حاضرہ کے لحاظ سے عین مصلحت ہوتی ہے۔“

اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ جب دنیا کے حالات بدل رہے تھے تو شریعتیں بھی بدلتی رہتیں تاکہ انسان کو اس کی حسب ضرورت ہدایات مہیا کر سکیں اس میں بھی شک نہیں کہ مجموعی طور پر انسان کے دنیاوی اور روحانی حالات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے دنیاوی ترقی کی شاہد تاریخ عالم ہے اور روحانی ترقی کا ثبوت یہ ہے کہ صم پرستی کی طرف سے انسان خدا پرستی کی طرف آ رہا تھا چنانچہ شریعتوں میں بھی تغیرات کے لحاظ سے تبدیلیاں ہو رہی تھیں جیسا کہ کھان تدلیں کا مانا ہوا اصول ہے۔ خدائے عزوجل نے تدلیں انسانیت میں بھی تعلیم کی وہ ساری صفات اور شان برقرار رکھی ہے جو تعلیم کا حق ہے مثلاً یہ بھی اعلان کیا کہ :

”اے نبی! ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں۔ خدا کے لئے ایک ایک اور دودھ مل کر اپنا دماغ لٹاؤ اور سوچو۔“ (سبا (۳۴) آیت نمبر ۲۶)

بنی اطاعت کے نتیجے میں تکمیل تعلیم کا وعدہ بھی ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ :

”جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو تا کہ میں تم پر اپنی

نعمت پوری کر دوں“ سورة البقرہ (۲) آیت ۱۵۰

ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ تکمیل نعمت کا یہ وعدہ نریب داستان کے لئے نہیں تھا بلکہ اس کو پوری احتیاط کے ساتھ پورا کیا گیا۔

بنی نوع انسان کی تعلیم میں ارتقاء کا تصور

یہ بنی نوع انسان کی تعلیم کا ایک عالمگیر انتظام تھا جس میں ارتقاء کا تصور موجود تھا۔ واصل ہر تعلیم میں ارتقاء کا تصور لازم ہے کیونکہ تعلیم کی ابتدا ہمیشہ سادہ اور مختصر ہوتی ہے۔ ہر ایک بچہ پہلے ابجد پڑھتا ہے۔ اس کا علم بڑھتا جا رہا ہے۔ بنی نوع انسان نے بھی اسی طرز سے پہلے ”علم اشیاء“ حاصل کیا اور دریائے علم میں آگے بڑھتا رہا۔ جدید مورخین متفق ہیں کہ انسان کا علم بہت ہی کمزور ہے جسے شروع ہو کر برابر بڑھتا رہا ہے۔ اس کے لئے ہر قسم کے رہبر بھی اس کو ہر زمانے کے تمدن کے معیار کے مطابق ملتے رہے روحانی تعلیم بھی اس کے ذہن اور اس کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کو فطرت یا قدرت کی طرف سے بندریج ملتی رہی۔ انسانی تہذیب کی تاریخ بہت سے مورخین نے لکھی ہے جن میں سے ہم بآسانی ابن خلدون، لوبینی اور کربو کی لکھی ہوئی تاریخوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ نسل انسانی نے کس طرح علم، ہنر، معاشرت، اور صنعت و حرفت میں ترقی کی ہے۔ دنیا کا وجود لاکھوں برس سے ہے۔ لیکن انسان کی محض پانچ ہزار برس کی تاریخ کا ہم کو علم ہے اس سے پہلے کی تاریخ ایک خیالی کہانی ہے۔ جسے اہل علم نے سوچ بچار کے بعد تیار کیا ہے۔ اور اپنے گمان سے ابتدائی تاریخ کو پتھر، تابنے اور لوہے کے زمانوں میں تفہیم کیا۔ اس کے بعد کی تاریخ میں مختلف قسم کے واقعات کا بیان ہے۔ پہلے قدیم ممالک جیسے مصر، بابل، چین، ہند، یونان اور روم کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر تاریخی لحاظ سے مغرب کے تاریک زمانوں کا، جبکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت اسلام کی بدولت روز روشن کا سماں تھا۔ انسانی تہذیب و تمدن کی جزئیات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ان کے ابتدائی حصے خیال آرائی، رقص شدہ عمارتوں، ٹوٹے پھوٹے برتنوں، زیورات اور ہتھیاروں کے ٹکڑوں اور مذاہب کی کتابوں کی مدد سے تیار کئے گئے ہیں انہی تاریخوں میں انسان کے جو دینی اور دنیاوی علوم حاصل کئے ہیں ان کی تاریخ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتداء سے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ جو تعلیم دی اس کی تاریخ بھی اسی میں ہے اور نہایت نامکمل حالت میں میسر ہے ابتداء میں جو بنی اور رسول آئے اور اللہ کی طرف سے ہدایات لائے ان کی اصل کتابیں انسان نے ضائع کر دی ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ شروع میں انہوں نے کیا کیا ہدایات اور کیا کیا تعلیمات دیں۔ ان میں آپس

دن تھا اور ہر ہادی کے زمانے میں کیا ترقی ہوتی رہی۔

ان کا ایک سلسلہ تو مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہوا جو حضرت آدمؑ کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے دیگر سلسلے دوسری اقوام، ممالک اور زمانوں میں پائے جاتے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی گوشہ ارض ایسا نہیں رہا جہاں ہادی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں کیونکہ باشعور انسان میں روحانی تلاش یا کم از کم انگ اور ایچ پائی جاتی ہے۔ یہ آرزو خوف اور امید کے زیر اثر بڑھتی رہتی ہے۔ ان احساسات اور جذبات کی رہبری کرنا انسان کی روح اور اس کے ضمیر کی مدد کرنا تھا۔ جس کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ملے لی تھی اور جسے اس نے ہزاروں ہادی اور رہبر بھیج کر پورا کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانہ میں جو بھی قوم کسی ملک میں نمودار ہوئی اس کا رہبر ضرور ہوا۔

ایشیاد، یورپ اور افریقہ میں تو بڑے بڑے رہبر اور ہادی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن امریکا اور آسٹریلیا کے اصلی باشندوں کو وہ روحانی عروج حاصل نہیں ہوا وہاں جو یورپین جا کر آباد ہوئے وہ اپنے اپنے اعتقادات میں مصروف رہے جب وہاں کی روحانی تاریخ لکھنے کا وقت آیا تو ان مصنفین کی دلچسپی روحانیت سے ہٹ کر علم بشریت اور حیاتیات کی طرف منتقل ہو گئی تھی اس کے برخلاف ہم مشرق وسطیٰ میں روحانی تاثرات اور ان کی گہرائی کے لحاظ سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ عظیم اور برگزیدہ شخصیتوں کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ چین میں کنفیوشس، ہندوستان میں گوتم بدھ سری کرشنا اور رام چندر، ایران میں زرتشت، یونان میں ارسطو، سقراط اور بقراط کے اثرات موجود ہیں یہ ان چند بزرگوں میں سے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ عظیم کتب الہی کے ظہور کا یا بڑے بڑے مکاتب خیال کی وابستگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ نہ بدھ مت اور نہ ہندو مت، نہ زرتشت یا پارسی مت نہ صحیفہ ابراہیمی نہ داودی نہ سلیمانی نہ موسوی، نہ عیسوی اب دنیا میں اصلی حالت میں موجود ہے۔ صحیفہ ابراہیمی، داودی اور سلیمانی تو قطعی مفقود ہیں۔ بعض کے اجزاء تیار کر کے اور ان کو اول بدل کر جو کتب بنا دی گئی ہیں ان ہی کو ابتدائی کتابیں سمجھا جاتا ہے۔ ہندو مت کی کتب مثلاً وید اور اپنشد کے متعلق تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کو کس نے تیار کیا یا کرایا تھا تو ریت اور آہل کے متعلق بھی پورے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی اصلی شکل کیا تھی اور وہ کس زبان میں تھیں۔ یہ بھی خبر نہیں کہ اصلی کتابیں کئی کہاں۔ مختصر یہ کہ ساری کائنات اور اسے مذاہب کی تاریخ میں فقط ایک کتاب ”قرآن“ ہے۔ جس کو شروع سے خدا کی کتاب کہا گیا۔ اور جو اصلی زبان میں بلا رد و بدل اس وقت بھی موجود ہے بس اس کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور جس کو آنحضرت نے خدا کا پیغام فرما کر ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔

یہ نوان مذاہب کا ذکر ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ مشہور مذاہب ہیں جو مذاہب مٹ گئے اور ان کا

۱: یہودیہ " ۴۲۰۰ " " " " "

- آخری پیغام ہونی کا دعویٰ اور اس کی نوعیت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ربیع بالا خصوصیات کے ساتھ تاریخی لحاظ سے اسلام سب سے آخر کا عظیم مذہب ہے اور اس نے
 جمی کیا ہے کہ وہ اللہ کا آخری پیغام ہے یہ دعویٰ کھلے الفاظ میں کیا گیا ہے اور اس پر مسلمان فخر کرتے ہیں یہاں تک
 کہ جب علامہ اقبال انہیں عمل پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ۔

بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام سے

تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

جب کسی مسلمان کو خداوند تعالیٰ کی یہ آخری امانت یاد آ جاتی ہے تو اس کے دل میں احساس تشکر اور فخر کے
 جذبات ابھرنے لگتے ہیں اور وہ اپنی ہستی کو دنیا پر اللہ کا احسان سمجھنے لگتا ہے اس کی زبان پر بے ساختہ وہ کلمے آکر الفاظ
 کی کیا پی سے رک جاتے ہیں جن کو اقبال کی نوا سخی اس کے اپنے ہی دل کی آواز بنا دیتی ہے وہ جھوم جھوم کر پڑھتا ہے کہ:

۱۔ دہر میں غارت گر باطل پرستی میں ہوا

۲۔ حق تو یہ ہے حافظ ناموس ہستی میں ہوا

۳۔ میری ہستی پیر بن عریانی عالم کی ہے

۴۔ میرے مٹ جانے سے سولائی نبی کا دم ہے

اس سے پہلے کہ اس دعویٰ کی اسناد پیش کی جائیں یا وجہ افتخار کو بیان کیا جائے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ
 کسی اور مذہب نے جو دنیا میں آیا کبھی اعلانیہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بنی نوع انسان کے لئے اللہ کا آخری پیغام ہے کہ
 آیا ہے کسی کے لئے اب سے چودہ سو برس پہلے یہ دعویٰ کرنا بھی ناممکن تھا کیونکہ ہر قدر قدامت کے مذاہب
 کی کثرت دیکھ کر کس کو ایسا خیال آ سکتا تھا کہ اس کا مذہب آخری ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا بھی تو جلد ہی دنیا کے
 واقعات اس کی تردید کر دیتے۔ بڑے سے بڑا مذہب بھی ایسا دعویٰ کرتا تو خود اسلام کا ظہور اس کو مٹا دیتا۔ ان سب
 بانوں کے علاوہ آخری مذہب ہونے کا دعویٰ کرنے سے کسی کو فائدہ بھی کیا تھا جبکہ آخری ہونے کے اوصاف ہی کی
 مدعی کو خبر نہ تھی میں نے یہود کو سب سے پرانے مذہب کے پیرو ہونے پر فخر کرنے دیکھا ہے یہودی اس پر فخر کرتے
 ہیں کہ عیسائیت اور اسلام جیسے عظیم مذاہب اسی سرچشمہ سے سیراب ہوئے اسلام اس سے کلینہ انکار نہیں کرتا، مگر
 اللہ کا آخری پیغام ہونے کو اس سے بہت بڑا وصف سمجھتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز قسم کا جرأت مندانہ اقدام تھا کہ آج
 سے ایک ہزار چار سو برس پہلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کبھی اللہ کا پیغام انسان کے لئے
 بذریعہ وحی نہیں آئے گا۔ کوئی دعویٰ اپنی سچائی کا خود ثبوت نہیں ہوتا۔ لیکن بعض دعویٰ نادر و نایاب ہونے کی حیثیت
 سے حیرت انگیز ہوتے ہیں یقیناً نہیں آتا کہ ایسا دعویٰ کرنے کی جرأت جو ایک پیش گوئی بھی ہے بغیر کسی مضبوط بنیاد
 کے کی گئی ہوگی۔ اگر تاہم غیبی شامل نہ ہوتی تو اس دعویٰ کے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہاں ضرورت تھی تو اس لئے
 کہ مشیت الہی کو نوع انسان کے واسطے ایک آخری چارٹر اور خوش خبری کا اعلان کرنا تھا۔ ورنہ خود رسول خدا کو تو ان

رے گزرے ہوئے بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں کی امتوں کی طرح سب سے بڑا ہادی مانتے ہی رہے۔ یہ حقیقت اس حد تک عیاں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے حضرت عیسیٰؑ کے آنے کی خبر دیدی تھی پھر بھی یہودی اپنے ہی پیغمبر کو آخری رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دیدی تھی۔ پھر بھی عیسائی اپنے ہی نبی کو آخری نبی گردانتے ہیں ان حالات میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا قرآن کریم نے واقعی اپنے متعلق آخری پیغام خدا ہونے کا دعویٰ کیا بھی تھا کہ نہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیشک یہ دعویٰ کیا تھا اور صاف صاف الفاظ میں کیا تھا۔ سورہ نمبر ۳۳ (الاحزاب) کی آیت نمبر ۵۰ میں ارشاد الہی ہے کہ :

”محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔“

کتاب احادیث میں بوجہ متعدد روایات خود رسول اللہؐ کی زبانی ایسے کلمات موجود ہیں جو اسلام کے اس مرتبہ کی تائید کرتے ہیں۔ ایک بہت صاف اور صریح روایت ترمذی شریف میں یہ ہے کہ :

”بیشک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی۔ میرے بعد نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی ہے۔“

مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم و متفقہ طور پر اپنی تالیف ”مختصر نبوت کامل“ میں ننانوے آیات قرآنی اور دو سو نو احادیث ختم نبوت کی تائید میں نقل کر کے دعویٰ احمدیت کی تردید فرمائی ہے۔ احمدیت کے خلاف ان کا طریقہ تکلم اس درجہ سے صحیح ہے کہ احمدی عقیدے کے لوگ کلام پاک اور رسالت دونوں کو سچا مانتے ہیں مگر اپنے نبی کو مستثنیٰ افراد دیتے ہیں لیکن ان اسناد کو زیر نظر تحریر میں دہرانے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ دعویٰ کی تائید میں مدعی کے اپنے کلمات دعویٰ کی تکرار سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے کلام پاک اور احادیث ہی میں تو ختم نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کی تائید میں انہی احکام اور اقوال کو پیش کرنے سے بات آگے نہیں بڑھتی اس وقت ہمارا مقصد عقل اور تاریخ کی مدد سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور سچا ہے کہ انسانیت کے لئے قرآن اللہ کا بھیجا ہوا مکمل دستور ہے جس کو اس کا سب سے بڑا اور آخری سفیر لیکر آیا۔ اس کے بعد اللہ کا کوئی اور پیامبر نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اس میں جڑ تک دعویٰ کو دیکھ کر ایک تعجب خیز حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ ایسا دعویٰ اسلام سے پہلے کسی اور مذہب یا اس کے دہرے کیا تھا تو کیا ایسا کہ وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ آخری پیغام کی جو صفات ہیں ان کا تصور بھی پہلے کے ادوار میں ودیعت نہیں ہوا تھا؟ نہ ایسے پیغام کی اہمیت کا احساس پیدا ہوا تھا نہ گذشتہ معتقدات واقعتاً انسان کے لئے آخری مذاہب تھے نہ ان کے ماننے والوں کو ہی ایسا خیال آیا تھا۔

آخری پیغام کی چند خصوصیات

یہ کہنا تو آسان ہے کہ گذشتہ ادوار میں اس کی خبر ہی کسی کو نہ تھی کہ آخری پیغام کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں لیکن ان صفات کو پوری طرح سے پہچاننا اب بھی آسان کام نہیں ہے کیونکہ کوئی انسان اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا کہ جو وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، قیاس کر سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے اور تصور کر سکتا ہے نیز ان ذرائع کی مدد سے جو نتیجے نکالے جاتے ہیں ان کی صحت کا بھی تو یقین نہیں ہوتا۔ مثلاً ہر مذہب کے اب بھی ایسے پیرو موجود ہیں جو

سے خواہد کی پابندی کروانے کو اپنے مذہب کی بقا کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کو اس سے سزا دہا کہ قواعد میں کوئی روح باقی بھی رہی ہے یا نہیں۔ حالانکہ رسوم اور الفاظ پر اس قسم کا اصرار اعلیٰ روحانیت کی گواہی نہیں دیتا۔ جتنے ابتدائی مذاہب تھے ان میں لفظی اور رسمی پابندیوں کی فراوانی تھی وہ رسم و رواج، جادو ٹوٹے، الفاظ کو اس طرح اور اس طرح دہرانے کے قائل تھے بلکہ اس کام میں بھی مشین کی طرح الفاظ اور رسوم کے اول و آخر کی پابندی قائم رکھنے کو اصل مذہب سمجھتے تھے۔ اسلام کا ظہور ہوا تو اس افتاد فکر میں یکسر انقلاب آگیا۔ معبود حقیقی نے بتایا کہ اس کی پرستش کی روح ظاہر نہیں بلکہ پاک زندگی ہے۔ آج سے چودہ سو برس پہلے خدائے عظیم نے حتیٰ اعلان فرمادیا کہ:

اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری نیکیاں پہنچتی ہیں۔

(الحج (۲۲) آیت نمبر ۳۷)

”نیکی یہ نہیں ہے کہ تم (نماز کے لئے) اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف۔“

(البقرہ (۲) آیت نمبر ۱۷۷)

اسلام کی یہ شعائیں ہر ایک نمائش اور بناوٹ کو مٹا دینے والی ہیں۔ دنیا اور عقبیٰ میں عزت و احترام حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نیک اور پاک زندگی ہے۔ رنگ، پیشہ، نسل، جاہ، منصب، وطن اور طرح طرح کی گروہ بندیوں سے جو امتیازات پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹ کر پارہ پارہ ہو جاتے ہیں کس قدر مختصر اور کھلا ہوا ارشاد ہے:

”اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“

(سورہ نمبر ۴۹ آیت نمبر ۱۳)

تقویٰ کو اصطلاحی محنتوں سے بلند کرنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمیشہ بلند ترین تصور پیش کرتا رہے گا جس کو معتزلاویوں نے آنحضرتؐ سے عسوب کیا ہے اور جو بے الفاظ اصولا نامالی یہ ہے کہ:

تورع کا ہے ذات میں جن کے جوہر
نہ ہوں گے کبھی عابدان کے برابر
کرد و ذراہل درع کا جہاں
نہ نو عابدوں کا کبھی نام داں

تورع کے معنی ہیں وہ پارسائی جس کا تعلق ارادوں سے اور باطنی کیفیت سے لیکر ظاہری اطوار تک ساری زندگی سے ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عبادت بندگی کے آداب احکام کو پورا کرنے کا نام ہے۔ عبادت کا تعلق عمل سے زیادہ ہے اور باطنی کیفیات سے متعلق کم۔

غور فرمائیے کہ نیک اور پاک زندگی کا تصور بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسوم، رواج، لفظی، اصطلاحی اور ظاہری پابندیاں کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ پاکی کا تصور زمان و مکان کی حدود سے بلند نظر آنے لگتا ہے۔ سب منزلیں اور مقاصد اسی نقطہ کی طرف راجع ہیں۔ جس طرف بڑھنے سے اختلافات مٹتے چلے جاتے ہیں اور

یہ سب کچھ تفصیلات سے گذرتی ہوئی اس مرکز پر پہنچتی ہیں جہاں انسان اللہ کی مرضی سے بلائے کے قریب ترین ہو جائے۔

تعجب یہ ہوتا ہے کہ مذاہب کی اصطلاحی کشمکش اور جذباتی نفرتوں کے درمیان رسم و رواج کی تعلیم الفناظ پر اصرار اور حرکات و سکنات کی پابندیوں پر زور دینے کی دھوم دھام کے عالم میں ایک ایسا باوقار بھی اس دنیا میں ظاہر ہوا جس کی تعلیم نے مذہب کی روح اور اس کے جسم میں صاف صاف تمیز کر کے دکھادیا، جنادیا کہ دین ایک چیز ہے اور شریعت دوسری چیز دین اصل ہے۔ شریعت شاخ، دین مقصود ہے شریعت منہاج، دین حاصل مطلب ہے شریعت طریقہ انہار دین کعبہ دل ہے شریعت رہروی کا رخ، اس فرق کو یہ بتا کر واضح کر دیا کہ روئے زمین پر ازل سے جتنے دین آئے۔ خواہ دین کے کسی خط میں آئے اور کسی قوم کے لئے آئے اور کسی بھی زمانے میں وہ سب سرتاسر ایک ہی لڑی میں پرہائے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ:

”بلاشبہ یہ بات (جو کلام پاک میں ہے) اگلے صحیفوں میں تھی یعنی ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کے صحیفوں میں“

(سورہ نمبر ۸۴ (اعلیٰ) آیت نمبر ۱)

(سورہ نمبر ۲۶ (شعراء) آیت نمبر ۱۱)

”اور یہی سارے پیغمبروں کی کتابوں میں تھا۔“

”لے محمدؐ“ تجھ سے (اس کتاب میں) وہی کہا گیا ہے جو تجھ سے پہلے آئیوں نے نبیوں سے کہا گیا تھا

(سورہ نمبر ۴ (حم السجدہ) آیت نمبر ۵)

مندرجہ بالا مضمون کی بہت سی آیات کلام مجید میں موجود ہیں جن سے عیاں ہے کہ روز ازل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک ہی پیغام بھیجا ہے لیکن ہزاروں برس تک اس حقیقت کی خبر بنی نوع انسان کو پختہ طریقہ سے نہ ہو سکی اور نہ پہلے ہادی، نبی یا رسول اس کو صاف صاف بتا سکے کیونکہ وہ تو اپنے دفتوں اور خطوں میں جزوی خدمت انجام دینے کے لئے بھیجے گئے تھے جب اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایسا مصحف لائے جس نے اس کل حقیقت کو جو ہزاروں برس سے اور سارے کرہ ارض پر پھیلی ہوئی تھی آشکار کر دیا ان ساری کڑیوں کو جو ہدایات انسانی کی تاریخ میں بکھری ہوئی تھیں ملا کر ان کا ایک سلسلہ قائم کر دیا بلکہ ان کا خلاصہ بھی کر کے دیدیا۔ وہ خلاصہ بلاشبہ وہی دین ہے جو سارے ادیان میں مشترک ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ۔

”لے مسلمانو! تم کہو کہ ہم خدا پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اس پر اور جو کچھ ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحقؑ یعقوبؑ، اور خاندان یعقوب کی طرف اتارا گیا اس پر اور جو کچھ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دیا گیا اس پر اُدھوسب سنجیدہ دل کو ان کے پروردگار کی طرف دیا گیا ہم ان سب پر ایمان لائے

(سورہ نمبر ۲ (البقرہ) آیت نمبر ۱۳)

اگر دنیا کے مذاہب کی مشترکہ تعلیمات کا خلاصہ تیار کیا جائے اور ہر طرح کے دیگر اعلانات کو نظر انداز کر دیا جائے پھر اس خلاصے کو مختصر کر کے اس کا بھی عطر لیا جائے تو بس وہ دنیاوی ہدایات برآمد ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ کل کائنات ایک ہی اعلیٰ ترین طاقت کے عمل کا نتیجہ ہے اور دوسرے یہ کہ اچھی زندگی بسر کرنے پر انسان کو آمادہ کرنا ساری تعلیمات کا واحد مقصد ہے ان ہی دو عقائد کا نام توحید خداوندی اور تقویٰ کی زندگی ہے۔ یہ آفاقی نظریہ، یہ سفرِ اخلاقی یہ بلند نگاہی اور تعلیمات کی غرض و غایت کی ایسی مختصر اور سچی کسوٹی انسان کو بخشا کسی ایسے مذہب کے لئے ناممکن تھا جو ساری انسانیت کے واسطے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہ آیا ہو توحید اور تقویٰ ہی اصل دین ہے اس مقصد کو حاصل کرنے اس کو قائم رکھنے اور اس کو ترقی دینے کے لئے ہر زمانے میں حالات کے لحاظ سے مختلف راستے اور طریقے بنائے گئے ہیں وہ طریقے ان خاص مذاہب کی شریعتیں ہیں۔ ان کا درجہ دین واحد کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہے۔

دین کے ایک ہونے کی تائید میں چند آیات اور درج کی جا چکی ہیں۔ مزید آیات جو اس اصلیت کی تائید کرتی ہیں اس قسم کی ہیں جیسی سورہ بقرہ (۲) کی آیت نمبر ۶۲ جس میں مختلف شریعتوں کی جو اصل ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ الفاظ میں تاکید اور بیان میں جو پختگی نمایاں کی گئی ہے وہ غور و فکر سے قلموں رکھتی ہے۔ حکم چھوڑا ہے کہ:

”یقیناً بالو کہ قبی عربی کے ملنے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابائی جو مہی اللہ اور روزِ آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لئے کسی

خوف اور ملال کی وجہ نہیں ہے۔“

غور فرمائیے کہ کوئی کسر اس بات کو جتا دینے میں نہیں چھوڑی گئی ہے کہ مقصدِ اَدلِ خدا کی پرستش اور نیک زندگی ہے۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لئے جو اختلافات راستوں میں ملتے ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو منزلِ مقصود کی ہے چنانچہ مذکورہ بالا سورہ کی آیات نمبر ۱۱۱ اور ۱۱۲ میں جو صاف صاف اعلان ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب اہل مذہب کو جتایا گیا ہے۔

”ان کا یعنی دیہودیوں کا اپنی بابت اور عیسائیوں کا ان کی بابت کہنا ہے کہ سوائے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا،“ محض (ان کے دل کی) خواہشات ہیں۔ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ (در اصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی) حتیٰ یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کی طاقت میں مصروف کر دے اور علانیہ رشتہ پر چلے۔ اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف و ملال کی وجہ نہیں ہے۔“

مندرجہ بالا ارشادات نے دین کی اصل یا جڑ کو نمایاں کر دیا ہے۔ مختلف شریعتیں اس درخت کی شاخیں ہیں جو عالم وجود کے تغیر و تبدل کی ان سے جو نسبت ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے سارے اور ہر زمانے کے بندوں کی ایک ہی شریعت ہوتی۔ ان کی کتب مقدسہ میں کہیں فروعی اختلاف تک نہ ہوتا ان میں جو فرق ہے ان کی فروعی حقیقت کو نہ پہچاننے سے آپس میں سخت اختلافات بلکہ دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں اس پھول کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات دین اور شریعت کو برابر گردان لیا گیا حالانکہ دین روح ہے اور شریعت اس کا جسم ہے۔ جسم کو جڑ و روح نہیں

کیا جاسکتا۔ مگر اللہ نے ایک جان اور متعدد قالب پیدا کئے کیونکہ اس میں مصلحت جسم کے ارتقاء کی تھی۔

دین کے ایک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہونا اگر اہل مذاہب نے بلکہ ان کے قائدین نے اس میں تبدیلیاں کر کے اپنے اپنے مذاہب کو اپنی حسب مرضی منج نہ کر دیا ہوتا اس زمانے میں کوئی باخبر شخص اس واقعہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندومت، بدھ مت، یہودیت اور عیسائیت کی وہ دینی کتابیں اب اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں جن کو ان مذاہب کے اولین ہادلوں نے ان کو دیا تھا۔ قدیم ترین مذاہب کی اصلی کتابوں کی تو پوری طرح خیر تک نہیں ہے بلکہ کے مذاہب کی کتب جیسے بائبل کو جس میں تورات اور انجیل شامل ہیں۔ جان بوجھ کر بدلا گیا ہے۔ بلکہ یہ عمل اب تک جاری ہے جو کتابیں ان مذاہب کی اب تک موجود ہیں ان میں میکیرٹول تبدیلیوں کا ہونا تاریخ مذاہب سے ثابت ہے اور یہی کلام پاک کا ارشاد بھی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے کہ :

وعدۃ ابتدأ سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لئے۔

(سورہ نمبر ۱۰ یونس) آیت نمبر ۱۰

سارے انسان ایک امت اس طرح تھے کہ سب کسی نہ کسی صورت سے ایک ہی حاکم اعلیٰ کو ظاہر و باطن کا مالک و قادر تسلیم کرتے تھے اور نیک زندگی بسر کرنے ہی کو صحیح طریقہ حیات جانتے تھے۔ بعد میں جب کچھ تفصیلات کے ساتھ ہدایات آئیں تو ان کے خیالات میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ ان تبدیلیوں کی اصلیت یہ تھی کہ ہدایات میں طرح طرح کی جھٹکیں نکالی گئیں جو ان ہدایات میں آمیزش کا سبب بن گئیں۔ چنانچہ کلام اللہ نے اپنے آخری رسول کو اطلاع دی کہ :

”اور اے محمد! تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی (جس کے ساتھ یہ ماجنا گذرا

ہوا۔ کہ جب اس نے ہدایت دی تو سرکش مخلوق نے اس میں غلط ڈال دیا ہو۔ اس طرح جو خرابیاں

ڈالی جاتی تھیں ان کو اللہ (مزید رسول بھیج کر) درست کر دیتا (سورہ نمبر ۲۱ الحج آیت نمبر ۵۲)

تعجب کی بات ہے کہ اختلافات نادانوں نے جنہیں ملکہِ حقہ حقیقت پانے والوں نے پیدا کئے۔ یہ حقیقت بھی خدا پر حرب روشن ہے۔ اسی کا یہ اعلان ہے کہ :

”اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشنی ہدایات پالینے کے بعد

محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکال لئے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔“

(سورہ نمبر ۲ البقرہ) آیت نمبر ۲۱۳

یہ خرابیاں سارے عالم انسانیت میں پیدا ہو گئیں چنانچہ ان کی درستی کے لئے ایک نبی اخیر میں بھیجا گیا اس نے کسی ایک قوم، ایک ملک یا ایک مذہب کی بات نہیں کی بلکہ ساری دنیا کو مخاطب کر کے ہدایات کی اصل اور فروعات بتادیں۔ جس سے وحدت دین کی استقامت اور شرائط میں تغیر و تبدل کا راز کھل گیا اور اسی کے ساتھ کل بنی نوع انسان کی

اختتامِ تدریس

تدریس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اسلام سے پہلے یہ روحانیت کی تاریخ اور تصور انسانیت کے بڑے گہرے راز تھے۔

یہ انکشافات اس منزل تک پہنچنے کی تیاری تھی جہاں ساری گذشتہ تعلیمات کا جائزہ لیکر ان میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کی نشاندہی کر دی جائے بلکہ ان خرابیوں کے جو اسباب تھے ان کو بھی جتادیا جائے۔ یہ بات صاف صاف بتا دی جائے کہ دین کا خلاصہ انزل سے اب تک اور ہمیشہ کے لئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے تاکہ پاک اور اعلیٰ زندگی دنیا کا تسلیم شدہ طریق ہو جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام اور ممالک کے لئے حسب ضرورت اور حسب موقع بہت سے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ متعین فرمائے تھے ممکن ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں نے بعض اقوام کو بھی حالات میں وحدانیت کا سبق ظاہری علامات کے ذریعے بھی دیا ہو کیونکہ ابتدائیں انسان کا ذہن ایسے خیالات کو اخذ کرنے کے قابل نہیں تھا جو قطعی بے انعام تھے جیسا کہ خدا نے تعالیٰ کا وجود حقیقت میں ہے اور ممکن ہے کہ علامتی ہدایت کو اہل شر نے مسخ کر کے بت پرستی اختیار کر لی ہو۔ اس بداندیشی سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ بنی نوع انسان کو ہمیشہ وحدانیت اور تقویٰ ہی کی تلقین کی گئی اس تلقین کی شہادت اب باقی نہیں رہی۔ کیونکہ سارے پرانے مذاہب کی آسمانی کتابیں برباد اور مسخ ہو گئیں۔ آخر کار اب اللہ تعالیٰ نے خود یہ ذمہ لیا کہ قرآن مجید کو محفوظ رکھے گا۔ یہ وعدہ سورہ (حجر) نمبر ۹ کی آیت نمبر ۹ اور سورہ انفاس (نمبر ۱) کی آیت نمبر ۱ میں کل کلام اللہ کے ساتھ اس وقت تک محفوظ ہے اور گذشتہ چودہ سو برس سے آپ اپنی سچائی کا ثبوت ہے جس کو کچھ مخالف بھی نہیں جھٹلا سکتے۔

وحدانیت کی تائید کے لئے جو تیاری پہلے سے ہو چکی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمد اسلام کے بعد وہ ازلی اور ابدی سبق اپنی صاف، سہجی اور فاعل حالت میں بنی نوع انسان کو ازبر ہو گیا بقول مولانا سلیمان ندوی:

”خود تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد سے دنیا کی حالت بدل گئی۔ متفرق قومیں (تخلیق تعلیم اور انجام کے رشتوں سے) پیوستہ ہو گئیں۔ زمین کے کونے ایک دوسرے سے مل گئے اور توجہ کامل کا غلغلہ عرش سے فرش تک بلند ہو گیا۔ (بتوں کے پوجنے والے بھی وحدت پرست ہو کر بتوں کو فقط توجہ کا مرکز کہنے لگے) اور خدا کے تمام رسولوں کو سچا اور صادق ماننے کا دلولہ (عام ہو کر) ترقی پانے لگا۔ یہاں تک کہ ان قوموں نے بھی جو مسلمان نہیں ہوئیں۔ ان دلولوں صد اقول کو اصولاً تسلیم کر لیا۔“

(سیرۃ النبیؐ جلد چہارم صفحہ ۶۲۸)

سبق یہ وہی ہے جو شروع سے دیا گیا تھا۔ اسلام دین بھی وہی ہے جو ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، داؤدؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دیا جا چکا ہے۔ ان کی تعلیمات میں فرق اس قسم کا سمجھنا چاہیے کہ عیسای فرق تاریخ کی ان کتابوں میں سوتا ہے جو

ایک ہی ملک کے متعلق چھٹی جماعت سے لیکر ایم اے تک کے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ مضمون کی وسعت اور بلندی بدلتی رہتی ہے گوکہ مضمون وہی رہتا ہے۔ تعلیم اسلام کی بلندی سر بلند ہے۔

یہ فرق اہل ذوق اور اہل علم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ سب سے اول غور فرمائیے کہ اسلام سے قبل احکام کی بجا آوری کا معیار الفاظ کی پابندی تھا۔ مگر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مسائل جیسے دین اور دنیا کے فرق کو بھی نیت کے فرق پر چھوڑتا ہے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ لا احوال یا انیاء : ان مختصر سے دو الفاظ کا معنوی اثر طریقہ حیات پر بہت مؤثر پڑتا ہے اسی طرح اسلام میں سزا اور جزا کا تعلق عالم غیب کی بلے و جہنم کی یا ناراضی سے نہیں بلکہ اعمال کی نوعیت سے ہے۔ مالک مطلق کا جی بتایا ہوا یہ اصول بھی ہے کہ جو عیساکرتا ہے۔ اس کا نتیجہ ویسا ہی مرتب ہوتا ہے۔ (سورہ ۱۷ آیت ۱۷۷)

اس کے علاوہ یہ بھی دین اسلام کی خاص تعلیم ہے کہ سارے انسان خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے حقوق انسانی میں برابر ہیں۔ ان میں برتری ہے تو بس اس کی کہ وہ کس قدر تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں (سورہ ۴۹ آیت ۱۳) اس قسم کی مساوات اور انسانی برتری کی اس واحد صفت کا کسی اور مذہب میں تصور تک نہیں ہے ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں جبر و اکراہ کی مخالفت اس حد تک ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے جمیع سے مندرجہ ذیل انداز میں خطاب کیا۔ آنحضرتؐ سے ارشاد ہوا کہ :

”اگر تیرے رب کی یہ مشیت ہوتی کہ (زمین میں سب مومن اور فرمانبردار ہی ہوں) تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے ہوتے، پھر کیا تو (اے محمدؐ) لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟“

(سورہ غمیرہ ۱۰، آیت نمبر ۱۰۰)

انصاف کی اس قدر تاکید ہے کہ دشمنوں اور دشمن قوموں سے بھی انصاف ہی کرنے کی تنبیہ ہے۔ (سورہ نمبر ۴، آیت ۱۲۵۔ اور سورہ ۵ آیت ۸) حکم ہے کہ تم کو دشمنوں پر غصہ ہو تو بھی ان پر ناروا زیادتیاں نہ کرو (سورہ نمبر ۵ آیت نمبر ۲) کسی مذہب کی خدا پرستی کی نشانیوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو (سورہ نمبر ۵ آیت نمبر ۲) اس روحانی گہرائی کے ساتھ قدم قدم پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ تفکر اور تدبر کی طرف سے بے پروائی برتنے والوں کے لئے ذات باری کی خشکی ان الفاظ میں موجود ہے کہ :

ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ لوگ وہ ہیں جو غفلت میں کھمٹے گئے ہیں۔“ (سورہ نمبر ۷، آیت نمبر ۱۷۹)

غور و فکر کرنے کی تاکید حالات زندگی کے متعلق ہی نہیں ہے۔ کائنات کے متعلق بھی ہے بلکہ خود کلام اللہ کے متعلق بھی ہے اور اس قدر شدت سے ہے کہ اس کا خیال کرنے سے خوف آتا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ :

”مومن وہ ہیں کہ جنہیں اگر رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے۔“
(سورہ نمبر ۲۵ آیت نمبر ۷۳)

عزور و فکر کرنے پر یہ اصرار اگر حصول علم کو فرائض کا درجہ نہیں دیتا تو اور کیا ہے؟
یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ سکھانے، جتانے اور بتا دینے کے بعد آنحضرتؐ نے ۲۳ سالہ میں حج و اداعہ فرمایا متعدد روایات ہیں کہ حضورؐ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ تلقین دین کا کام انجام کو پہنچ رہا ہے، اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کے پاس جانے کا وقت آ رہا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ارشاد کر دیا کہ شاید آنحضرتؐ کو دوسرے حج کا موقع ملے۔ اسی خطبہ میں سامعین کے جم غفیر کو گواہ بنایا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو جواب میں صحابہؓ نے عرض کی کہ ہم اللہ کے حضور میں کہیں گے کہ آپؐ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اسی حج کے موقع پر عین عرفات کے میدان میں خدائے عزوجل نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض شجرہ سنائی کہ:-

”آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کا دین پسند کیا۔“
(سورہ نمبر ۵ (مائدہ) آیت نمبر ۳)

اس آیت کریمہ کے نزول کا وقت عصر کا تھا تاریخ ذی الحجہ کی ۹ اور ۱۰۔ رسول اللہؐ کے سب رفقاء کو جو اس وقت موجود تھے۔ اس اعلان الہی کا علم ہو گیا۔ ان میں حضرت عمر فاروقؓ بھی تھے اس وحی کو سن کر ان کے آنسو نکل آئے اس پر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ اللہ نے آج اپنی ساری نعمتیں ہم پر مکمل کر دی ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہیں گے۔ کیونکہ ان کے فرائض منصبی انجام کو پہنچ گئے ان کے یہ نتیجہ نکلنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کو حضور اقدسؐ کی حیثیت پس ایک خدمت کی انجام دہی سے وابستہ نظر آتی تھی، سب کو معلوم تھا کہ وہ دنیا میں کسی اور عرض سے نہیں آتے تھے۔ عمر فاروقؓ کا صحیح اندازہ نکلا کیونکہ آنحضرتؐ اس کے بعد کل ۸۱ روز اس دنیا میں رہے لیکن علماء کا یہ خیال بھی ہے کہ اس وحی کے بعد پھر کوئی آیت احکام سے متعلق نہیں آئی خود آنحضرتؐ اپنے کام کی تکمیل سے مطمئن ہو گئے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مروی ہے کہ:

”میں تم کو ایک روشن راستے پر چھوڑ جاتا ہوں جس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ اس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔“

یقیناً اس زمانے کا امن امان آپس کی محبت اور خلوص، پراثر حکومت، امت مسلمہ کا دنیا بھر میں وقار، اللہ سے لوگوں کے دلوں کا لگاؤ، افراد میں اطمینان، ہر طرح کی روز افزوں بہتری اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح کا عروج یہ محسوس ہوتا ہو گا کہ سب کے سب ایک اعلیٰ درجے کی کشتی میں سوار ہیں وہ ایک سمندر میں رواں ہے جس کا پانی پر سکون اور ٹھنڈا ہے فضا چڑھتے ہوئے آفتاب کی منیار سے روشن ہے۔ اطراف کے سبزہ زاروں کے رنگ نکھر گئے ہیں اور

و سنو سے ہوا معطر ہے اس کشتی کو دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ اب آنحضرتؐ کو اس دنیا میں نہ تھی اب وہ وقت بھی نہ تھا کہ بدر کے میدان میں آپؐ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی تھی کہ:

”خدا یا تو نے مجھ سے جو وعدہ (فتح کا) کیا ہے۔ آج پورا کر..... اگر مسلمانوں کے یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تڑپو جا جائیگا۔“

اب وقت ایسا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی اس کے متعلق سیرت النبیؐ کے حصہ دوم میں کہتے ہیں کہ:-
”آج پہلاد ن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا۔ جاہلیت کی تمام بے ہودہ مراسم کو مٹا دیا۔“

اور آنحضرتؐ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ:-

”ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔“

ختم نبوت کی ضرورت اور اثرات

اگر پر عرض کیا جا چکا ہے کہ تعلیم اور تدریس میں فرق ہے۔ تدریس کے لئے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص استاد سے پڑھتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے۔ شاگردی کے بعد بھولنے کا زمانہ نہیں بلکہ خود اپنی کوشش سے علم حاصل کر نیا زمانہ آنا چاہیے۔ یہ شرط ضرور ہے کہ اتنی تعلیم اور قابلیت حاصل کر لی ہو کہ پھر اپنے آپ غور و فکر کر سکیں کہ اور راستوں کا کوئی نقشہ راستی یا درایتی ذہن میں ہو۔ اسلام کی راہ میں یہ شرط اس طرح پوری ہو چکی ہے کہ کائنات کے پیدا کر نیوالے نے انسان کو تاریخ تکمیل ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔“

راستوں کا نقشہ بھی اسی پروردگار نے سمجھا دیا متعدد بار بتا دیا کہ:-

”کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ برکت والی ہے۔ پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو۔“ (سورہ نمبر ۴ آیت نمبر ۱۵۶)

کوئی مہابت اور کوئی سبق کافی نہیں ہو سکتا اگر انسان میں سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا شعور نہ ہو۔ اس شعور کو

پیدا کرنا طرز تعلیم کا اہم استاد کا کام ہے۔ جو شعور استاد ملت نے پیدا کیا اس کی روشن ترین مثال مسلمانوں کے عبداللہ کی چمک دمک اور بے پایاں صلاحیتیں ہیں۔ اس سے زیادہ عظیم کا زمانہ اس استاد امت، معلم انسانیت اور رسول خدا کا یہ ہے کہ اس نے خدا کی مرضی سے استاد اور تدریس کی ضرورت ہی کو ختم کر دیا۔ تدریس کا یہ کمال ہے کہ خدا نے اس کو تعلیم دیکر خالق عالم نے وحی کا وہ پرانا مدرسہ ہی برخواست کر دیا جو ہزاروں برس سے جلدی تھا۔ اب نہ وحی آئے گی اور نہ مزید رسول آئیں گے اس لاجواب صفت کی حقیقت کا کچھ بیان ڈاکٹر اقبالؒ کی زبانی سنئے۔ تکمیل جدید الہیات اسلامیہ کے

جس میں فرمانے میں کہہ۔

اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراج کو پہنچ گئی لہذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا۔ اسلام نے خوب سمجھ لیا تھا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کے شعور ذات کی تکمیل ہوگی تو یونہی کہ وہ خود اپنے وسائل سے کام لینا سکھے۔..... اگر ہم نے ختم نبوت کو مان لیا تو گویا عقیدہ یہ بھی مان لیا کہ اب کسی شخص کو اس دعویٰ کا حق نہیں پہنچتا کہ اس کے علم کا تعلق چونکہ کسی مافوق الفطرت سرچشمے سے ہے۔ اس لئے ہم پر اس کی اطاعت لازم آتی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناتمیت کا تصور ایک طرح کی لغیاتی قوت ہے۔“

اختتام نبوت کے تصور سے ایک حسین آزادی اور عظیم ذمہ داری امت مسلمہ کو ودیعت ہوئی ہے۔ اب امت محمدی کا اپنا فرض ہے کہ اس علم کو جسے خدائے قدوس نے آنحضرتؐ کے توسط سے اس کو بخشا ہے۔ خود سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ نئی راہیں تلاش کرے۔ نئی نئی بلندیوں پر گامزن ہوتا کہ نظر وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتے۔ نذر لیں کی اس آزادی کی مدد سے جو اپنے آپ پر اعتماد اور بہت خاص پیدا کرتی ہے دنیا کے لئے شال بنے، یہ شال ایمان میں، کردار میں علم و مہر کی قیادت میں، طرز حکومت میں، حصول طاقت میں، انصاف گستری اور تسخیر فطرت میں کار فرما ہو۔

ایک نظر باز نگشت ڈالئے اور دیکھئے کہ جس رسولؐ نے خدا کے حکم سے یہ سب کچھ بخشا ہے مانگے بخشا، بے معاوضہ بخشا، مایوسی کو ناجائز قرار دیا اور قانونِ ہدایت پر بھر دوسہ کرنے کی تلقین کی۔ مزید یہ کہ ان کاموں کے لئے جس خود اعتمادی کی ضرورت تھی اس کو ہم پہنچانے کے واسطے ہر طرح کے سبق دیئے پھر خدا نے عزوجل سے نذر لیں کے مکمل ہو جانے کی سند بھی دلوا دی۔ اس طرح انسانوں کو سبق آموزی کی پابندیوں سے آزادی دلا کر پوری طرح ذمہ دار بنادیا اور اسکو ہی ہر چیز کا چارج دلویا اور خود عالم اعلیٰ کو اپنے رب کی طرف روانہ ہو گیا جاتے وقت خود امت ہی کو گواہ بنایا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اگر وہ رسولؐ منظر تکمیل نبوت نہیں ہے تو اور کیلئے۔

www.KitaboSunnat.com

تاریخی ثبوت

تکمیل نبوت اور رسالت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ختم نبوت بھی ساتھ ہی ہو جائے۔ تکمیل نبوت کا ثبوت تو معروض بحث میں لایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق میاں سے ہے۔ مگر ختم نبوت ایک واقعہ ہے۔ وہ تو بعد میں آنیوالے نکتوں اور رسولؐ کی عدم موجودگی سے سامنے آجاتا ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ عظیم مذاہب کی تعداد جتنی اس دن تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اتنی ہی تعداد آج بھی ساری دنیا مانیتی ہے۔ نبوت اور رسالت کے بہت سے دعویدار پیدا ہوئے۔ بہت سے دعویدار ہندو دیت اور مسیح موعود ہونے کے بھی نمودار ہوئے۔ بہت سوں نے اسلام اور دیگر اعلیٰ مذاہب میں بھی فرقے بنا دیئے اور جو بھی ان کے دائرہ دل سے باہر رہا ان کو کافر و مرتد کہا لیکن کچھ ایک

بارہ سو سال میں کسی نے کوئی ایسا نیا مذہب قائم کر کے نہیں دکھایا کہ آج دنیا اس کو مذکورہ بالا عظیم مذہب میں کن کر سالتواں عظیم مذہب تسلیم کر لیتی۔ یہ کام اگر ہو سکتا تو اس کے لئے وقت کم نہ تھا۔ کیونکہ مذکورہ مذہب کے ظہور میں کسی دو کا آپس کا وقفہ کبھی چودہ سو سال کا نہیں ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات بالکل بدل گئے ہیں اب تو فاشیزم اور کمیونزم جیسے مادیت پسند عقیدے جنم لے سکتے ہیں کوئی تیار و عالی مذہب وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ روحانیت کی جو بلندیوں انسان کے لئے مہیا کی جاسکتی تھیں وہ سب میسر نہیں اور دین و دنیا کی حدود کو جس قدر ملایا جاسکتا تھا اس قدر اسلام نے ملایا ہے۔ اقبال کے بقول —

در دنیا از کلیہ دیں مکشاد

اس حکمت میں اب کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے گنجائش ہے تو اس کی کہ انسان اپنی عقل اور تجربہ سے روحانیت اور مادیت کے توازن کو کھجے اور اس کو قائم رکھے۔ یہ توازن حالات کے مطابق بگڑتا اور سنورتا رہتا ہے اس کو قائم رکھنا یا نہ رکھنا دور اندیشی اور بداندیشی کا کام ہے۔ ہر خطہ استاد کی ہدایت کا نہیں۔ اب تدریس نہیں بلکہ خود اپنی تعلیم اور طالب علمی درکار ہے اس کا پورا موقع اسلام نے بخشا ہے۔

آزادی عمل

تکمیل نبوت، ختم رسالت، نوع بشر کو شاگردی سے کامل فراغت اور فقط چند اصولوں کے ماتحت انسان کے لئے پوری آزادی عمل یہ سب نعمتیں اسی ایک رسول اور نبی آخر کی بدولت میسر ہوئیں۔ جس نے دنیا سے جلتے وقت ہم کو کسی پادری یا پروہت کے سپرد نہیں کیا بلکہ راہ قرآن دکھا کر ہمارا ہاتھ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں دیدیا۔ ہم سے چارے دیئے گئے کہ :

”لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اور جو ایسے قبول کر لیں ان کے لئے رہنمائی اور رحمت ہے۔“

(سورہ نمبر ۱۰ (یونس) آیت نمبر ۵۷)

امت محمدی نے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیئے ہیں اب پھر کلام پاک اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے زیر آسان کھڑی ہے اب خود اسی پر منحصر ہے کہ کس طرف بڑھے، کس انداز اور کس رفتار سے بڑھے۔ خدا اور اس کے حبیب نے اس کا مستقبل خود اسی کے عمل پر چھوڑ دیا ہے یہی سب سے بڑا ثبوت تکمیل رسالت اور نبوت ہے۔ لغت ختم نبوت ہے۔ ہاں یہ ضرور صحیح ہے کہ آزادی عمل بڑی ذمہ داری

المکتبۃ الرحمانیۃ

www.KitaboSunnat.com

۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

لبر 02068

